

حقیقۂ کاملہ

یعنی

زُورِ آلِ مُحَمَّدؐ

اُردو ترجمہ — مفید حواشی
مفصل مُقدمہ — سیر حاصل تذکرہ

چند ادعیہ جو آج تک شائع نہ ہو سکیں

ترتیب — ترجمہ — حواشی

سید قائم رضا نسیم امروہوی

MPN
5017
DATA ENTERED

صَحِيفَةُ كَامِلَةٍ

یعنی

زُبُرِ آلِ مُحَمَّدٍ

اُردو و ختیبہ — مفید حواشی
مفصل مقدمہ — سیر حاصل تذکرہ
چند ادغیہ جو آج تک شائع نہ ہو سکیں

ترتیب - ترجمہ - حواشی

سید قائم رضا شمیم امروہوی

ناشرین

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلیشرز، پوسٹ بکس ۵۲۸

لاہور — حیدرآباد — کراچی

اس کتاب کے جملہ حقوق بحق پبلشر دائمی محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات نمبر ۳۵۸

۱۳۹۷

۹ ص

۱۳۹۷

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز

لاہور - حیدر آباد - کراچی

طابع و ناشر شیخ نیاز احمد

مطبوعہ علمی پرنٹنگ پریس، اسپتال روڈ لاہور پاکستان

فہرست مضامین صحیفہ کاملہ

(۱) فہرست مقدمہ

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۳	مسلم قوم کا سرمایہ افتخار مادی فتوحات ہیں یا علمی فتوحات؟	۱
۱۳	ٹوائن بنی کی رائے	۲
۱۵	فلپ حتی کی رائے	۳
۱۶	محمد کی لافانی عظمت کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟	۴
۱۶	چیمبرلین سائیکوپٹڈیا کا اعتراف حق	۵
۱۶	کارلائل کی رائے	۶
۱۶	محمد کے جانشینوں کی حیرت انگیز علمی فتوحات	۷
۱۶	صحیفہ کاملہ بھی ان ہی علمی فتوحات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔	۸
۱۸	صحیفہ کاملہ کی عظمت کے مبادی و مقدمات	۹
	صحیفہ کاملہ کا تاریخی پس منظر	
۱۹	اموی اقتدار کا عہد عروج	۱۰
۲۰	اموی دور کا ذہنی اور اخلاقی ماحول	۱۱
۲۲	اموی دور کے غیر اسلامی کارنامے	۱۲
۲۵	عقیدہ مرجئیہ	۱۳
۲۵	منکرین عدالت	۱۴
۲۵	اسلام کو مسخ کرنے کی دوسری ترکیبیں	۱۵
۲۶	تبلیغ و ہدایت پر گونا گوں پابندیاں	۱۶
۲۶	پابندیوں میں امام زین العابدین کا اداسہ غرض	۱۷
۲۶	امام کے نجی حالات اور سیرت سے آپ کی تبلیغی مہم کا تطابق	۱۸

صفحہ	مضمون	شمار
	امویوں کا سب سے بڑا حربہ بھی ناکام رہا	۱۹
۳۴	{ امام زین العابدین کے نفس مطمئن کی بے پناہ طاقت کے مظاہرات	۲۰
۴۳	امام زین العابدین کا اثر و نفوذ	۲۱
۴۴	قصیدہ فرزوق مع ترجمہ منظوم	۲۱
۵۱	صحیفہ کاملہ کے مطالعہ کا زاویہ نگاہ	۲۱
	صحیفہ کاملہ کے تعلیمی و تبلیغی پہلو	
۵۴	وعدت مطلقہ اور تعلق باللہ	۲۲
۶۰	تفکر فی الانفس والآفاق	۲۴
۶۲	صفات باری تعالیٰ	۲۱
۶۴	رسالت اور امامت کی قدر و منزلت	۲۴
۶۶	انابت و استغفار	۲۱
۶۹	تہذیب نفس و تزکیہ اخلاق	۲۴
۷۲	تعلیم اقتصادیات	۳۰
۷۴	{ اتحاد بین المسلمین اور اس کے توابع	۳۱
۷۶	تنظیم — اور افضل یقین	
۷۶	سیاسی بصیرت	۳۰
۸۷	دعا کیوں اور کس لیے؟	۳۱
۹۰	صحیفہ کاملہ کی تاریخ	۳۰
۹۲	زیر نظر ترجمہ صحیفہ کاملہ کی خصوصیات	۳۰

فہرست تذکرہ علی بن الحسین علیہما السلام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۲۷	شام میں علی بن الحسین کا خطبہ	۲۲	۹۹	۱ اسماء و القاب
۱۲۹	اپنے مصائب و مشق سے متعلق خود علی بن الحسین کے تاثرات	۲۳	۱۰۲	۲ حسب و نسب
۱۳۰	یزید کے رویہ میں تبدیلی اور اس کے اسباب	۲۴	۱۰۳	۳ امام حسین سے شاہ زناں کا انتساب
۱۳۲	زندگانی شام سے علی بن الحسین کی رہائی	۲۵	۱۰۴	۴ شاہ زناں کی ذاتی عظمت
۱۳۴	اسیری علی بن الحسین کی مدت	۲۶	۱۰۵	۵ ولادت علی بن الحسین
۱۳۴	علی بن الحسین کی دمشق سے واپسی	۲۷	۱۰۵	۶ عہد طفولیت کے واقعات
۱۳۵	کربلا میں ورود	۲۸	۱۰۷	۷ ایام طفولیت کے مشاغل و خصال
۱۳۵	مدینہ میں علی بن الحسین کی واپسی	۲۹	۱۱۰	۸ داخلہ کربلا سے شہادت حسین تک
۱۳۶	مدینہ میں واپسی پر علی بن الحسین کا خطبہ	۳۰	۱۱۲	۹ شہادت حسین کے بعد
۱۳۷	مدینہ میں داخلہ	۳۱	۱۱۲	۱۰ نامہ جی خیام
۱۳۸	نعمان بشیر کی علی بن الحسین سے رخصت	۳۲	۱۱۳	۱۱ شام غریباں
۱۳۸	مدینہ میں واپسی کے بعد سید سجاد کا طریق زندگی	۳۳	۱۱۳	۱۲ اسیری اور کربلا سے کوفہ کو روانگی
۱۳۹	مدینہ میں یزید کے خلاف شورش اور بغاوت	۳۴	۱۱۴	۱۳ کوفہ میں داخلہ
۱۴۰	خلافت کی پیش کش اور علی بن الحسین کا انکار	۳۵	۱۱۶	۱۴ علی بن الحسین ابن زیاد کے دربار میں
۱۴۰	علی بن الحسین کی مدینہ سے عارضی ہجرت	۳۶	۱۱۹	۱۵ کوفہ سے دمشق کو روانگی
۱۴۱	مدینہ منورہ کی تباہی	۳۷	۱۱۹	۱۶ منزل بمنزل علی بن الحسین کی تبلیغ حق
۱۴۲	مکہ معظمہ کی تباہی	۳۸	۱۲۲	۱۷ دمشق میں داخلہ اور علی بن الحسین کی ایک بوڑھے سے گفتگو
۱۴۳	قبول خلافت سے علی بن الحسین کا دوبارہ انکار	۳۹	۱۲۳	۱۸ علی بن الحسین دربار یزید میں
۱۴۳	معاویہ کی زبان سے علی بن الحسین کے حق خلافت کا اعتراف	۴۰	۱۲۵	۱۹ علی بن الحسین سے یزید کا مکالمہ
۱۴۴	عبد اللہ بن زبیر اور امام زین العابدین	۴۱	۱۲۵	۲۰ یہودی اور نصرانی علی بن الحسین کی حمایت میں
۱۴۴	مروان بن حکم اور امام زین العابدین	۴۲	۱۲۶	۲۱ علی بن الحسین زندگانی شام میں

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۴۳	عبد الملک اور امام زین العابدین	۱۴۵	(۱۰) ابو اسحاق عمرو بن عبد اللہ سیبی		
۴۴	ولید اور امام زین العابدین	۱۴۶	(۱۱) شعیب		
۴۵	امام زین العابدین کے زمانے کی دوسری سیاسی تحریکیں	۱۴۷	(۱۲) حبابہ والبیہ		
۴۶	محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین	۱۴۸	(۱۳) سالم بن ابی حفصہ الجلی الکوفی		
۴۷	عمر بن علی اور امام زین العابدین	۱۵۰	(۱۴) زہری		
۴۸	ولادت سے وفات تک ایک نظر میں	۱۵۱	علی بن الحسین کے مدح خواں شعراء	۱۶۳	
۴۹	ذات	۱۵۲	حکمت کے جواہر ریزے	۱۶۴	
۵۰	ازواج و اولاد	۱۵۴	مواظظ حسنہ	۱۶۵	
۵۱	چھ فرزند جن سے آپ کی نسل چلی	۵۶	ندہائے علی بن الحسین	۱۶۸	
	(۱) امام محمد باقر	۵۷	علی بن الحسین کا کلام منظوم	۱۷۱	
	(۲) عبد اللہ الباہر	۵۸	شکل و شبابت اور رفتار و گفتار	۱۷۳	
	(۳) زید بن علی	۵۹	علی بن الحسین کی مثالی زندگی	"	
	(۴) عمر بن علی	۶۰	عبادت و ریاضت	"	
	(۵) حسین بن علی بن الحسین الاصغر	۶۱	علوم و معارف	۱۷۶	
	(۶) علی اصغر بن زین العابدین	۶۲	مناجاتیں اور دعائیں	۱۸۱	
۵۲	اصحاب اطیاب	۱۵۷	بذل و سخا	۱۸۶	
	(۱) جابر بن عبد اللہ انصاری	۶۴	دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک	۱۸۹	
	(۲) عامر بن دائد کفانی	۶۵	علم و درگزر	۱۹۰	
	(۳) سعید بن جہان کفانی	۶۶	غلاموں اور کینروں کے ساتھ حسن سلوک	۱۹۲	
	(۴) سعید بن مسیب	۶۷	صبر و شکر	۱۹۳	
	(۵) سعید بن جبیر	۶۸	عجز و انکسار	۱۹۴	
	(۶) ابو خالد کابی	۶۹	زہد و دنیا	۹۵	
	(۷) عبد اللہ بن شریک عامری	۷۰	توکل علی اللہ	۱۹۶	
	(۸) قاسم بن عوف شیبانی خواری	۷۱	کسب معیشت	۱۹۷	
	(۹) یحییٰ بن ام الطویل مطعمی	۷۲	گریہ و رکا	"	

فہرست ادعیہ صحیفہ کاملہ

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	اسناد صحیفہ کو کامل	۱
۵	حضرت زین العابدین جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پہلے ان الفاظ میں جناب بارہی تعالیٰ عز اسمہ کی حمد و ثنا کرتے تھے	۲
۲۳	حمد کے بعد رسول صلعم پر ان الفاظ میں درود بھیجتے تھے	۳
۲۷	حاصلان عرش اور ملائکہ قربین پر درود بھیجنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۴
۳۲	آپ رسالت کی یاد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵
۳۳	انبیاء علیہم السلام کے پیروں اور ان کی تصدیق کرنے والوں کے لیے ان الفاظ میں دعا طلب رحمت کیا کرتے تھے	۶
۳۹	اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۷
۴۲	صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۸
۴۹	کسی مہم کے پیش آنے یا کسی مصیبت کے نازل ہونے اور بے چین ہو جانے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے	۹
۵۲	مکرہات دنیا و اخلاقی اور اشیاء بد سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۱۰
۵۴	اللہ تعالیٰ جس شے سے عفت طلب کرنے کے شوق میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۱۱
۵۶	خدا سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۱۲
۵۷	ہاموں کا ناتواں ہونے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۱۳
۵۹	اعوان گناہ اور طلب توہ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۱۴
۶۴	خدا کے تھما لے سے حاجت طلب کرنے کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۱۵
۶۸	جب کوئی ظالم یا ظالموں کا کوئی پسندیدہ فعل دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۱۶
۷۲	بیا ہونے یا کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۱۷
۷۶	بگناہوں کی بخشش یا نیوے کی حاجت کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے	۱۸
۸۱	جب شیطان کا ذکر بتا دیا اس سے اس کے حایوں سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے	۱۹
۸۵	جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوف و دور کرتا تھا درجہ طلب برتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے	۲۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۸۶	قحط پڑنے کے بعد خدائے تعالیٰ سے طلب باران کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۲۱
۸۸	نیکی اخلاق اور خوبی افعال کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے	۲۲
۹۸	جب کسی بات سے غمگین ہوتے یا گناہوں کی نگرہ ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے	۲۳
۱۰۳	سختی اور مشقت کے وقت اور کاموں میں دشواری پڑنے کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے	۲۴
۱۰۸	جب خدائے تعالیٰ سے سلامتی طلب کرتے یا اس سلامتی کا شکر ادا کرتے تو یہ دعا پڑھتے	۲۵
۱۱۱	اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۲۶
۱۱۶	اپنے فرزندوں کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۲۷
۱۲۰	جب پڑوسیوں اور دوستوں کو یاد کرتے تو ان کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے	۲۸
۱۲۲	سرحد والوں کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے	۲۹
۱۲۹	خدائے غالب و برتر کے خوف سے بے قرار ہو کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۳۰
۱۳۱	رزق کی تنگی کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے	۳۱
۱۳۳	قرض کی ادائیگی میں مدد طلب کرنے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے	۳۲
۱۳۴	توبہ کی یاد میں اور اس کے طلب کرنے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۳۳
۱۳۶	نماز شب سے فارغ ہو کر اعتراف گناہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے (نماز شب صفحہ ۳۶ پر دیکھیے)	۳۴
۱۵۱	خدائے تعالیٰ سے طلب خیر کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۳۵
۱۵۲	جب خود یا کسی کو گناہ کی رسوائی میں مبتلا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے	۳۶
۱۵۴	جب دنیا دار لوگوں کو دیکھتے تھے تو قصائے الہی پر راضی رہنے کے متعلق یہ دعا پڑھتے تھے	۳۷
۱۵۵	جب بادل اور بجلی کو دیکھتے اور گرج کی آواز سنتے تو یہ دعا پڑھتے تھے	۳۸
۱۵۶	ادائے شکر میں کمی کا اعتراف کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۳۹
۱۶۱	بندوں کی ذمہ داریوں کی معذرت اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنے اور اپنی گردن کو دوزخ سے چھڑانے کے متعلق یہ دعا پڑھتے تھے	۴۰
۱۶۲	خدائے تعالیٰ سے معافی اور اس کی رحمت طلب کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۴۱
۱۶۴	جب کسی شخص کے مرنے کی خبر آپ کے سامنے بیان کی جاتی یا موت کا ذکر آتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۴۲
۱۶۸	گناہوں کی پردہ پوشی اور امان طلب کرنے کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۴۳

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۶۹	قرآن ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے	۴۴
۱۷۸	چاند رات کو چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے	۴۵
۱۸۰	رمضان کا مہینہ آتے ہی یہ دعا پڑھتے تھے	۴۶
۱۸۷	ماہ رمضان کا رخصت کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۴۷
۲۰۰	عیدین اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھتے تھے	۴۸
۲۰۵	عرفہ کے دن (نویں ذی الحجہ کو) یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۴۹
۲۳۲	عید اضحیٰ اور جمعہ کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵۰
۲۴۲	دشمنوں کے مکر سے بچنے اور ان کے رعب و دہش سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے	۵۱
۲۴۸	خداے تعالیٰ سے خوف کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵۲
۲۵۰	خداے تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور مسکنت کے اظہار میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵۳
۲۵۴	خداے تعالیٰ سے الحاج و زاری کرنے کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵۴
۲۵۷	بارگاہ احدیت میں اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے	۵۵
۲۵۹	فکروں کے دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵۶
	چند اور دعائیں جو صحیفہ کے بعض نسخوں میں مذکور ہیں	
	خداے تعالیٰ کی تسبیح میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵۷
	حمد و تحمید باری تعالیٰ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵۸
	بارگاہ صمدیت میں اعتراف ذلت و خواری کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۵۹
	حضرت آدم پر طلب رحمت کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے	۶۰
	غم و اندوہ کی حالت میں خداے تعالیٰ سے غم و گناہ ان کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے	۶۱
	خوف اور حذر کو رفع کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۶۲
	آل محمد کے ذکر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۶۳
	صحیفہ کاملہ تمام ہوا	
	ہفتے کے سات دنوں میں پڑھنے کی دعائیں	
۲۷۴	یکشنبہ کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۶۴

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۷۶	دو شنبہ کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۶۵
۲۷۸	سہ شنبہ کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۶۶
۲۷۹	چار شنبہ کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۶۷
۲۸۱	پنچ شنبہ کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۶۸
۲۸۲	جمعہ کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۶۹
۲۸۳	ہفتہ کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے	۷۰
غیر مطبوعہ مناجاتیں جو ایران کے ایک قلمی نسخے سے نقل کی گئیں		
۲۸۶	پہلی مناجات۔ توبہ کرنے والوں کی دعا	۷۱
۲۸۹	دوسری مناجات۔ شکوہ کرنے والوں کی دعا	۷۲
۲۹۲	تیسری مناجات۔ خوف خدا رکھنے والوں کی دعا	۷۳
۲۹۵	چوتھی مناجات۔ امیدواروں کی دعا	۷۴
۲۹۸	پانچویں مناجات۔ رغبت کرنے والوں کی دعا	۷۵
۳۰۱	چھٹی مناجات۔ شکر کرنے والوں کی دعا	۷۶
۳۰۴	ساتویں مناجات۔ اطاعت کرنے والوں کی دعا	۷۷
۳۰۶	آٹھویں مناجات۔ قربت الہی کا ارادہ کرنے والوں کی دعا	۷۸
۳۰۹	نہیں مناجات۔ اطاعت کرنے والوں کی دعا	۷۹
۳۱۳	دسویں مناجات۔ وسیلہ تلاش کرنے والوں کی دعا	۸۰
۳۱۴	گیارہویں مناجات۔ احتیاج مندوں کی دعا	۸۱
۳۱۷	بارہویں مناجات۔ رغبت کرنے والوں کی دعا	۸۲
۳۲۰	تیرہویں مناجات۔ ذکر کرنے والوں کی دعا	۸۳
۳۲۲	چودھویں مناجات۔ پناہ میں آنے والوں کی دعا	۸۴
۳۲۵	پندرہویں مناجات۔ زاہدوں کی دعا	۸۵

مقدمہ صحیفہ کاملہ

مقدمہ

مسلم قوم کا سرمایہ افتخار

مادی فتوحات ہیں یا علمی و تبلیغی کارنامے!

آج جب کہ دنیاۓ اسلام زندگی اور بیداری کے ایک نئے موڑ پر آچکی ہے اور مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک تمام اسلامی دنیا میں نئے سیاسی شعور، نئی قومی بیداری اور نئے دینی احیاء کی برق رفتار لہریں دوڑ رہی ہیں، اس امر کی ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے کہ ملت اسلامیہ کی اجتماعی زندگی کے اس یادگار مرحلے پر تاریخ اسلام کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے اور ان تحریکوں کی نشان دہی کی جائے جو پچھلے تیرہ سو سال میں برابر روح اسلامی کے احیاء کا باعث ہوتی رہی ہیں۔ اور مسلمان باوجود اپنے تمام مصائب و حوادث کے، جو کہ ہر عہد میں پیش آتے رہے، انجام کار ان تمام طوفانوں کو مغلوب کرتے رہے جنہوں نے ان کے مادی وجود کی بنیادوں تک کو خطرے میں ڈال دیا تھا اور دنیا کا ظلم بدہن، اسلامی طاقت کے زوال کی حتمی پیش گوئیاں کرنے لگی تھی۔ اب تک تاریخ کا عام مزاج یہ رہا تھا کہ جب بھی غیروں کے، نیز بعض اپنوں کے قلم سے اسلامی عظمت و شوکت کا تذکرہ چھڑا، انہوں نے بجائے اسلام کی تاریخ بیان کرنے کے مسلمان حکمرانوں کی قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ جنہوں نے فوجی تنظیم کی مدد سے اپنے حریفوں کو زیر کر کے وسیع ترین شہنشاہیوں کی بنیاد ڈالی، لیکن حقیقتہً اسلامی تاریخ شاہنشاہیت اور فتوحات سے بہت بالاتر، بالکل ایک دوسری چیز ہے اور اسلام کا رجحان رنہ کہ مسلمان شہنشاہوں کا، مادی طاقت کے مظاہروں سے بالکل مختلف اور متضاد ہے اور اب یہ نیاز حجام خود بخود ابھر رہا ہے چنانچہ تاریخ بشر اور خصوصیت کے ساتھ عمرانیات کے مؤرخ مسلمان حکمرانوں کی مادی فتوحات پر زیادہ زور نہیں دیتے بلکہ اس متحرک، فعال اور زندہ جاوید روح کا ذکر کرتے ہیں جو ہر عہد کے اندر مسلمان قوم کو ابھارتی اور انہیں نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتی رہی ہے۔ مادی فتوحات کی عمر بہت کم ہوا کرتی ہے اور وہ سلطنتیں جو طاقت کے بل پر وجود میں آتی ہیں، خود طاقت کے ذریعہ ہی ختم کر دی جاتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قوموں کی سر بلندی اور عظمت کی بنیاد اس کی تلوار نہیں، ذہن ہوا کرتا ہے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ تاریخ اسلام میں اموی اور عباسی خلافتیں اپنے مادی استحکام، اپنی جنگی فتوحات اور اپنی ظاہری شان و شکوہ کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھیں، لیکن مسلم قوم کا سرمایہ فخر، بغداد، قرطبہ اور دمشق و قاہرہ کے زر کار محلات اور شاہانہ قصر تھے، بلکہ وہ علمی اور تبلیغی کارنامے تھے جو علماء النبی اور اولیاء اللہ نے ان شہروں میں انجام دیے اور جنہوں نے آخر کار مسلمانوں کا پایہ علمی حیثیت سے اس قدر بلند کر دیا کہ اس کا اعتراف آج غیر مسلم علماء اور متشرقین تک کر رہے ہیں۔ خود بزرگوں کی مثال ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ غزالیوں،

غلیحوں، سوریوں اور مغلوں نے پاکستان اور بھارت کے وسیع ترین خطوں پر بڑے دبدبہ کے ساتھ حکومت کی۔ ان کی مادی اقبال مندی کے نشان آج بھی سرزمین کے چپے چپے پر بکھرے ہوئے ہیں لیکن کیا ان کی کشور کشائی اور جہان بینی سے خود اسلام کو کوئی دیرپا فائدہ پہنچا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ برکوچک پاک و ہند میں اسلام کی توسیع و نفوذ بسبب ہمارے ظل اللہ اور شہنشاہ نہ تھے بلکہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو اسلام کا پیغام اور توحید کی دعوت لے کر اس سرزمین کے چپے چپے پر پھیل گئے اور ان کی حیرت انگیز تبلیغی سرگرمیوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام بنا دیا۔ اگر یہ نفوس قدسیہ اپنے تبلیغی فرائض سے غافل رہتے تو بے شک کچھ عرصہ کے لیے یہاں مسلمان حکومتیں تو قائم رہ جاتیں، مگر وہ عظیم مسلم قوم وجود میں نہ آتی، جو اس برکوچک کے ہر گوشہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ جو حال برکوچک میں مسلم قوم کے طور و ارتقاء اور مسلم قومیت کی تشکیل و تعمیر کا ہے، ہم ساری دنیا کے اسلام کے واقعات کو اسی پر تکیا کر سکتے ہیں ہمیں یہ تاریخی نکتہ بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد مسلمان لشکروں اور کشور کشاؤں نے نہیں ڈالی بلکہ ان آئمہ دین اور اولیاء اللہ نے ڈالی ہے جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ مسلم سیاست کا قیام اور خلافت اسلامیہ کا مزاج، بنی امیہ کے اقتدار سے لے کر اس وقت تک ہر دور میں روح اسلام سے نہ صرف مختلف بلکہ بعض مسائل میں متناقض تک ہو چکا ہے، اپنے آپ کو ان نام نہاد اسلامی حکومتوں کے درباروں سے الگ کر لیا اور مسجدوں کے منبروں اور اپنے زاد یہ اسے عزت میں بیٹھ کر خالص اسلامی درس و تدریس کی شمع روشن کی، جو صدیوں تک دنیا کے انسانیت کو روشن کیے رہی اور آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ، اگر کہیں اور نہیں تو کم از کم اسلامی کتب خانوں میں ضرور روشن ہے۔ بے شک جب تک مسلمان مشرق و مغرب میں با اختیار اور با اقتدار تھے تو وہ اس بات پر اک گونہ ناز کر سکتے تھے کہ دوسری قومیں ان کی محکوم ہیں۔ اگرچہ یہ فخر اضافی تھا، حقیقی نہ تھا کیونکہ ایک قوم کو دوسری قوم پر محض سیاسی تسلط اور مادی استیلاء، قوم غالب کی برتری اور مغلوب و مفتوح کی کتری مکی دلیل نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب رومنوں نے یونانیوں کو فتح کیا تو وہ اپنے علم و دست مفتوحوں سے کسی طرح بہتر و برتر نہ تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا جنگجو، اور سفاکی اپنے مفتوحین سے بڑھ کر تھی۔ یا جب یہوں نے رومن سلطنت کو تباہ کیا ہے تو بہن حملہ آوروں کا تہذیبی اور علمی رتبہ رومنوں سے بلند نہ تھا، بعد وہی چیز کہ یہوں کے ہتھیار زیادہ تیز اور ان کی فوجی طاقت زیادہ مضبوط تھی۔ بالکل یہی مثال مغل داتا مار پر صادق آتی ہے کہ جب انھوں نے چھٹی صدی ہجری میں دنیا کے اسلام کو تہ و بالا کیا تو وہ خونخوار وحشیوں کی ایک فوج تھی اور اسلامی دنیا علم و تفکر کے اعلیٰ ترین مدارج پر فائز تھی۔ اس نظریہ کی روشنی میں بعض مورخوں کا مسلمانوں کی مادی فتوحات پر فخر کرنا بالکل غلط ہے البتہ ان کے لیے قابل فخر جو چیز ہے وہ اس سے بالکل جداگانہ اور مختلف ہے یعنی مسلمانوں کے علمی اور تبلیغی کارنامے!

ٹوائن بی کی رائے

مشہور مؤرخ ٹوائن بی رقمطراز ہے کہ اسلامی دنیا مسلسل چھ سو سال تک اپنے اقتدار کو مشرق و مغرب میں صرف اس لیے قائم رکھ سکی کہ وہ تاریخ کی چھ صدیوں تک برابر ثقافت کی نقیب اور تہذیب و علم کی علمبردار رہی۔ یہاں اقتدار سے مطلب مسلم حکومتوں کا سیاسی اقتدار نہیں ہے کیونکہ خلافت بنی امیہ کے انتہائی عروج کے زمانے میں بھی دنیا بے معلومہ کے بہت سے حصے ان کی سیاسی گرفت سے آزاد تھے

بیلین بایں ہمہ ذہنی اور فکری طور پر مسلمانوں سے مغلوب تھے۔ تاریخ کا یہ واقعہ عجیب ہے کہ جن ممالک میں اسلام نے کبھی تاریخ کی حیثیت سے قدم نہیں رکھا، وہاں بھی اسلامی عقائد اپنی روحانی برتری، اور توحید کی سادہ، دل نشین اور موثر تعلیم کے سبب پھیل گئے۔ آج جنوبی مشرقی ایشیا (سیام، ہندوچینی، ملائیا، انڈونیشیا، بورنیو اور فلپائن) اور شمال مشرقی ایشیا (چین، منچوریا اور منگولیا) وغیرہ میں مسلمانوں کی تعداد پندرہ کروڑ کے قریب ہے۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ دنیا نے اسلام کی یہ ایک چوتھائی آبادی محض مبلغوں اور علماء کے ذریعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہے اور اگر ہم برکوکچک کے مسلمان کا شمار بھی اسی زمرے میں کریں اور کرنا ہی پڑے گا تو آسانی کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت ذریعہ مسلمانوں کی تلوار نہ تھی، ان کی کتاب اور ان کے علوم تھے جو اپنے عہد کے تمام افکار پر غالب آ گئے۔

قلبِ حتی کی رائے

بین الاقوامی شہرت رکھنے والا شامی نژاد مورخ قلبِ حتی (مصنف تاریخ عرب) رقمطراز ہے کہ اسلام نے اپنے علوم یعنی فقہ، تفسیر، حدیث، اسماء الرجال، کلام، فلسفہ، تصوف، تاریخ اور طب کی شکل میں انسانیت کے لیے جو بیش بہا علمی اور تخلیقی ورثے چھوڑے ہیں، ان کی قدر و قیمت کا جب بھی اندازہ لگایا جاتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یورپی تاریخ نگاروں نے مسلمانوں کو اب تک صرف اس روپ میں پیش کیا ہے کہ زنگی تلوار ہاتھ میں لیے کبھی دیانا اور بلخراؤ پر حملہ آور ہیں اور کبھی جنوبی فرانس اور مغربی اٹلی کو دھمکا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بالعموم مغربی قومیں اسلام کے خلاف ایک لاشعوری اور شعوری استکراہ رکھتی ہیں۔ کاش کہ دنیا نے مغرب کے سامنے اسلامی کٹر کشادوں کے بجائے ائمہ اسلام کو پیش کیا جاتا۔ جنہوں نے انسانیت کے دامن کو وعظ و حکمت اور علم و دانش کے بیش بہا جواہر سے مالا مال کر دیا ہے۔

قلبِ حتی اپنے مشہور ترین مضمون ”وسط ایشیا کی نشاۃ ثانیہ“ میں رقمطراز ہے کہ پچھلے پانچ سو برس سے مسلمان قوم جس ذہنی زوال، سیاسی عدم استحکام اور مادی انحطاط میں مبتلا تھی۔ اس کے بعد اس کا یکایک بیدار ہو جانا اور اپنی سابقہ عظمت کو حاصل کرنے کی زبردست تحریک شروع کر دینا یورپ کے بہت سے لوگوں کو ایک بعید از قیاس بات معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یورپ کے مفکرین اور ماہرین عمرانیات جنہیں کلیسا کی پر خنوس دعائیں حاصل تھیں۔ بہت قبل یہ پیشین گوئی کر چکے تھے کہ اسلام اپنی مزین پر یکمل شکست خوردگی سے دوچار ہے اور یہ کہ یکے بعد دیگرے تمام مشرقی قومیں اس (اسلام) کے روحانی اقتدار کے خلاف بغاوت کر دیں گی۔ لیکن بیسویں صدی نے ان پیشین گوئیوں کو غلط ثابت کر دیا ہے اور اسلام خود اپنی راکھ سے دوبارہ ابھر رہا ہے لیکن اس میں استعجاب کی کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلامی علوم اور اسلامی ثقافت کی روحانی اقدار کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، یہ حقیقت واضح تھی کہ تاریخ کے ایک خاص مرحلے پر مسلم قوم کا بیدار ہو جانا ناگزیر ہے۔

بلاشبہ وسط ایشیا کی نشاۃ ثانیہ کا سبب کوئی اور نہیں خود اسلام ہے۔ اس تمہید سے ہم کس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ صرف اس پر کہ آج بھی بعض حلقے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام کی عظمت اور اس کا شکوہ مسلمانوں کی مادی کامزموں اور بیکراں فتوحات کا نتیجہ تھا اور یہ کہ تاریخ اسلام کے زریں ادوار، دمشق و بغداد کے ایام اقبال تھے، اس سے زیادہ اسلام کی اہانت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے دین الٰہی اور تربیت الٰہی کے بجائے چند بادشاہوں اور چند حکمرانوں کا دست پر درودہ مذہب گردانا جائے اور اسلامی عظمت کا ترجمان اور شکوہ توحید کا لفظ ان ظالموں

اور ان کج کلاموں کو قرار دیا جائے جن کا نہ سیاسی نقطہ نظر اسلامی تھا اور نہ وہ اسلام کی فکری اور علمی کامرانیوں کے مدعی ہی تھے۔ اگر صرف غیر اقوام پر مس (کیجئے) اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے تو ہم ہرگز ان سے تعرض نہ کرتے اور یہ سوچ کر انھیں معاف کر دیتے کہ وہ اسلام کی شان دار روحانیت اور جہتِ ان علمی اقدار سے واقف نہیں، لیکن اس کا کیا علاج کہ خود اسلامی موزین کا ایک طاقتور حلقہ اسلامی تاریخ کے حقیقی کرداروں کو پہچاننے سے قاصر ہے اور ان افراد کو اسلام کا سرمایہ عظمت قرار دے رہا ہے جو مادہ پرستوں اور دنیا داروں کے لیے تو شاید سرمایہ عظمت ہوں لیکن اسلام کے لیے کبھی نہیں ہو سکتے۔

محمد کی لافانی عظمت کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟

ہمیں اس عہد میں اسلام کا جائزہ اس نقطہ نظر سے لینا چاہیے کہ محمد عربی کی لافانی عظمت کا راز ————— کیونکہ ہر اعتبار سے اسلام کی عظمت باقی اسلام کی اپنی شخصیت سے وابستہ ہے ————— کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ اس میں کہ ان کے غلاموں نے ستیس سال کی قلیل مدت میں چالیس لاکھ مربع میل میں ایک مضبوط سیاسی نظام حکمرانی قائم کر دیا یا اس میں کہ پیغمبر اسلام کے جانشینوں نے انوارِ نبوت سے مستنیر ہو کر علم و حکمت کی وہ شمعیں روشن کیں جو تاریخ کی ہر ظلمت میں انسانیت کے لیے منارہ نور ثابت ہوئیں اور آج بھی جب کہ مسلم قومیں جو نتیجہ درکش سے لے کر مٹا دیے اور ٹمکٹو سے لے کر سمرقند تک پھیلی ہوئی ہیں، صدیوں کے زوال و انحطاط کے بعد آگے بڑھنے اور اپنے علمی و عملی نقصانات کی تلافی کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، تو محمد عربی کا یہ پیغام ہدایت ہی ان کے لیے بانگِ درا کا کام دے رہا ہے۔

یہ امر موجب اطمینان ہے کہ اب ساری دنیا ان عظیم الشان احسانات کو تسلیم کرنے لگی ہے جو محمد و آلِ محمد نے علم و ثقافت اور معرفت و روحانیت کی دنیا پر کیے ہیں۔

جیمبران سائیکلو پیڈیا کا اعترافِ حق

”جیمبران سائیکلو پیڈیا“ نے ان احسانات کا اعتراف اس طرح کیا ہے کہ اسلام کا وہ حصہ جو تغیر و تبدل سے محفوظ رہا ہے، وہ اس کی عظیم الشان روحانیت کا پیام ہے۔ قرآن کی تعلیمات ان تحریفوں سے پاک رہی ہے جو دنیا کے دوسرے الہامی صحیفوں کو پیش آئیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ محمد کے روحانی جانشینوں رائے اہل بیتؑ نے اسلام کے اس حصے کو گرد آلود ہونے سے بچالیا۔

کارلائل کی رائے

کارلائل اپنے لکچر ”ہیروز اینڈ ہیرو در شپ“ میں کہتا ہے کہ ان کے پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ ہے، عقل و شعور کا نور، طویل زمانوں تک دنیا کے بہت بڑے حصے پر چمکتا رہا۔ ایمان و یقین کی دولت بہت بڑی دولت ہے اور قوموں کے اندر نئی روح اور نئی زندگی ایمان و یقین ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی محمدؐ تھے اور یہی عرب اور یہی ایک صدی کا زمانہ۔ مگر جب اس خاکِ عرب سے ایک شرارہ اٹھا تو دیکھو وہ آنا ناس کس طرح

آسمان تک پہنچنے والے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ بات بغیر کسی تردید کے کہی جاسکتی ہے کہ مسلمان نویں صدی (مسیحی) سے تیرھویں صدی (مسیحی) تک جاہل اور گمراہ یورپ کے دشمن غیر معلم رہے ہیں۔

محمدؐ کے جانشینوں کی حیرت انگیز علمی فتوحات

محمد عربیؐ کے عقل و شعور اور ان کی روحانیت کا نور کارلائل کے لفظوں میں طویل زمانے تک صرف اس طرح دنیا کے بہت بڑے حلقے پر چمکتا رہا اور آج بھی چمک رہا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کے روحانی وارثوں یعنی ائمہ اہل بیت نے اسلام کی مادی فتوحات کے زمانے میں اپنی حیرت انگیز علمی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا اور عین اس زمانے میں جب کہ دنیا بھر کی مادی دولتیں مسلمانوں کے قدموں پر آ پڑی تھیں اور حکمران طبقے دنیا کی کیچڑ میں گئے گئے غرق ہو چکے تھے، انھوں نے مسلم عوام کو جو اسلامی معاشرے کی حقیقی بنیاد ہیں، روحانیت کی طرف سے غافل نہ ہونے دیا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ دنیا کی لالچ اور بڑھتی ہوئی مادی فتوحات کی حرص، پوری ملت اسلامیہ کو ایک ایسی مادہ پرست جماعت میں تبدیل کر دیتی، جس کے سامنے روحانی ترقی کا کوئی نصب العین نہ ہوتا۔ اس طرح اسلام بھی ایک ایسا ہی عقیدہ بے روح بن کر رہ جاتا جس کی مثال آج دوسرے المامی مذاہب پیش کر رہے ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے جن حالات میں رشد و ہدایت کے فرائض انجام دیے ہیں، آج اس کا اندازہ آسان نہیں۔ جوئی اسلام اپنی ابتدائی مشکلات کے دور سے گزرا اور علامہ اقبالؒ مرحوم کے لفظوں میں یہ

چوں خلافت رشتہ ایز قرآن گسیخت

حریت دا زہر اندر کام ریخت

یعنی جوں ہی خلافت اور قرآن پاک میں جدائی ہوئی، یعنی خلفاء نے سنت کسریٰ اور اسوۂ قبصر کو اپنا شعار بنایا، حریت کا ظہور اپنی طبعی موت مر گیا اور اقتدار یافتہ طبقوں نے اسلامی زندگی کی جوہری انداز کی طرف سے آنکھیں پھیریں۔ اس زمانے میں ائمہ اہل بیت نے اپنے زاویہ ہٹے عزت کو روحانی تربیت کے عظیم نشان اداروں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور انجام کار اسلام اس ناگزیر روحانی تباہی کے صدمہ سے بچ گیا جس کا خطرہ دنیا پرست حکام نے اس کے لیے پیدا کر دیا تھا، حضورؐ کے ادیا میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے لے کر امام حسن عسکری رہن امام علی نقیؑ تک ہر بزرگ اپنے اپنے عہد میں اسلامی روحانیت کا محافظ اور مبلغ اور ان فیوض و برکات کو عام کرتا رہا جن کی نشر و اشاعت کے لیے جناب ختم المرسلینؐ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا۔ ان ائمہ اہل بیت کی تمام تربیتی سرگرمیوں اور روحانی مناسک کا واحد نصب العین یہ تھا کہ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ یہ نفوس قدسیہ اور ذوات مطہرہ علم و عقل کے نقیب اور خالص دیے میل روحانیت کے داعی تھے۔

صحیفہ کاملہ بھی ان ہی علمی فتوحات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے

اگر ہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے مجملہ خطبات و مکتوبات یعنی ”شیخ البلاغہ“ کے بعد امام زین العابدینؑ کے مجموعہ ادعیہ ”صحیفہ کاملہ“ کا اثر میں اس کی دل کشی کے پشیر نظر رکھیں اور آل محمدؐ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مطالعہ کریں تو آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی ہمیں علمی فتوحات

کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جو آئمہ اہل بیت گوشتِ عزت میں بیٹھ کر اسلام کے لیے قلوبِ عالم کو مسخر کرنے کی غرض سے انجام دے رہے تھے۔ اور یہ کہ محمد عربی کے یہ روحانی نشین اور دینِ قیم کے یہ لافانی مبلغ کس طرح وہ خدمات بجالا رہے تھے جن کی انجام دہی میں خود حضور ختمی مرتبت کی عمر شریف بسر ہوئی تھی۔

زیر نگاہِ مجموعہ — صحیفہ کاملہ — جس کے ادنیٰ تعارف کے لیے ناظرین کو زحمت دی جا رہی ہے جناب امام زین العابدین کی دعاؤں اور مناجاتوں کا مجموعہ ہے اور جس طرح — منج البلاغہ — قرآن پاک کے بعد ملتِ اسلامیہ کی روحانی تطہیر اور عقلی تنویر کا ذریعہ رہی ہے، بالکل اسی طرح ”صحیفہ کاملہ“ بھی صدیوں سے عرفانِ الہی، معرفتِ بشر، تزکیہٴ نفس، تعلق باللہ اور تلقین و تعلیمِ اخلاق کا ایک مہتمم بالشان وسیلہ ثابت ہوا ہے۔ اس موقع پر ہم پھر اپنے قارئین کی توجہ اس مقالے کی ابتدائی سطور کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں ہم نے اس فکری اور روحانی بیداری کا ذکر کیا ہے، جو آج تمام دنیا میں اسلام میں ادھر سے ادھر تک نظر آ رہی ہے۔ یہی وہ موقع ہے کہ فکری القرآن کے بعد ہم زیادہ سرگرمی اور جوش کے ساتھ صحیفہ کاملہ کو اپنا موضوع فکر اور مرکز مطالعہ بنائیں تاکہ ملتِ اسلامیہ کی حالیہ بیداری صحیح اسلامی نظریات کی آئینہ دار بن سکے۔

صحیفہ کاملہ کی عظمت کے مبادی و مقدمات

صحیفہ کاملہ کی عظمت اور اہمیت کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہمیں پہلے چند باتوں کے جاننے کی ضرورت ہے مثلاً یہ کہ رموزِ معرفت، عبد و معبود کے بے واسطہ تعلق، صفاتِ باری تعالیٰ اور الہیات کے اسرار و غوامض، معاد اور حشر و نشر کی غرض و غایت اور اسلامی اخلاق کی تعلیم تلقین سے متعلق جو کچھ ان دعاؤں میں کہا گیا ہے اور جس کا ہم بعد میں تفصیل سے ذکر کریں گے، اسے دعاؤں کی صورت میں کیوں کہا گیا اور براہِ راست مسائل کی صورت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا۔ یا یہ کہ وہ عام اسلامی تعلیمات ہیں یا محض وہی باتیں ہیں، جن کی اس وقت اُمت کو ضرورت تھی۔ یا یہ کہ یہ سب باتیں جو وقت کے اقتضاء اور زمانے کی ضرورت کے عین مطابق ہیں، اتفاقاً طور پر اس طرح ادا ہو گئی ہیں یا واقعی ان کے کہنے والے نے جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر تعلیمِ اُمت کے ارادے اور خیال سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یا یہ کہ قائل کے یہ بلند مرتبہ نظریات اور بختگی عقائد پر مشتمل خیالات محض تصنیف اور انشاء نویسی تک محدود ہیں یا اس کی زندگی اور عام سیرت کا رجحان ہی ان تمام مسائل کی جانب رہا ہے اور اس لیے یہ سب باتیں اس کے دل کی گہرائیوں اور دماغ کی پہنائیوں سے نکلی ہیں اور ان میں سوائے اخلاقی حق اور ابطالِ باطل کے کوئی اور سیاسی یا ملکی جذبہ کارفرما نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ زمانہ جس میں امام نے یہ خیالات و عقائد دعاؤں کے ذریعہ نشر کیے، واقعی اسلامی عقائد کے لیے ایسا ہی پر آشوب تھا کہ اس وقت کے عام کرنے کی ضرورت تھی۔ یا یہ کہ جس زمانے میں ان ادعیہ کے ذریعہ تبلیغ حق کی خدمت انجام دی گئی، اس وقت اور اس کے بعد بھی کیا حقیقت اور نفسِ الامر میں بھی یہ خدمت انجام پاسکی یا محض امام نے اپنا فرض ادا کر دیا اور لوگوں پر ان دعاؤں کا کوئی اثر مرتب نہ ہوا۔ اور ان سب پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہی ہم صحیح نتیجہ نکال سکیں گے کہ ان دعاؤں کو اسلام کے نشو و نما اور احیاء کی تاریخ میں کیا درجہ حاصل ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امام کو اُمتِ محمدیہ میں ظاہری اقتدار حاصل نہ ہونے کے

بازجود، وہ روحانی تاثیر اور نفوذ بھی حاصل تھا یا نہیں جس کے بعد یہ یقین کیا جاسکے کہ اس عہد کے مسلمان ان دعاؤں کے مضامین سے متاثر اور متاثرین بن گئے تھے اور جب ہم ان تمام مراحل کو طے کر چکیں گے تو یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ صحیفہ کاملہ کو قرآن پاک، احادیث نبوی اور منہج البلاغہ کے بعد اسلام و اسلامیات میں کس قدر عظمت حاصل ہے۔

جہاں تک امام زین العابدین کے سوانح حیات کا تعلق ہے، انھیں ہم مستقل ایک باب میں پیش کریں گے، مگر تذکرہ زیر بحث میں بھی ضمیمہ آپ کی حیات کا صرف وہ پہلو اجاگر کرنا ضروری ہو گا جس کا تعلق مذکورہ بالا گفتگو کے کسی بہت بڑے راستے سے ہے۔ ذیل میں ان ہی تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند مباحث قلمبند کیے جاتے ہیں، جن میں جا بجا ان مسائل پر غور کی جانی چاہئے گی اور جن کی ترتیب اس طرح پر ہو گی کہ واقعات کی کڑی سے کڑی ملتی جائے اور آخر میں قارئین کرام کو بے روک ٹوک مذکورہ بالا حقائق کے انکشاف و اظہار تک پہنچا دے۔

صحیفہ کا تاریخی پس منظر

اس سلسلے میں ہم پہلے اس تاریخی پس منظر کا ذکر کریں گے جس کو پیش نظر رکھتے بغیر ہم امام زین العابدین کی روحانی جدوجہد اور تبلیغی مساعی کو، جو صحیفہ کے ذریعہ انجام دی گئیں، پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔

اموی اقتدار کا عہد عروج

امام کا وجود ایک ایسے زمانے سے شروع ہوا تھا جب کہ اموی خلافت اپنے پورے عروج پر تھی اور کوئی خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ دمشق کی عظمت کو اس قدر جلد اور ایسا مکمل زوال نصیب ہو گا کہ اموی خلفاء پر کوئی روئے نہ رہے گا۔ تاریخ اسلام میں ملوکیت کا یہ سب سے بڑا ادارہ اس وقت وجود میں آیا تھا، جب مرکز خلافت کوفے سے دمشق کی طرف منتقل ہوا تھا۔ شام کا علاقہ حضورِ سرورِ کائنات کے وصال کے بعد مسلمانوں کے زیر اثر آیا تھا جب امیر معاویہ نے شمالی عرب کے اس خوب صورت منطقے کو اپنی حکومت کا مرکز اقتدار بنایا تو وہاں قدرتی طور پر اسلامی رجحانات بہت کمزور تھے کیونکہ شام میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی اور وہاں کے انکار میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنھیں حضور کے فیضِ صحبت سے براہ راست استفادہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر شام میں صائبین، نصاریٰ اور یہود کی بہت بڑی برادریاں تھیں۔ ان حقائق سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شام کی سرزمین کے لیے اسلام اور اس کا پیغام ایک اجنبی درآمد کردہ پودے کی حیثیت رکھتا تھا جس نے اس سرزمین میں مضبوطی سے جڑ نہ پکڑی تھی۔ اسلام سے اس ذہنی بیگانگی اور فکری اجنبیت پر طرہ یہ ہوا کہ وہاں مسلمانوں نے ایک ایسا نظام حکمرانی قائم کیا جس کی روح کردار اور شعار قرآنی اور اسلامی کے بجائے، بازنطینی اور ایرانی تھی۔ یعنی وہی ایک فرد واحد کی مطلق العنانی اور اس کے غیر محدود اختیارات کا تصور۔ دمشق کی حکومت، ملتِ اسلامیہ کے رجحانات سے کوئی دل چسپی نہ رکھتی تھی اور نہ اسے اسلامی اقتدار کی ہی چنداں پروا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ملتِ اسلامیہ پر یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کو مسلط کر دیا گیا اور جب فقیہ الاسلام مکہ اور دارالسلام مدینہ کے باشندوں نے اس زبردستی کے خلاف احتجاج کیا تو یزید کی فوجوں نے مکہ اور مدینہ والوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ تاراج کر ڈالا۔

اسی سلسلے میں (اس سے کچھ قبل) حسین بن علی اور ان کے بہتر رفقاء پر جو کچھ گزری اور ان کے بعد نبی زادوں اور نبی زادوں کو جن میں امام زین العابدین بھی شامل تھے جس ہیئت کے ساتھ تشہیر اور مبتلائے قید و بند کیا گیا، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا خوبچکاں باب ہے جو ہمیشہ انسانیت کو عبرت و بصیرت کے سبق دیتا رہے گا۔ یزید کے بعد (ربیع الاول ۶۰ھ) امراء شام نے جاشعنی کے قاعدے کے مطابق اس کے بیٹے معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابوسفیان) کو کثرت پر بٹھلایا۔ ملت اسلامیہ کی زمام کار ہاتھ میں آنے کے چالیس روز بعد معاویہ اس عذر پر خلافت کے منصب سے دست بردار ہو گیا کہ وہ اس عہدہ عظیم اور منصب کبیر کے فرائض ادا کرنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ یزید کے بیٹے معاویہ کا ان الفاظ کے ساتھ اقتدار خلافت سے دست بردار ہو جانا اپنے پیش روؤں پر ایسا بھروسہ دینے کا اس کی مثال نہیں ملتی۔ درحقیقت معاویہ نے پورے خاندان بنی امیہ کے کردار کو اپنے اس عمل سے ناقابل تلافی طور پر بے نقاب اور برہنہ کر دیا ہے۔ معاویہ بن یزید کے بعد مروان بن الحکم کو خلافت اسلامیہ کا مقتدر اعلیٰ بنایا گیا۔ مروان کے بعد عبدالملک سریر اٹھے خلافت ہوا۔ عبدالملک کے بعد ولید نے خلافت کی باگ اپنے ہاتھ میں لی اور اسی کے عہد میں امام زین العابدین کی شہادت و زہر سے، جیسا کہ سوانح میں مذکور ہوگا) واقع ہوئی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ امام نے چھ اموی حکمرانوں کے دور حکومت کا تجربہ کیا۔ یہ زمانہ اموی اقتدار کے منتہائے عروج کا زمانہ تھا اور بعض مورخین اسلامی نے، عہد مروان الرشید و مامون الرشید کی طرح اموی خلافت کے اس دور کو بھی تاریخ اسلام کا شاندار ترین دور قرار دیا ہے۔

بسمان اللہ

بسوخت عقل و حیرت کہ میں چہ بوالعجبیت

اموی دور کا ذہنی اور اخلاقی ماحول

ہم طول طویل تاریخی مباحث میں الجھے بغیر اس ذہنی اور اخلاقی ماحول کا سرسری جائزہ پیشا چاہتے ہیں جو اموی خلافت نے دیدہ و دانستہ دنیا کے اسلام میں پیدا کر دیا تھا۔ کیونکہ صرف اسی طرح ہم ان عظیم روحانی فیوض کا جائزہ لے سکتے ہیں جو اس عہد ظلمت میں امام زین العابدین کی ذات والا صفات سے جاری ہوئے اور جنہوں نے کفر و زندقہ، فسق و فجور، لہو و لعب اور بے دینی اور بے ضمیری کے اس تاریک ترین عہد میں بھی مسلمانوں کو ہدایت کی صحیح روشنی ہم پہنچائی اور اس طرح محمد کے گھرانے کے اس تنہا اور دنیاوی نقطہ نظر سے بے وسیلہ فرد نے ساری ملت اسلامیہ کو گمراہی سے بچا لیا۔

آج شاید صحیح طور پر اندازہ بھی نہ لگایا جاسکے کہ بنی امیہ کے سیاسی اقتدار کی شکل میں کیسا عظیم خطرہ مسلمانوں کو لاحق ہو گیا تھا۔ ایک اور شکل تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے "خلافت" دراصل ایک روحانی ادارہ تھا جس میں سیاست کو محض فنی حیثیت حاصل تھی۔ کیونکہ خلفاء نیابت رسول کے ادعا کے ساتھ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان اموی نائبین رسول (بحیال خود) کا نصب العین حیات اور طرانی حکمرانی کیا تھا۔ بہتر ہے کہ اس سلسلے کو یزید سے شروع کیا جائے، جسے اس کے باپ امیر معاویہ نے مسلمانوں کے سر پر مسلط کر دیا تھا۔ یزید جب ۶۰ھ میں دنیا سے اسلام کا سیاسی اور (ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ) روحانی حکمران قرار پایا۔ اس شخص کے اخلاق شخصی کے متعلق

صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ تاریخ نے آج یزید کے لفظ کو لغت میں فسق و فجور، بے دینی، کفر و الحاد، عیاشی و شراب نوشی اور طغیان و باطل کا ایک استعارہ بنا دیا ہے بلکہ بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کر بقول جوش ملیح آبادی ع

نام یزید داخل دشنام ہو گیا

— اس کی قلیل مدت حکمرانی کے نمایاں واقعات حسب ذیل ہیں:—

یزید کے برسر اقتدار آنے کے چھ ماہ بعد یزیدی فوجوں نے، خلیفہ یزید کے حکم سے رسول اللہ کے نواسے، حسین بن علی کو مع ان کے رفقاء و اعزہ کے، عبدیم المثال ظلم و سفاکی کے ساتھ میدانِ کربلا میں صرف اس لیے شہید کر ڈالا کہ حسین، یزید کو غائب مکران سمجھتے اور اس کی بیعت سے منکر تھے۔ واقعات کربلا اس قدر مشہور ہیں کہ ان کے اعادے کی حاجت نہیں۔

ذی الحجہ ۶۳ھ میں یزید نے ایک تازی جی ہم مسلم بن عقبہ کے زیر قیادت اہل مدینہ کی سرادہی کے لیے بھیجی۔ کیونکہ اہل مدینہ نے یزید کی کھلی ہوئی غیر اسلامی حرکات سے یزیدی کا اعلان کر دیا تھا۔ شامی فوجوں نے رسول اللہ کے اس محبوب شہر کو بزورِ فتح کر کے دس ہزار افراد کو جن میں ملتِ سو حفاظِ قرآن اور بے شمار صحابہ و تابعین تھے ذبح کر ڈالا اور آخر تین روز کے قتل و غارت کے بعد بقیۃ الصیف افراد سے، اس بات پر زبردستی بیعت لے کر ان کی جان بخشی کی گئی کہ ہم یزید کے غلام ہیں اور اسے حق ہے کہ چاہے ہمیں بیچ ڈالے یا آزاد کر دے۔ آہ بد نصیب اہل مدینہ کی بے بسی۔ ع

تہر دین اس پر یہ تاکسید کہ پینا ہوگا

واقعہ حرہ (نہب و غارت مدینہ) کے تین ماہ بعد ریح الاول ۶۳ھ میں یزید اپنے بدترین انجام سے دوچار ہو گیا۔ تاہم مکہ کی تباہی اور تاراجی کی جنگ اسی کے زمانے میں، اسی کے حکم سے شروع ہو گئی تھی۔ یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ نے صیبا کا ادھر کہا چکا ہے، خود اپنے آپ کو معزول کر لیا۔ معاویہ کے بعد زمانے کی بوجہ ملاحظہ ہو کہ امر خلافت کے لیے مروان بن حکم کا انتخاب کیا گیا۔ یہ وہی مروان تھا جس کے باپ حکم کو سرکارِ مدینہ نے اس کی منافقانہ سرگرمیوں کی بنا پر، مع اس کے خاندان کے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے اس خاندان کو طائف سے بھی سیکڑوں میل دور میں نہیں دھکیل دیا کیونکہ اسلام کے خلاف ان لوگوں کی تخریبی حرکات اور سازشیں ان دونوں بزرگوں کے عہد میں ہی برابر جاری رہیں۔ البتہ خلیفہ سوم نے مروان کو مدینہ بلا کر مشیر خلافت قرار دیا مگر عالمِ اسلامی نے اس بات کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا چنانچہ خلیفہ سوم پر جو الزامات لگائے گئے تھے، ان میں سرفہرست یہی الزام تھا کہ انھوں نے مروان بن حکم جیسے شخص کو اپنا مشیر بنایا ہے۔ — مروان جیسا شخص جو پوری ملتِ اسلامیہ کا معتب اور مغضوب تھا، سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ کبھی دنیا کے اسلام کا روحانی پیشوا منتخب ہو سکتا ہے۔ لیکن جس دور میں یزید جیسا بد عمل اور دشمنِ اسلام فرد، ادارہ خلافتِ اسلامیہ کا نگران و مقتدر قرار پا سکتا ہے تو مروان کیوں نہیں! لیکن مروان بہت کم عرصے لداؤ خلافت سے بہرہ ور ہو سکا اور رمضان المبارک ۶۵ھ میں عبدالملک

حرہ فتح حا۔ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ کے مشرقی کوستانی علاقے میں مسجد نبوی سے ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں اہل مدینہ اور شکر یزید کے باہم سخت سرگڑا تھا

اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔

صاحب تاریخ الخلفاء لکھتے ہیں کہ عہدہ خلافت کے حصول سے قبل عبدالملک کی دینداری کے بہت چرچے تھے۔ جب اس کو مزید خلافت سنایا گیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھا۔ یہ مژدہ سُن کر اُس نے قرآن پاک کو مخاطب کر کے کہا: **هَذَا اخو العهد قبلك**۔ یعنی یہ میری تجھ سے آخری ملاقات تھی۔ تو جس کی خلافت کا آغاز قرآن سے اس واضح جدائی علیحدگی کے ساتھ ہوا ہو ظاہر ہے کہ اس کا نظریہ اور نصب العین کیا ہوگا! عبدالملک نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے جو خطبہ پڑھا اس کے چند کلمات یہ تھے:-

”نہ میں عثمان کی طرح کمزور ہوں۔ نہ معاویہ کی طرح چرب زبان۔ نہ مجھے تباہ شدہ یزید پر قیاس کرنا۔ میرے پاس تمھاری کمزوریوں کے دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے افزودہ ہے تلوار۔ خبردار! اب کبھی میرے سامنے تقویٰ اور پرہیزگاری کا ذکر نہ کرنا۔“

سبحان اللہ! اسلامی خلیفہ کی پہلی تقریر کس قدر بصیرت افروز ہے!

عبدالملک بن مروان کا شمار بنی امیہ کے طاقت ور ترین خلفاء میں ہوتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ استبداد و مطلق العنانی میں وہ اپنے تمام پیش روؤں کا پیش رو تھا۔ اس نے حکم دے دیا تھا کہ کوئی شخص اس کے سامنے گفتگو نہ کرے۔ عبدالملک نے دنیاۓ اسلام میں کس قسم کا نظام حکومت قائم کیا تھا، اس کا اندازہ ان عمال سے ہو سکتا ہے جو اطراف مملکت میں اس کے احکام کی تعمیل پر مامور تھے۔ ان میں سب سے نامور شخص حجاج بن یوسف ثقفی تھا جس نے اپنی مدت حکومت میں اتنے مسلمانوں کو قتل کیا کہ صد ہا خونریز لڑائیوں میں بھی ہلاک نہ ہوئے تھے۔ یعنی اس کے مقتولین کی تعداد چھ لاکھ تک بتائی گئی ہے۔ اگر اتنے نہ ہوں گے تو بہر حال اتنے ضرور تھے کہ اس کو چھ لاکھ کا قاتل کہنے جانے پر موزین نے اظہار استعجاب و حیرت تک نہیں کیا۔ یہ حجاج ہی تھا جس نے امیر شام کے حکم سے مدینہ اور مکہ پر حملہ کر کے ہولناک خونریزی کی اور حرمین کے خلاف جو مہم یزید بن معاویہ کے آخری عہد میں شروع ہوئی تھی اس کو اختتام تک پہنچایا۔ مکہ و مدینہ کو تباہ و برباد اور صحابہ و تابعین کو ذلیل و خوار کرنے کے بعد حجاج قہر خدا کی طرح عراق پر نازل ہوا اور مسجد کوفہ میں پہلے ہی خطبہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا:-

دانی لا نظروا لی الدماء بین العاصم واللعی دانی لا سری دؤسا قد انعت وقد حان قطاعها۔ یعنی میں عماموں اور داڑھیوں کے درمیان خون بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ سروں کی کھیتیاں پک کر تیار ہو گئی ہیں اور اب کھیتوں کے کٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔

حجاج کوفہ کو مغلوب کرنے کے بعد بصرہ پہنچا اور عین جمعہ کے روز مسجد بصرہ میں نمازیوں کا قتل عام کرایا اور یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ عراق پر عبدالملک کی خلافت کا تسلط قائم ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز اس عہد کو یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ

”حجاج عراق میں۔ ولید شام میں۔ قرۃ مصر میں۔ عثمان مدینہ میں۔ خالد مکہ میں۔ الی و بنا ظلم سے لبریز ہو گئی ہے!“

جب حجاج کی موت کی خبر عمر بن عبدالعزیز کو پہنچی تو وہ مصلے پر گر پڑے اور بے اختیار سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت صن بصری کی رائے

یزید اگرچہ بیٹا ہر سلمان تھا مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں کفر و نفاق کی جڑیں جمی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ہمارے اس خیال کو علامہ طبری کے نقل کیے ہوئے ان کلمات سے بھی تقویت ہوتی ہے جو یزید نے امام حسینؑ کو ذرا سہ رسول کا سربریدہ اپنے دربار غام میں منگوا کر علی الاعلان کہے تھے۔

یزید ایک چوب خشک ہاتھ میں بیٹے ہوئے جگر گوشہ رسولؐ کے لب ہائے مبارک سے گستاخی کر رہا تھا اور کہتا تھا:

”یَوْمَ یَوْمٍ بَدَارِ“

— یعنی آج کا دن روز جنگ بدر کا بدلہ ہے۔ کاش شیوخ بنی امیہ جو روز بدر ہاشمیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے اس وقت موجود ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کے قاتلوں کی اولاد کو تہ تیغ کر کے ان سے کیسی اچھی طرح بدلہ لیا ہے۔

عدوت آل رسول اور اسلام دشمنی کے ان مظاہروں کے علاوہ تخت گاہ خلافت میں کھلم کھلا شراب کا دور چلنا تھا۔ برہنہ اور بعض مورخین کی تحقیق کے مطابق کم از کم نیم برہنہ لڑکیاں رقص و سرود سے حاضرین دربار کا دل بہلاتی تھیں اور انھیں منانی اسلام، بلکہ منافی اخلاقی چھڑ چھاڑ کا مرکز بنایا جاتا تھا۔ اور عامۃ الناس، روحانی قیادت کے مدعی کی بارگاہ میں یہ اغوال شنیعہ دیکھتے تھے تو وہ بھی ان کے از کتاب میں مجبور ہوتے جاتے تھے۔ اکثر ان بدکرداریوں کے موقع پر غیر مذہب کے اشخاص اور غیر ملکوں کے سفیروں کی دربار خلافت میں موجودگی اسلام کے بدنام ہونے کا ایک ٹوٹ ذریعہ بنی ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مورخین نے اسلام کو (نحوہ بالذہن) سفاکیت، بربریت اور بد اخلاقی کا نقیب تصور کر لیا ہے۔ غنا کے ساتھ اس کا لازمہ یعنی حوا کی سیٹیوں پر دست درازی کا مشغلہ بھی بے روک ٹوک جاری تھا۔

اموی دور کے غیر اسلامی کارنامے

ان شخصی بد اخلاقیوں کے علاوہ اسلام کا اصلی رنگ روپ اور اس کے احکام کے خدوخال تبدیل کر دینے کی جو کوششیں اموی عہد خلافت میں کی جارہی تھیں وہ ان بدکرداریوں سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک تھیں۔ چونکہ دمشق کے اسلامی خلیفہ، یعنی حکمران اس دعوے کے ساتھ برسر اقتدار آئے تھے کہ ہم نہ صرف سیاسی طور پر پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں بلکہ ان کی روحانی وراثت بھی ہمیں کو پہنچی ہے، اس لیے وہ ابتدا ہی سے اس بات پر مصر تھے کہ اسلامی تعلیمات کی تادیل و توجہ اور ہدایات قرآنی کی تفسیر و توضیح کا اختیار صرف ان ہی کو حاصل ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی سند اقتدار کا جواز اور ان کے اختیارات حکمرانی کی سند اسلام اور صرف اسلام ہے اور یہ کہ انھیں صرف اسی وقت مسلمانوں پر نفاذ امر کا حق حاصل ہو سکتا ہے جب کہ ملت انھیں اپنا روحانی مقتدا بھی تسلیم کر لے۔ اس لیے خلافت اموی کی پوری کوشش یہ تھی کہ اسلام کو اپنے اسی نقطہ نظر سے پیش کیا جائے، جس پر وہ خود آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں اور جس میں ان کا ذاتی مفاد ہو۔ چنانچہ ان حکمرانوں نے دیدہ و دانستہ اپنے عہد میں ایسی فکری خنجرکوب کو آگے بڑھایا۔ نیز ایسے فقہاء، ارباب تفسیر، علماء اور محدثین کو پھیلنے پھولنے کا موقع دیا جن کی تعلیمات اور جن کے نظریات اموی نظریہ خلافت اور اموی مطلق العنانی کے لیے وجہ جواز بن سکیں۔ — تفصیل کا محل نہیں در نہ تاریخ طبری اور تاریخ الخلفاء کی طرح اس مقالہ میں بھی دکھایا جاتا کہ کس طرح بنی امیہ کے عہد حکمرانی میں احادیث و روایات کا ایک عظیم نشان ذخیرہ گرٹھا گیا اور پھر مسلسل کاوش اور کوشش سے ان غلط روایات اور مصنوعی احادیث کو دنیا کے اسلام میں پھیلا دیا گیا۔ — شامی حکمرانوں کی زیر سرپرستی، اسلامی ضابطہ اخلاق، اسلامی اقدار معاشرت، اسلامی طرز زندگی اور قرآنی تعلیمات کے برعکس ایک نیا ضابطہ اخلاق، ایک نیا معاشرتی قانون اور ایک نئے اسلوب حیات کو رائج کیا گیا جس نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے روزمرہ کے اعمال و نظریات کو متاثر کیا، بلکہ ان کے بنیادی عقائد مثلاً نظریہ تجدید و رسالت اور یقینہ حشر و نشر تک کی بنیادوں کو لرزادیا۔

عقیدہ مرجیہ

مثال کے طور پر ہم بنی امیہ کے عہد میں عقیدہ مرجیہ کو پرورش پاتے دیکھتے ہیں جس کی روح یہ ہے کہ ایک شخص کتنا ہی بد اعمال کیوں نہ ہو، ایمان کے درجہ اعلیٰ پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس عقیدہ کی سرکاری طور پر بہت افزائی کی گئی اور اسے بعض ممتاز اور نامور علماء کے ذریعہ دنیائے اسلام میں اچھی طرح نشر کیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ بنی امیہ کے فاسق و فاجر حکمرانوں مثلاً یزید و مروان کے افعال شنیعہ کے وزن کو کم کیا جائے کیونکہ جب اعمال صالح ایمان و حسن اعتقاد کی شرط ہی نہ رہے تو ہم کسی فاسق و فاجر اور کسی جبر و قاتل کی عصیاں کو سبوں کو بھی اس کے خلاف بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ کیا خبر کہ اس کے منکرات و فحشیات درگاہ الہی میں مقبول ہوں رلا حول ولا توفہ الا باللہ اور وہ حشر کے روز ”مومن کامل“ نکلے۔ سبحان اللہ! بقول غالب ع

ہے دلی پوشیدہ اور کافر کھلا

منکرین عدالت

یہ عقیدہ کہ باری تعالیٰ عزا سمہ کے لیے عدل ضروری نہیں۔ بنی امیہ نے دانستہ طور پر اپنے سیاسی مقصد کے لیے ملت اسلامیہ میں اس غیر اسلامی عقیدے کی اقسام کی انتھک کوشش کی اور خدا کو صرف اس لیے رنحوذ باللہ ظالم ثابت کرنا چاہا کہ خود ان خود ساختہ قتل اللہوں اور بر خود غلط نا بین رسول کے لیے محابا ظلم پر پردہ پڑ جائے اور ان کوششوں کا جو وقتی اور ناپائیدار خود غرضانہ مفاد کے تحت کی گئی تھیں یہ نتیجہ نکلا کہ سچ اسلام میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جو خدا کے عدل و انصاف پر عقیدہ نہیں رکھتا۔

اسلام کو مسخ کرنے کی دوسری تحریکیں

حقیقت یہ ہے کہ بعد کو دنیائے اسلام میں جتنے مستقل فکری مذاہب مثلاً اشاعرہ اور جبریہ وغیرہ کی بنیاد پڑی، ان سب کی تخم ریزی اسی عہد میں ہوئی تھی۔ عقائد الوہیت کی طرح رسالت و خلافت کے متعلق بھی غیر قرآنی نظریات اور غیر اسلامی افکار و عقائد کو اس عہد میں فروغ دیا گیا اور چونکہ اموی خلفاء کو بطور خاص قرآن پاک، ائمہ اہل بیت اور خاندان رسالت کے اثر و اقتدار کو کم کرنا منظور تھا، اس لیے انھوں نے ذات باری، صفات الہی، مقصد رسالت، بعثت، نظریہ خلافت، نظریہ عصمت اور دوسرے اسلامی عقائد کے خلاف ایک ہمہ گیر اور نہ بردست ذہنی اور فکری تحریک شروع کی اور انھیں اپنے عہد اقتدار میں، قاضیوں اور محبتوں کا ایک ایسا دنیا طلب اور جاہ پسند طبقہ بھی میسر آ گیا جس نے نواسر رسول کے نقل و حرکت کا فتویٰ دے دیا اور جو اسلام کے متعلق اہل بیت رسالت کے بجائے امویت کے عقیدے کو تسلیم کرتا اور منبر و محراب میں اسی کی شہادت کو اپنا فرض عین سمجھتا تھا۔

بنی امیہ نے ان بے حیوں کے علاوہ بنی کا انھوں نے بر سر منبر علی مرتضیٰ پر تبرا کرنے، حریم شریفین کو جہیزت کرنے اور

اور خاندان رسالت کو تلوار کے گھاٹ اتار دیئے اور بنی زادیوں کو تشہیر کرنے کے سلسلے میں ثبوت دیا تھا، ایک انتہائی شدید اور ناقابل معافی جرم یہ کیا کہ انھوں نے اسلام کے نام پر برسرِ اقتدار اگر خود اسلامی روح کو ہلاک کرنے اور قرآنی عقائد کو مسابست، فسطوری عیسائیت، افلاطونیت جدیدہ جس کا سرچشمہ اسکندریہ کے فلسفیانہ مدارس تھے، اسرائیلیات، مالزیت اور مزدکیت سے مخلوط و مشترک کر دیا ایک اسلام ایجاد کرنے کی کوشش کی جس کا کم سے کم داعی اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دین و ملت کے اجتماعی اور دواہمی نقصان کے اعتبار سے یہ ان کا ایک ایسا عظیم گناہ تھا جس سے وہ لوگ بھی درگزر نہیں کر سکتے جو اہل بیت پر بنی امیہ کے مظالم کو اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ خود انھیں اہل بیت سے کوئی خاص عقیدت نہیں ہے۔ یا جو ایوی کی شخصی بد اخلاقیوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھلا چوک انسان ہی سے ہوا کرتی ہے۔

تبلیغ و ہدایت پر گونا گوں پابندیاں

ان واقعات و حالات کو جاننے کے بعد اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درحقیقت اسلام کے لیے یہ ایسا نازک وقت آگیا تھا جب کہ احکام الہی کی عظمت اور رسولِ کریم کی ریاضت و محنت کو فساد و ضیاع سے بچانے کے لیے ان اہل اللہ کے دل تڑپ تڑپا جلتے ہوں گے جو شریعت الہیہ کی حرمت اور قدر و منزلت کا علم اور احساس رکھتے تھے اور جنہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر اس وقت تبلیغ حق اور ہدایت نہ رہے مستقیم سے غفلت برتی گئی اور اس تحریف و انقلاب سے غرض نہر کیا گیا جو اموی خلفاء کے ہاتھوں ظہور پذیر ہو رہا ہے تو اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سو جائے گا۔ اور بنی محمد کے نام سے ایک ایسا نیا دین رائج ہو گا جو ہرگز بنی نوع انسان کی مادی و روحانی فلاح و بہبود کا ذمہ دار نہیں ٹھہر سکتا۔ اگرچہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ فی الفور کوئی ایسی درس گاہ وجود میں آجائے جس میں صحیح اسلامی نظریات تعلیم دیے جائیں اور پھر اس درس گاہ کے تعلیم یافتہ مبلغ تمام ممالک اسلامیہ میں جا کر لوگوں کے گمراہ ہوئے اعتقادات کی اصلاح کریں اور وہ عقائد نشر کریں، جنہیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کی تائید حاصل ہے۔ لیکن بنی امیہ کے جبر و تشدد اور نہایت درجہ سخت گیری کے ساتھ آلِ رسول اور صحابہ کرام کی زبان بندی کے باعث ان تمام باتوں میں سے ایک بھی ممکن نہ تھی۔ کیونکہ محض اتنے سے جرم میں لوگوں کی گردنیں اٹا دی جاتی تھیں کہ وہ محمد و آلِ محمد کے بارے میں حق بات اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ بنی ہاشم اور رسول زادوں سے یا تو گوشہ گیری کا عہد و پیمان لے لیا جاتا تھا ورنہ انھیں شہید کر دیا جاتا تھا۔ محمد کی اولاد اور ان کے سچے جاں نثاروں کی نقل و حرکت کی سخت دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ان کی گنجائش کے لیے قدم قدم پر چاسوس متعین تھے۔ لوگوں کو ان کے شریعت کہہ میں آمد و رفت سے تہدید و تحریف اور جوہر و استبداد کے ذریعہ روکا جاتا تھا اور کبھی وہ گھر سے نکل کر مائیکہ یا جنتہ البقیع کے مقبرے تک جلتے یا اور کسی کام سے گھر کے باہر آتے اور اس دوران میں کسی راہ گیر

۱۔ ایران کی دو فکری تحریکیں جو مذہب کے نام پر برسرِ اقتدار آئیں اور جنھوں نے حدود ایران سے نکل کر شام و فلسطین تک اپنے ذہنی اثرات پھیلائے۔ ظہور اسلام کے وقت فلسطینیت کی طرح یہ دونوں مذاہب بھی نشوونما کی منزل میں تھے۔

سے باتیں کرنے لگے تو پڑ پڑوس اسی وقت ان کی تمام گفتگو ٹلیمند کر کے مقررہ وسائل سے بارگاہ خلافت میں بھیج دیتے۔ غرضیکہ ان پابندیوں میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ رسول مدنی کی تعلیمات امت کے سامنے پیش کی جائیں اور سرگرمی کے ساتھ تلقین و ہدایت کا فرض انجام دیا جائے۔

پابندیوں میں امام زین العابدین کا ادائے فرض

ایسے پُر جوہر اور تاریک زمانے میں متنفذین حق اور رشد و ارشاد کے لیے راہیں پیدا کرنا صرف ان ہی اولیاء کا کام تھا جو ہر ادراست امام کے ذریعہ ہدایت یافتہ تھے اور جھٹکتی ہوئی دنیا کے راستے میں عرفان حقیقت کا چراغ جلانے اور مردہ روحانیت کے زندہ کرتے رہنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ یہ حضرت زین العابدین علی بن الحسین ہی کا منصب تھا کہ وہ ان تمام زنجیروں میں جکڑے ہوئے کے باوجود اپنے نانا کی تعلیمات امت تک پہنچانے کا فریضہ ڈھکے چھپے نہیں، بلکہ علی الاعلان اور ڈنکے کی چوٹ اس خوش اسلوبی سے ادا کر گئے کہ نہ حکومت اپنی ہزار گونہ دیکھ بھال کے باوجود اُس وقت یہ محسوس کر سکی کہ آپ کیا اہم خدمت انجام دے رہے ہیں اور نہ کوئی تعزیری قانون آپ کے اقدام عمل پر روک ٹوک کر سکا۔ صحیفہ کاملہ امام بہام کی ان ہی تعلیمات کا مجموعہ ہے جو آپ نے دعاؤں میں پیش کی ہیں اور جنہوں نے اُس وقت بھی اصلاح نفوس و تلقین اخلاق کا فرض انجام دیا اور وہ وقت گزرنے کے بعد آج بھی، بلکہ رہتی دنیا تک تعلیمات الہیہ سے متفیض ہونے کا موقع انسانوں کے لیے ہم پہنچاتی رہیں گی۔

امام کے نجی حالات اور سیرت سے ان کی تبلیغی مہم کا تطابق

امام زین العابدین کی یہی وہ خدمات ہیں جن کا ان مورخین نے بھی قدم قدم پر اعتراف کیا ہے جو آپ کو امام کی حیثیت سے نہیں بلکہ محض ایک عابد و زاہد اور ولی اللہ کے اعتبار سے تسلیم کرتے ہیں اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر ہر شخص کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ امام زین العابدین نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے ذریعہ جو گراں قدر تعلیمات کے دریا بہائے وہ تمام تر خدمت اور خلوص پر مبنی اور اعلائے کلمۃ اللہ اور ادائے فرائض دینی کی غرض سے تھے اور اسی کی تہ میں دنیا پرستی اور حصول اقتدار کا کوئی محرک کارفرما نہیں تھا جس کا ثبوت آپ کی نجی زندگی میں آپ کے زہد و تقویٰ، ایثار و قناعت، عجز و انکسار، ہمدان الہی کی (بلا امتیاز دوست دشمن) بے لوث خدمت، چھپ چھپ کر مسکینوں اور اختیار مندوں کی حاجت برآری، ضبط و تحمل اور ملتے ہوئے اقتدار کو ٹھکرا دینے کے واقعات سے ملتا ہے اور یہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی دعائیں جن مبلغانہ مطالب پر مشتمل ہیں، وہ محض رسمی و عطف و تبلیغ نہیں بلکہ ایک عالم باعمل کے دل کی پکار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان میں اتنی تاثیر ہے کہ خلوت میں مصطفیٰ پر بیٹھ کر پڑھنے والے انسان کا دل لرزنے لگتا ہے اور سینے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

اس مقام پر ہم آپ کی زندگی کے چند تاریخی حقائق کا اعادہ، ان لوگوں کی زبان سے مناسب اور ضروری خیال کرتے ہیں جن کی تحقیق و تنقیح مسائل کو تمام دنیا کے مورخین ہمیشہ بڑی وقت اور اطمینان و اعتماد کی نگاہوں سے دیکھتے رہے ہیں اور جن میں اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو آپ کو چوتھا امام اور حضرت ختمی مرتبت کا چوتھا خلیفہ نہیں مانتے بلکہ ایک ایسے خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے آپ کے معرفت ہیں

جو ریاضت نفس کی بدولت کشف و الہام کے درجہ پر فائز تھا۔

علامہ طبری اور دیگر تمام مؤرخین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ دن رات میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے:

”اِنِّیْ لِیُحِبُّ اَنْ اَدُوْمَ عَلٰی الْعَمَلِ وَ اَنْ تَلَّ“

یعنی میں عمل خیر کی مداومت پر پابند ہوں، کو پسند کرتا ہوں، چاہے وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو!

کتب سیرت میں آپ کی خشیت الہی، تضرع اور عبادت کے ایک نہیں، بے شمار واقعات قلم بند کیے گئے ہیں۔ اجمعی کا بیان ہے کہ میں ایک روز شب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا پردہ تھامے ہوئے نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ جناب الہی میں دعا کر رہا تھا:-

”اللہ! آنکھیں بند میں ڈوبی ہوئی ہیں اور تارے آسمان کی بلندیوں پر چمک رہے ہیں۔ تو حقی و قیوم ہے۔

بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور چوکیدار اپنے محلوں پر تعینات کر دیے۔ مگر الہی تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں کہ تو مجھ پر رحم و کرم کی نظر ڈالے۔“

اجمعی کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ علی بن الحسین تھے۔

حماد حبیب کوئی کہتے ہیں کہ ایک دن میں موسم سرما میں نصف شب گزرنے کے بعد فردرت سے اٹھا۔ سردی

سے تھکھرتا نا کا پتا صحن خانہ میں آیا تو امام زین العابدین کی آواز سنی۔ گریہ کر گریہ کر رہا تھا اور آپ روز و کر دعا فرما رہے تھے۔

”اے وہ معبود کہ تمام مخلوقات پر غالب ہے۔ میرے دل کو اپنی طرف متوجہ رہنے کی مسرت عطا کر اور

میرا شمار اپنی اطاعت کرنے والوں میں فرما۔“

حماد کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں صبح تک امام کی دردناک آواز سنتا رہا۔ پچھلے پہر جب دوبارہ صحن میں آیا، تو

اس وقت امام کی زبان پر دعا کے یہ کلمات جاری تھے:

”اللہ! مگر اہوں نے تیرا ارادہ کیا تو تجھے راہ دکھانے والا پایا۔ ڈرے ہوؤں نے تیرا قصد کیا تو تجھے مہربان پایا۔

عبادت گزاروں نے تجھے جائے پناہ قرار دیا تو انھیں تو نے پناہ دی اور جس کسی نے تیرے سوا دوسرے کی راہ میں

زیحمت اٹھائی اسے راحت کہاں؛ اور جو دوسروں کی طرف رجوع ہوا اس کے لیے مسرت کیسی، کیونکہ وہ سب (دوسرے)

بھی تیرے ہی عطا کیے ہوئے وسائل کے محتاج ہیں۔“

”ایہ واقعات، کوجبانے کے بعد امام کی معرفت الہی، خوفِ خدا، زہد و ریاضت اور دعا و عبادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے سے ہون

کے شواہد!

علامہ مہتممی شنب الایمان میں رقمطراز ہیں :-

”ایک دفعہ امام زین العابدین اجنبی لوگوں کے ساتھ سفر مارہے تھے اور اسباب سفر کی قلت کے باعث زحمت میں مبتلا تھے۔ ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا اور حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں سے کیا اتار لیا کیونکہ ان کو دیا کہ حضور کو پہچان لیتے تو ہر طرح کی خدمت کرتے۔ حضرت نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ باہین سفر ان لوگوں کے وسائل بھی محدود ہیں۔ ایسی صورتیں یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ میں اپنے آرام کے لیے ان کے کسی زحمت میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جاؤں۔“

بایدانہ اس بات کا یقین کر لینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ امام کے دل میں عالم انسانیت کا کتنا گہرا اور سب پاؤں درد اور احساس تھا۔ درنہ عام حالات میں یہ بات بڑی مشکل، بلکہ عاویۃ تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ انسان یقین رکھنے کے باوجود کہ شخص اپنے تعارف میں ذرا سی زبان بلا ہونے سے اس کی اپنی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، صرف اس خیال سے خاموش رہے اور تعارف نہ کر لے کہ میں دوسرے بندہ گناہی بعد کو ان ہی زبوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن سے اس وقت وہ خود دوچار ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے بندہ غیرت و مردت کو پرکھا جاتا ہے اور اس بار کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا دامن ہر قسم کی خود غرضی اور مطلب پرستی سے پاک و صاف اور اندام میں مل کی دولت سے مالا مال اور بھیر پور ہے۔

صاحب ناسخ التواریخ نے غلاموں کے ساتھ آپ کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام زین العابدین غلاموں کے ساتھ پورا نہ سلوک کرتے۔ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلانے ایک روز آپ نے کسی غلام کو آواز دی۔ اُس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پکارا تب بھی خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ پکارنے پر حاضر ہوا۔ حضرت نے سبب پوچھا تو غلام نے احساس ندامت کے ساتھ سر جھکا کر کہا کہ اے ابو محمد آپ کی شفقت اور حلم سے مجھے امید تھی کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ میں اس وقت تھک کر لیٹ گیا تھا۔ آپ نے یہ سن کر غلام کو آرام کرنے کا حکم دیا اور خود اس کام میں مشغول ہو گئے جس کی انجام دہی کے لیے اسے بھجوا دیا تھا۔

حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الابرار میں لکھا ہے :-

امام زین العابدین غلاموں اور کینزوں کے بارے میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شفقت اور محبت سے پیش آنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا یہ تھا کہ یہ بھی ہماری طرح خدا کے تعالے کے بندے ہیں اور روز قیامت جب بارگاہ اور حشر میں پیشی ہوگی تو ہماری منزل میں کسی قسم کا امتیاز نہیں برتنے گا۔ بلکہ ہم سے زیادہ محاسبہ ہوگا کیونکہ ہماری ذمہ داریاں اس سے زیادہ ہیں۔

امام زین العابدین کے اس قول کا آپ کی دعاؤں سے مقابلہ کیجئے جو محسوس کریں گے کہ دعا کے دوران جہاں جہاں امام نے اپنے

آپ کو معبود کے سامنے ایک عبد خاکسار و گنہگار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ہاں ایک ایک لفظ سے یہ بات ٹپکتی ہے کہ ایک عبد ذلیل اپنے آئینے میں اپنی خدمت میں حاضر ہے۔ جہاں اس جیسے ہزاروں لاکھوں انسان جن میں احرا بھی ہیں اور غلام بھی، اور بھی موجود ہیں مگر وہ اپنے آپ کو زیادہ محاسبہ کا مستزا دار سمجھ رہا ہے۔

صاحبِ حلیۃ الابرار اپنی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین اُمتِ محمدیہ کے ساتھ وہی رسولِ کریم جیسی بزرگانہ شفقت اور اسی طرح مسلمانوں کی سرپرستی فرماتے تھے۔ اگرچہ اس میں آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بار بار سخت تکالیف جھیلنا پڑیں مگر آپ نے اپنے اس فریضہ کے کبھی غفلت نہیں برتی۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ شب میں روٹیوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کر نکلتے اور فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم کر دیتے۔ یہ راز آپ کی زندگی میں لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا، مگر جب آپ کی وفات کے بعد آپ کو غسل دیا گیا تو پشت پر بوجھ لادنے کا ایک سیاہ نشان نظر آیا۔ اس وقت آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر نے بتایا کہ یہ کیا نشان ہے۔ اس بات کی تصدیق اس طرح بھی ہو گئی کہ آپ کی وفات کے بعد اس خفیہ خیرات کا سلسلہ جاری نہ رہا۔

علامہ طبری اس موضوع سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

امام زین العابدین سال میں دو مرتبہ اپنے گھر کا تمام مال و اسباب مستحقین کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔

ان واقعات کے بعد بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ جو شخص اپنے نانا کے نام بیواؤں کا فقر و فاقہ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا اور جو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر کے اس کے معاوضہ کی امید رکھتا تو درکنار، اپنا نام تک ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا اور خدمتِ محض خدمتِ خلق کی غرض سے بجا لاتا تھا، کیونکہ اس کے پہلو میں ایک حساس اور انسانی درد کی آنج سے گھل جانے والا دل تھا، کیا اس کا دل اس تصور سے بے چین نہیں ہو جاتا ہو گا کہ اس کے نانا کی اُمت کو گمراہی میں ڈال کر جہنم کا ایتھن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اُمت کی اصلاح پر قادر ہونے کے باوجود اصلاحِ حال سے روگردانی کر لیتا۔ امام کی سیرت مبارکہ کا یہی وہ پہلو ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں کلمہ گریوں کی اصلاح کے جو نکتے مضمر ہیں وہ کوئی غیر ارادی اور اتفاقی باتیں نہیں، بلکہ یہ ایسی تعلیمات ہیں جو محض تعلیم و تلقین اور ارادۂ طریقی کی غرض سے آپ نے ارادۂ ارشاد فرمائی ہیں۔ نیز ان دعاؤں کی کثرت اور ان میں تعلیمی پہلوؤں کی بہتات سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے زمانہ حیات میں جتنا جتنا اُمت کو گمراہ کیا جاتا رہا، اتنی بلکہ اس سے بھی بیش آپ انہیں راہِ حق دکھانے کی کوشش کرتے رہے۔

علامہ طبری نے امام زین العابدین کی سیرت پر تبصرہ کے دوران آپ کی سیرِ چشمی اور چشم پوشی کے دو واقعات لکھے ہیں جن سے اُن کے نزدیک امام کے محض مذکورہ بالا اخلاقی شخصی پر روشنی پڑتی ہے۔ مگر ہم اسے خیال سے یہ واقعات ایک اور احساس پر مبنی ہیں جو ہمارے موضوع بحث سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اول دونوں واقعات سنئے۔ اس کے بعد ہم اپنا نظریہ پیش کریں گے۔ علامہ لکھتے ہیں :-

اسامہ بن زید جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو امام زین العابدین ان کی عبادت کے پئے تشریف لے گئے۔ پوچھا۔
 اسلئے کیا حال ہے؟ انھوں نے جواب دیا۔ صرف اس بات کی فکر ہے کہ پندرہ ہزار دینار کے قرضہ کا بوجھ گردن پر ہے
 جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ فکر نہ کرو تمھارا یہ قرض ہم ادا کر دیں گے۔ چنانچہ اسامہ کے انتقال کے بعد امام نے یہ رقم
 ادا کر دی۔“

”والی مدینہ ہشام بن اسماعیل ہمیشہ آپ کے درپے آزار رہتا تھا۔ امام کی تذلیل و ابانت میں کوئی ذبیحہ فروگزاشت نہ
 کرتا۔ حضرت کے متعلق جھوٹی خبریں مشہور کرتا اور عوام الناس کو برا لکھنے کرتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسے حکومت نے ایالت
 مدینہ سے معزل کر دیا اور حکم دیا کہ اشرف مدینہ کے سلسلے اپنے اعمال کی جواب دہی کرے۔ ہشام کو سخت اندیشہ ہوا
 کہ علی بن الحسین اس سے سخت باز پرس کریں گے۔ لیکن حضرت نے اس سے گفتگو کے بعد فرمایا کہ تم نے بیت المال کی
 رقم میں جو تصرف کیا ہے اتنا روپیہ میرے پاس موجود ہے، وہ لے لو اور خزانہ میں جمع کر دو۔ تاکہ مرنے کے بعد ایک
 ایسا بوجھ لے کر دنیا سے نہ اٹھو جسے خدا نے تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔“

ہم ان دو واقعات کے سلسلے میں غلام بطری کے اس نظریہ سے متفق ہیں کہ ان سے امام کی سیر چشمی اور عفو و درگزر کا پتہ چلتا ہے۔ مگر ان
 رقم کے ادا کرنے میں امام کا جو احساس دل کی گہرائیوں میں کار فرما ہے وہ اس سے بالاتر ہے اور وہ یہ کہ امام جانتے تھے کہ قرضہ کا بار ہو یا بیت المال
 کی رقم، یہ دونوں ہی ایسے حق العباد ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر عاقبت بخیر نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ امت محمدیہ کی اصلاح حال
 آپ کا منصب ہے۔ نیز یہ کہ دین و شریعت کی راہ میں اصلاح کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ محض راستہ تباہ یا جائے۔ اب چاہے کوئی جنت میں
 جاوے یا دوزخ میں۔ بلکہ دینی مصلح سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ انسان کو نیک انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی
 امام کو یہ دونوں اشخاص حق العباد کے مطالبات میں جکڑے ہوئے نظر آئے اور اس بوجھ سے ان کے عہدہ برا ہونے کی راہیں محدود دکھائی دیں
 تو امت کے سرپرست کا دل ان کے انجام کے خیال سے مضطرب ہو گیا اور چونکہ آپ انکی دھمکیوں سے انھیں نجات دلادینے پر تدرت رکھتے
 تھے اس لیے فوراً یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تاکہ ان کا انجام معاملات معلومہ میں بخیر ہو جائے اور آپ مصلح کا فریضہ بجا طور پر ادا کر دیں۔
 دوسرے واقعے سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ امام کی وہ کوششیں جو آپ اصلاح امت کے لیے فرما رہے تھے، دوستوں ہی تک
 محدود نہیں تھیں بلکہ ان سے آپ کا دست و دشمن ہر ایک یکساں طور پر مستفیض ہوتا تھا۔ — نیز ان دونوں واقعات سے ضحاً یہ بات بھی
 ظاہر ہو گئی کہ آپ کا سلوک خالصتہً بوجہ اللہ تھا اور اس سے دنیا کی کوئی غرض وابستہ نہ تھی۔ کیونکہ اسامہ کا قرض آپ نے ان کے مرنے کے
 بعد اور ہشام کے واجبات اس کی معذوری کے بعد، جبکہ وہ خود دوسروں کا محتاج تھا، اپنے ذمہ لیے اور ادا فرمائے۔

امام زین العابدین کی ذات دوست دشمن دونوں کے لیے سبب رحمت تھی۔ تاریخ یعقوبی۔ ابو القداء اور صوفی محمد نے بالاتفاق یہ واقعہ
 نقل کیا ہے کہ جب ۳۳ھ میں یزید کی فوجوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تو اس دلت خاندان بنی امیہ کے جو افراد مقیم تھے انھیں اپنی سلامتی کی
 طرف سے سخت خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر مروان بن حکم جو ان کا سردار تھا، حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور سہاناہ طلب کی۔

محو نہ رہے کہ ابھی واقعہ کر بلا کو صرف دو سال گزرے تھے۔ بنی امیہ کی تلواروں سے اب تک حبشہ اور انصار حبشہ کا خون تپک رہا تھا۔ امام زین العابدین کے پیروں اور گردن میں اب تک طوق و زنجیر کے نشان باقی تھے۔ لیکن اللہ اکبر امام کی عالی ظرفی کہ آپ نے مردان اور اس کے قبیحہ کو اپنی پیٹھ میں لے لیا اور اس کی بیوی عائشہ کو اپنے حرم محترم کے ساتھ ٹھہرایا اور بنی امیہ کے چار سو افراد کی جن میں بوڑھے، بچے اور عورتیں سب شامل تھیں، اس وقت تک مہمانی اور خبر گیری کی سب تک وہ مدینہ سے حفاظت کے ساتھ نہ نکل گئے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ انسانی تاریخ میں کسی شخص نے آپ باپ، بھائیوں اور دوستوں کے اور خود اپنے ایسے جانی دشمنوں کی اس اخلاص و ہمدردی کے ساتھ حمایت کی تو خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ اس طرح خود اپنے لیے خطرات پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

اب اس واقعہ کا امام زین العابدین کی ادعیت سے لطافت کیجیے تو مانتا پڑے گا کہ یہ دعائیں سراسر آپ کے ضمیر اور دل کی آئینہ دار ہیں اور جس طرح آپ نے اپنی زندگی دشمنوں تک کو اپنی مصلحتانہ اور پیرائہ شفقتوں سے خروم نہیں رکھا اسی طرح ان دعاؤں میں بھی ہر جگہ ہر کلمہ گو کے لیے دلت سر کی ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایک دعا تو شروع سے آخر تک محض ان اہل غور و سرحد والے مسلمانوں کے حق میں ہے جو آپ کے خاندانی دشمن تھے اور جو "دعاؤ کا علیہ السلام" اہل انغور راء حضرت کی دعا اہل لغو کے لیے، کے عنوان سے "صحیفہ کاملہ" میں موجود ہے۔ یہ دعا کافی طولانی ہے اور اس کے پیر تاثیر الفاظ بتاتے ہیں کہ بڑے رجوع قلب کے ساتھ آپ کی زبان سے ادا ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد کون یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ان مسلمانوں کا درد نہیں تھا جو آپ کو جانتے تھے مگر نہیں مانتے تھے۔

ان تمام واقعات کے دہرانے سے ہماری یہ غرض نہیں ہے کہ اس مقام پر امام زین العابدین کی سیرت بیان کی جائے بلکہ مرکزی نقطہ نگاہ جس کی طرف سابق میں اشارہ کیا جا چکا ہے محض اسی قدر ہے کہ امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعہ جو گراں قدر تعلیمات کے جواہرات لٹائے ہیں وہ ایک پُرورد دل سے نکلی ہوئی ناصحانہ اور مسلمانہ باتیں ہیں جو آپ نے امت کو عقائد اور اعمال خستہ کے اعتبار سے تباہ اور اسلام کے نظریات کو پامال ہوتے دیکھ کر ارشاد فرمائی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی تہ میں کوئی سیاسی اور مادی غرض یا حصول عورت و جاہ و جلال کی تمنا پوشیدہ نہیں ہے جیسا کہ آپ کی زندگی کے بعض واقعات سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ جن میں دو واقعات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

۱) جب ۶۳ھ میں دینی طور پر مدینہ میں یزید کی حکومت ختم ہو گئی تو سوال پیدا ہوا کہ اب عثمان اقتدار کس کے حوالے کیا جائے۔ قدرتشاہ کی نظر میں امام زین العابدین کی ذات گرامی کی جانب اٹھ گئیں جو علم و فیصلت، استعداد و صلاحیت، اور اپنے مسئلہ تقاضا کی بناء پر اس کا حق رکھتے تھے کہ مسلمان اپنے دینی و دنیاوی امور میں ان سے رہ نمائی حاصل کریں۔ چنانچہ مدینہ کے انقلاب پسندوں کا ایک وفد منذر بن یزید اور عبد اللہ بن حنظلہ کی سرکردگی میں جناب امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضور منصب خلافت کو سنبھال لیں۔ کیونکہ ہم نے یزید کی بیعت تو دی ہے اور اب مدینہ میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ منذر بن یزید اور عبد اللہ بن حنظلہ اس وفد کے ارکان تھے جو اہل مدینہ نے اس غرض سے دشمن بھیجا تھا کہ یزید کے فسق و فجور اور ظلم و عدوان کے جو واقعات مشہور ہیں ان کی تحقیقات کی جائے۔

۲) قریب ہے کہ کربلا کے حادثہ عظمیٰ کے بعد بھی اہل مدینہ کو یزید کے کردار کے بارے میں نہ ان باقی حقائق حالات کے لیے ایک وفد دشمن بھیجے کی ضرورت محسوس کی گئی۔

ارکانِ مدینہ سے دمشق پہنچے اور انہوں نے برسرِ موقع تمام حالات دیکھے اور مدینہ میں واپس کر بیان کیا کہ یزید کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بدکردار، اسلام دشمن اور زندقہ و الحاد کا شوگر ہے۔ وفد کے یہ بیانات سُن کر اہل مدینہ نے خروج کیا اور یزید کے حاکم و شہر سے نکال دیا۔ پھر حال جب منذر اور عبداللہ کی درخواست امام زین العابدین نے سنی تو فرمایا:

”میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پدر بزرگوار اور اعزہ و انصار کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا ہے۔ میں اپنے اہل حرم کے ساتھ کُذ و دمشق کے کوچہ و بازار میں پایہ زنجیر پھرایا گیا ہوں۔ میں نے آپ کی گفتگو سنی۔ میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو مدینہ میں میرا قیام گوارا نہیں ہے تو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کہیں اور چلا جاؤں۔“
امام کے اس حقیقت پسندانہ جواب نے اہل وفد کو مایوس کر دیا اور وہ اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔ اور امام اس کشاکش سے الگ رہنے کے خیال سے مع اپنے اہل بیت و رفقاء کے مدینہ سے چار روز کی مسافت کے فاصلے پر منع چلے گئے۔

(۲) ادھر مدینہ تباہ کیا جا رہا تھا اور ادھر یزیدی فوجوں نے مسلم بن عقبہ اور حصین بن نمیر کی سرکردگی میں مکہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ خانہ کعبہ پر مخنیفوں سے آگ برساتی جا رہی تھی اور حرم بیت اللہ کے پرے جل رہے تھے۔ اتنے میں خبر آئی کہ یزید نے انتقال کیا۔ محاصرہ ختم ہوا۔ حصین بن نمیر اپنی فوجوں کے ساتھ دمشق کو واپس چلا۔ راستے میں اس کی ملاقات امام زین العابدین سے ہو گئی۔ حصین بن نمیر نے آپ سے درخواست کی کہ یزید کے مرنے سے مسلمان بغیر کسی جلیغہ کے رہ گئے ہیں لہذا آپ کہ اس کے مستحق ہیں، منصب خلافت کو قبول فرمائیں۔ لیکن امام ایک ہادائے بے نیازی کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور اس پیش کش کا کوئی جواب نہ دیا۔ حصین بن نمیر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ:

”بنی ہاشم سے زیادہ سیرِ چشم اور اولوالعزم کون ہو سکتا ہے کہ خلافت کی عظیم ترین پیش کش کو اس حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔“

امام زین العابدین کی سیرت مبارکہ کے ان چند واقعات سے باخبر ہونے کے بعد کوئی انصاف پسند مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان معارف کے حامل اور ان محاسن اور فضائل سے آراستہ و پیراستہ نہیں تھے جو انبیاء و مرسلین اور اولیاء اللہ سے مختص ہوتے ہیں اور جبکہ آپ کے زمانے کا گمراہ کن ماحول بے نقاب ہونے کے بعد، یہ بات بھی مسلم و محقق ہو گئی تو پھر اب اس موضوع پر مزید کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ امام نے اپنی ادویہ میں جو کچھ کہا ہے وہ نہ محض الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ مقصود ہے، نہ اس سے کوئی دنیاوی عزت یا اقتدار حاصل ہونے کی غرض وابستہ ہے بلکہ یہ ادویہ اس درد کا نتیجہ ہیں جو آپ بھٹکتی ہوئی اُخت کی اصلاح کے لیے اپنے دل میں رکھتے تھے۔ ادویہ کی تسکین کے لیے، ان مواعظ کے باعث جو کہ مذکور ہوئے درس و تدریس اور صرفِ فکر و عطا تبلیغ کا موقع نہ تھا۔ نیز انکار منصب خلافت اور سیاسی ہنگاموں سے کنارہ کشی کے واقعات سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ وقت کے انتقاء کو اور دنیا پرستی میں آلودہ خلافت کے انجام کو اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح اب سے سمجھنے کا حق ہے۔ نیز سابقہ مباحث سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ آپ ان تمام تحریکوں سے بھی پوری طرح باخبر تھے جو اسلام کو مسخ کرنے اور

مدینہ سے چلتے وقت آپ کے ساتھ مردان بن حکیم کا ہونٹہ کنبہ بھی تھا جسے آپ نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔

اہل اللہ کا نام و نشان مٹا دینے اور رب سے تہ دین داروں کا اثر زائل کر دینے کے لیے اس عہد میں مختلف طقوں سے ٹھہر پڑا ہو رہی تھیں۔ آپ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ لوگوں کے ضمیر کی آواز کو مسلسل دبایا جا رہا ہے اور تلوار کا خون ان کے دلوں میں اس قدر بٹھا دیا گیا ہے کہ انھار خن کی جراثیم جو زمان کا خاتمہ ہے، بالکل مغفود و معدوم ہو جانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلام کو پیش آنے والے ان یقینی خطرات کو روکنے کا اس وقت بس ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی اس روح کو مردہ ہونے سے بچا لیا جائے جو حق سے محبت اور باطل سے نفرت کا سرچشمہ ہوتی ہے اور جو تقریباً سر پہ سچے مسلمان میں پائی جاتی ہے۔ یہ ادربات ہے کہ وہ وقتی امتیاز سے دب کر رہ جائے، لیکن جب بھی اس کے دل میں خوبی الٹی کا احساس ابھر جائے گا، پھر یکایک حرکت میں آجائے گی اور اس کے بعد آسانی کے ساتھ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوگی۔ یہی وہ کام تھا جو امام زین العابدین کی ان دعاؤں نے انجام دیا جو صحیفہ کاملہ کی صورت میں آج بھی امت کی رہنمائی اور احیائے کلمۃ اللہ کا فرض انجام دے رہی ہیں اور حق یہ ہے کہ اگر اس وقت ان دعاؤں کی پوسوز گونج مسلمانوں کے کانوں تک نہ پہنچا دی جاتی تو بنی امیہ نے ان کے ضمیر، دل، دماغ، احساس اور غیرت کو نیم مردہ تو بنا ہی چھوڑا تھا، جو کچھ رہی سہی جان باقی تھی، جیسی نزع کے عالم میں ہوتی ہے وہ بھی چند روز میں ختم ہو جاتی اور رسولِ غربی کا اسلام ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جاتا اور اس کے بجائے دوسرا اسلام دنیا میں رائج ہوتا۔

امویوں کا سب سے بڑا حربہ بھی ناکام رہا

امام زین العابدین کے نفس مطمئن کی بے پناہ طاقت کے مظاہرات

انسان کے عمل کی قدر و منزلت اور خلوص و صدق نیت کی عظمت، جانچنے کے موقع پر، ان فوائد کو بھی دیکھا جاتا ہے، جو اس کی راہ میں حائل تھے اور جنھیں دور ہر کے یا ان پر عبور کر کے اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ امام زین العابدین کی تعلیم و تلقین اُمت کے راستے میں اموی حکمرانوں نے، وعظ و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے اس سرچشمے کو بند کرنے کے لیے تمام وہ ممکن رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں، جو وہ اپنی بشری طاقت اور امکانی وسائل کے بقدر کر سکتے تھے۔ لیکن یہ امام زین العابدین ہی تھے جن کے الہامی تدبیر کے سامنے تمام وہ پہاڑ جو آپ کی راہ میں کھڑے کر دیے گئے تھے، ذرہ بے مقدار سے بھی کم وقت بن کر رہ گئے اور آپ ہزار ہا ہزار باندیوں میں بھی بڑی آزادی کے ساتھ اپنے فریضہ تبلیغ کو انجام دیتے رہے اور اموی مادہ پرستوں کو احساس تک نہ ہو سکا کہ آپ کس کس طرح روحانیت کے اجباء اور ضمیر حق میں از سر نو روح پھونکنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

اسے معجزہ کہا جائے یا امام زین العابدین کے نفس مطمئن کی بے پناہ طاقت کہ آپ کے مقابلے میں بنی امیہ کا وہ سب سے بڑا حربہ بھی ناکام رہا جو انسان کو اس کے فرض سے باز رکھنے کے لیے اکبر اعظم کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہ بر مقابل کو ایسے حالات میں مبتلا کیا جائے

جیسا کہ عربین شریفین پر مسلم فوجوں کے حملہ کرنے اور دوسرے مسلمانوں کے اس حملے کو برداشت کر لینے سے ظاہر ہے کہ غیرت اسلامی مغفود ہو چکی تھی۔

جو قدرتی طور پر اس کے دل میں افسردگی اور اضمحلال پیدا کر دیں اور اس میں کمتری کا احساس اس درجہ بیدار ہو جائے کہ پھر اس میں خود ہی اقدام عمل کی جرات باقی نہ رہے۔ امام زین العابدینؑ پر یہ کیفیت طاری کرنے کے لیے بنی امیہ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ چنانچہ شہادت امام حسینؑ کے بعد کربلا سے شام تک آپ کو قدم قدم پر جن سے دوچار ہونا پڑا، ان سب میں آپ کو غرض و غایت کے تحت دانستہ طور پر مبتلا کیا گیا تھا۔ ہم اس مقام پر کربلا کے دردناک واقعات بیان کرنا نہیں چاہتے مگر ان واقعات کا صرف وہ پہلو دوہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں جس کے بعد اگر کوئی ایسا ایسا انسان ہوتا تو پھر وعظ و تبلیغ اور ہدایت و حفاظت حق کا کبھی بھول کر نام نہ لیتا اور تمام مسائل سے کنارہ کش ہو کر ہمیشہ کے لیے گوشہ گیر ہو جاتا یا پھر خود کشی کر لیتا۔ مگر اللہ سے امام زین العابدینؑ کی ارادی طاقت! جس نے حکومت کے ان ٹوٹنہ حربوں کا جواب دہرے پلے درپلے اور مسلسل استعمال کیے جاتے رہے۔ ہر بار منہ موڑ دیا اور اپنے اس فریضہ سے جو ناما کے دین کی حفاظت و اشاعت کے سلسلے میں ان پر عائد ہوتا تھا، ایک دم بھی غافل نہ ہوئے۔ بلکہ بعض اوقات پر تو عین اس وقت بھی جبکہ آپ چاروں طرف سے ان معائب میں گھرے ہوئے تھے نہایت دلیری اور احساس برتری کے ساتھ اپنے فریضہ تکفین و تبلیغ کو ادا فرمایا۔

ان ہی واقعات کے بیان میں فتنہ و شہادت بھی دور ہو جائیں گے، جو بعض کم نظر مومنین کے اس تبصرو سے پیدا ہو گئے ہیں جو انھوں نے امام کے حلم و تحمل پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ظاہر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ امام زین العابدینؑ نے اپنی زندگی میں جس حلم سے کام لیا کہ لوگ ان کے منہ پر سب و شتم کرتے اور وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، یہ سب اس لیے تھا کہ (نوذ باللہ) ان میں اخلاقی جرات نہیں تھی اور وہ ایک کمزور دل کے انسان تھے۔ کاش یہ لوگ امام کی اس جرات اور حوصلہ پر بھی ایک نظر ڈالنے جو آپ نے بازار کو ذہن شام میں جبکہ آپ مسلح دشمنوں اور کینہ پور تماشاہوں کے هجوم میں گھرے ہوئے تھے، نیز ابن زیاد اور یزید جیسے جاہر حکمرانوں کے دربار میں، جن کے لیے قتل انسان ایک تفریحی مشغلہ تھا، دکھا اور ثابت کر دیا کہ زین العابدینؑ کو لوہے میں جکڑ کر بھی اس کی زبان گھن گون سے نہیں روکا جاسکتا۔ دراصل ان لوگوں کو امام کے متعلق یہ اشتباہ صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ اسلامی سیاست اور اس بصیرت سے محروم ہیں جو دینی امور کی کنہ حقیقت جاننے کے لیے درکار ہے۔ امام زین العابدینؑ کے حلم کا حقیقی اور اصلی راز یہ تھا کہ آپ کے نزدیک خود اپنا مادی وجود اور اس کا مفاد، اسلامی مفادات کے بالمقابل کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ آپ ہر مسئلہ کو دین و شریعت کے زاویہ نگاہ سے دیکھتے تھے اور صرف دینی کام کرتے تھے جس میں اسلام کا کوئی فائدہ مضمحل ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے جب کہ حکومت اور اس کے نمایندے اس بات کی ناک میں لگے رہتے تھے کہ فتنہ و فساد برپا کر کے بنی ہاشم اور ان کے معتقدین کو تلوار کے گھاٹ اُتار دینے اور اس طرح صحیح تعلیمات اسلامیہ کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے کوئی معمولی بہانہ اور ادنیٰ جواز پیدا ہو جائے۔ جس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اور ان کے گماشتے موقع بے موقع امام کو سب و شتم کرتے تھے تاکہ آپ برہم ہو جائیں اور جیسے ہی کوئی جوابی کاروائی کریں، بس وہیں سے قتل عام کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر بندگانِ الہی کو خونریزی سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ یہ کہ امام حلم و صبر سے کام لیں اور خلق اللہ کو اس ہلاکت سے بچائیں جو ان کی برہمی سے چشم زدن میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ظاہری عزت نفس پر بقاء اسلام کے مقصد کو ہمیشہ ترجیح دی ورنہ جہاں تک آپ کی جرات اور دلیری کا تعلق

ہے اس کے مظاہرے سے آپ کی زندگی کا ورق سادہ نہیں چنانچہ منہ جب ذیل واقعات میں جا بجا ایسے مواقع ایسے گئے جہاں یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا شیر ملی مرتضیٰ کے ہمنام کے ساتھ گونجتا ہوا اور محمد مصطفیٰ کے دبدبے کے ساتھ مصائب کے پہاڑوں سے ٹکراتا ہوا نظر آئے گا۔ جہاں اس کی انتقامت بامردی اور قوت برداشت دیکھ کر دنیا کے مورخ انگشت بدنداں ہوں گے۔

علامہ طبری، کامل اثیر اور دیگر مؤرخین کا بیان ہے کہ جس وقت روز عاشورا کر بلا میں امام حسینؑ کی شہادت واقع ہوئی، تو امام زین العابدینؑ کئی روزت بستر غلات پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور بچا کی اس قدر شدت تھی کہ آپ کے جسم پر رگ کو ہاتھ لگالے سے پہلے رگ ہی سے پٹیاں محسوس ہونے لگتی تھیں۔ جب یزید کی فوجوں نے بنی نادیوں کے خیمے میں آگ لگائی اور علیؑ کی بیٹی (جناب زینبؑ) نے آپ کو شہید ہلا کر غش سے چونکایا اور واقعات سے مطلع کیا اور امام زین العابدینؑ کو معلوم ہوا کہ اب بنی ہویوں اور یزیدوں کا سوائے اس کے کوئی سربرسنت باقی نہیں رہا ہے تو اسی وقت آپ کے پیور بالکل بدل گئے۔ چنانچہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے پیش نظر بخار کی حدت اور مرض کی شدت کے باوجود اٹھ کھڑے ہوئے اور قوت ادا سے بیماری اور ضعف کو ذمہ داریاں پوری کرنے کی حد تک مغلوب کر لیا۔ — یہ وہ منزل تھی جس سے ایک کمزور دل کا انسان عمدہ برائیاں ہو سکتا۔ — اتنے میں شام کی فوجوں نے شمر ذی الجوشن کے اشارے سے آپ کو گرفتار کر لیا۔ پاؤں میں دھیری بیڑیاں، گلے میں خار دار طوق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ رات کو اسی جنگ میں قیام کیا۔ دوسرے دن سپاہ شام نے عورتوں اور بچوں کو بے کجاوہ انداز میں بٹھایا اور ان کی ہمارا امام زین العابدینؑ کے ہاتھوں میں دینے کر آپ کو آگے آگے پیادہ پا چلنے کا حکم دیا۔ امام زین العابدینؑ نے اسی مرض کے عالم میں تمازت آفتاب اور بھبھکتی ہوئی ریت سے جنگ کرتے ہوئے کر بلا سے کوڈ تک نکلے پاؤں سفر کیا۔ اس وقت کوڈ کو بطور خاص سجایا گیا تھا اور نادیدنی گئی تھی کہ سب لوگ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے بازار میں جمع ہو جائیں۔ جب امام زین العابدینؑ کوڈ کے بھرے بازار میں پہنچے تو آپ نے مرض کی شدت کے باوجود نہایت شان دار اور پر وقار لہجے میں اہل کوڈ کو مخاطب کر کے کہا:

”مجھے پیو! میں علی بن ابی طالب کے فرزند حسینؑ کا بیٹا ہوں۔ میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جسے تم نے مہمان بلا کر بغیر کسی قصور کے نزع کر ڈالا۔ تم نے پشت گردن سے (یعنی سجدے کی حالت میں) اسے شہید کیا۔ بتاؤ کہ قیامت کے دن تم کس منہ سے میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰؐ کے سامنے جاؤ گے جب کہ وہ تم سے قتل حسینؑ کے بارے میں تمھارا غور پر پوچھیں گے۔“

امام کی یہ دل جلا دینے والی اور مدلل تقریر سن کر بعض لوگوں نے انتہائی مذمت کے لہجے میں کہا:

”یا بن رسول اللہ! ہم آپ کا حق پہچانتے ہیں، ہمیں حکم دیجئے۔“

امام زین العابدینؑ نے فرمایا:

”ہو سچا، اللہ! کیا دیر یہ دیر ہی ہے! لوگو! کیا تمھیں پہچانتے ہیں؟ یہ تمھارا وہ رسولؐ کہانی نہیں ہے جو تم نے حسینؑ اور اسحابؑ کے ساتھ کیا ہے!“

اس میں اس گفتگو اور ال جواب سے یہ بات صاف سمجھ میں رہی ہے کہ آپ جب محض عام سامنے آئے گئے، جس میں بعض ایسے

لوگ بھی ضرور موجود ہوں گے جن کا منیر تو ابھی بائبل مرہ نہیں ہوا تھا مگر حکومت کی تہدید و قہر کے باعث زبان سے کچھ کہنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے، تو آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ بغیر کسی خوف اور اندیشہ کے ان کے جذبہ حق گوئی کو اپنے سوال کے ذریعہ زندہ کر دیا اور جب ان کے اس جواب سے کہ ”ہمیں حکم دیجئے“ یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں فساد برپا نہ ہو جائے تو آپ نے فوراً اس خیال کے تحت بات کا رخ بدل دیا کہ اگر اس وقت وزیر ی شروع ہوئی، جبکہ دشمن کے چیدہ لشکر بھی کوفہ میں موجود ہیں، تو سوائے اس کے کہ چند مٹھی بھر حق پسندوں کا خون بہ جائے گا اور کوئی مفید اسلام نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

غرض کہ اہل بیت کا لڑا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا۔ جہاں امیر کوفہ، جناب زینب سے ایک تبلیغ و تہذیب کے بعد امام زین العابدین سے مخاطب ہوا:

رٹ کے تیر کیا نام ہے؟

علی بن الحسین۔ امام نے جواب دیا۔

ابن زیاد نے چیخ کر پوچھا کیا علی بن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کر ڈالا؟

امام نے فرمایا کہ تیرے ایک بھائی کا نام علی بن الحسین تھا، جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا۔

ابن زیاد نے گرج کر کہا:

لوگوں نے نہیں۔ خدا نے۔ خدا نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے۔

یہ سن کر امام زین العابدین نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور کلام الہی سے اس کے دعوے کو رد کر دیا۔

اگر امام میں اخلاقی جرأت نہ ہوتی اور آپ نعوذ باللہ بزدل ہوتے تو پھر پھرے دربار میں ابن زیاد سے یہ بحث و مباحثہ نہ کرتے لیکن چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ابن زیاد اس وقت ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں ایک غلط اور بائبل غلط نظریہ اسلام کی طرف منسوب کر رہا ہے اور اگر اپنی جان بچانے کے لیے اس نقطہ نظر پر خاموشی اختیار کی گئی تو اصل مقصد فوت ہو جائے گا یعنی لوگ ایک ایسے عقیدے کو اسلام کا عقیدہ خیال کرنے لگیں گے جو سراسر باطل اور نظریہ معاد و حساب و کتاب کے منافی اور عدالت باری تعالیٰ کے لیے سخت توہین آمیز ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی جان کی کوئی پروا نہ کی اور ابن زیاد کو دو بد جواب دیتے رہے۔

ابن زیاد جیسے سفاک کو ان باتوں کی تاب کہاں! اُس نے چیخ کر کہا:

خدا تجھے مار ڈالے، تو بھی ان ہی میں سے ایک ہے۔

یہ کہہ کر اس نے امام زین العابدین کے قتل کا حکم دے دیا۔ جناب زینب یہ ماجرا دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور سنگدل امیر کوفہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں:

میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔ اگر تو اس رٹ کے کو قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے ذبح کرائے۔

امام قتل کا حکم سن کر آگے بڑھے اور ابن زیاد سے فرمایا:

”اگر تجھ میں اسلامی حمیت و غیرت کا کوئی شائبہ بھی باقی ہے تو میرے بعد اس بے سہارا عورتوں اور بچوں پر کسی ایسے شخص کو نگران مقرر کرنا جو اسلامی معاشرت کے آداب سے واقف ہو۔“
ابن زیاد نے یہ سن کر گردن جھکالی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر بولا:

”خون کا رشتہ بھی عجیب چیز ہے! واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ عورت اس لڑکے سے پہلے نسل ہو جانا چاہتی ہے۔“

اس کے بعد ابن زیاد سر اسٹے شہداء کی طرف متوجہ ہو گیا اور امام حسینؑ کے سر پریدہ سے چھڑی کے ساتھ بے ادبی کرنے پر زید بن ارقم صحابی رسولؑ نے چیخ کر اس بے ادب سے کہا کہ

ارے کیا گستاخی کرتا ہے! میں نے واللہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ حسینؑ کے ہونٹ چوم رہے تھے۔
صحابی رسولؑ کی اس جرأت پر ابن زیاد کو غصہ آیا اور درشت لہجے میں کہا:

خدا تیری آنکھوں کو رلائے! واللہ اگر تو سٹھپا گیا نہ ہوتا تو ابھی گردن مارنے کا حکم دے دیتا۔
یہ سن کر زید بن ارقم امیر کوفہ کے دربار سے اٹھ کر چلے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے:
”اے اہل کوفہ! تم غلام ہو گئے۔ تم نے فاطمہؑ کے بجائے معاویہؓ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بدمعاشوں کو زندہ رکھتا ہے۔ تم نے دولت قبول کر لی۔ خدا انہیں ہلاک کرے جنہوں نے چند سگوں کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے۔“

ان فقرہوں میں دو فقرے خاص طور پر قابل غور ہیں (۱) اے اہل کوفہ! تم غلام ہو گئے (۲) تم نے دولت قبول کر لی۔ ان دونوں باتوں سے مبنی امیہ کے عہد حکومت کے عام حالات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

مشہور مورخ طبری نے اس واقعہ کی تصریح کے بعد ”زید بن ارقم“ کے بجائے ”انس بن مالک“ کا نام لکھا ہے کہ اصحاب رسولؑ میں ان کا درجہ بھی محتاج تحارف نہیں۔

کم و بیش دو ہفتہ کوفہ میں اہل بیت کو قید رکھنے کے بعد ابن زیاد نے سر اسٹے شہداء کو زجر بن قیس اور طارق بن ظبیان کی نگرانی میں اور امراء اہل بیت کو شمر ذی الجوشن کی سالاری میں دمشق روانہ کر دیا۔ کوفہ سے دمشق کی مسافت پہنچ کر میل سے یزیدی لشکر شہیدوں کے سروں اور کربلا کے قیدیوں کو شاہراہ عام سے شام لے گیا تاکہ عراق اور شام کے لوگ بنی ناطمہ کی ذلت و خواری کو دیکھیں اور اموی طاقت کا

۱۰ حالانکہ یہ کوئی جرأت نہ تھی۔ ان بزرگ میں اگر جرأت اخلاق اور دینی غیرت و حمیت کا کوئی شائبہ اور حرارت ایمانی کی کوئی چنگاری بھی باقی ہوتی تو حسینؑ کے سر پریدہ اور ان کے اہل بیت کی گرفتاری کے مناظر دیکھنے کو زندہ ہی نہ رہتے اور کربلا میں جا کر دوسرے صحابیوں کی طرح جام شہادت نوش کرتے۔
۱۱ ابن زیاد کی ماں کا نام۔

سگ ان کے قلوب پر بیٹھ جائے۔ کوفہ سے چل کر یہ لوگ کربلا (شمالی عراق) پہنچے تو وہاں سے نوے میل کے فاصلے پر رہے۔ کربلا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ وہ دونوں قومیں شہیدوں اور قیدیوں کے حالات سے باخبر ہو کر محض انسانی ہمدردی میں لشکرِ پیہ سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ شامی سپاہ مقابلہ کرنے کی سکت نہ دیکھتی تھی۔ چنانچہ کربلا سے کتر کر نخل گئی اور وادیِ نخلہ اور منزل کھیل کو طے کر کے موصل پہنچی جو کوفہ سے تین سو میل کے فاصلے پر ہے۔ موصل میں پہلے ہی شور و غل برپا ہو چکی تھی، چنانچہ کوفیوں اور شامیوں نے وہاں بھی ٹھہرنا مناسب خیال کیا اور قتلِ عفر اور سبغہ بنو امیہ تافلہ نصیبین پہنچا۔ یہاں کا حاکم منصور بن ابیاس تھا۔ وہاں سے یہ لوگ تین سو دو سو تھے جو شہرِ کوفہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت ایک منادی امراء کے آگے آگے یہ اعلان کرتا ہوا چل رہا تھا:

”یہ ایک ایسے شخص کا سر ہے جس نے یزید بن معاویہ پر خرچ کیا تھا۔“

وہاں سے یہ تافلہ رقبہ پہنچا۔ راستے میں جنابِ سیکہ بنت الحنظلہ سے گزریں اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب شمر کو معلوم ہوا تو وہ امام زین العابدینؑ کو نمازیاتے مارتا اور کھینچتا ہوا ان کی تلاش میں لے چلا۔ کچھ دور چل کر جنابِ سیکہ مل گئیں جو تنہائی کے عالم میں بھٹکتی اور روتی پھرتی تھیں۔ رقبہ کے بعد قلعہ جو سن پھر نزل بستر پھر عقیدان اور پھر حلب کی منزلیں آئیں۔ حسبِ سے کوہِ جوشن ہوتی ہوئی سپاہِ یزید پڑے شہداء اور اسرائل کے ساتھ قسریں اور پھر معرة النعمان پہنچی اور بعد ازاں حمص سے گزر کر قصبہ شیر میں قیام کیا۔ قلعہ کفرطاب کے لوگ مزاحمت پر آمادہ تھے اس لیے شامی اور کوفی سپہور ہو کر دیرِ رات کی طرف نکل گئے اور آخر مقامی آبادیوں کی زبردست لعنت و ہلاکت کی بوچھار بے گزرتے ہوئے ۱۴۔ ربیع الاول ۳۰ کو یہ لوگ دمشق پہنچے اور بابِ حیران سے شہر میں داخل ہوئے۔

یہ تمام منازل کہ جو کوفہ سے شام تک اسرائل اہل بیت کو طے کرائیں، اس مقام پر ان کے تذکرہ سے صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ بنی امیہ کے حکم سے امام زین العابدینؑ کو، مفید اور سرِ برہنہ ماں بہنوں کے ساتھ محض اس لیے تشہیر کیا جا رہا تھا کہ ذلتیں ستے ستے اور عیوبیں جھیلنے جھیلنے ان کا ضمیر مردہ اور دل باطل اندر ہو جائے تاکہ پھر ان کی زبان سے یزید کی خلافت کا اعتراف کرایا جاسکے اور اس طرح اس کے خلیفہ برحق ہونے کی سند پر ایک ایسی ٹھکر لگ جائے جس کے بعد کسی دوسری توثیق کی حاجت باقی نہ رہتی۔

غرض کہ داخلہ دمشق کے وقت امام زین العابدینؑ اسیرانِ اہل بیت کے ماتھے کی منار پکڑے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہاں ایک بوڑھے نے آپ کو مخاطب کر کے کہا:

خدا کا شکر ہے جس نے تمہارے بزرگوں کو ہلاک اور اُمت کو شر و فساد سے پاک کیا۔

امام نے ملائمت سے پوچھا۔

اے شیخ! تم نے قرآن پڑھا ہے؟

بوڑھے نے کہا۔ ہاں! یہی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔

امام نے پوچھا:

تو پھر قرآن پر آیہ قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَیْہِمْ اَجْرًا اِنَّ الْوَدَّۃَ فِی الْقُرْآنِ کہہ دو اسے رسول! کہ میں اس رسالت کا بجز ان کے

کوئی اور اجر نہیں چاہتا کہ میرے اہل بیت سے محبت کی جائے، تو ضرور تیری نظر سے گزری ہوگی،
بڑھنے کہا۔ بے شک یہ آیت میری نظر سے گزری ہے۔

اس پر حضرت نے فرمایا:

تو یقین کر کہ وہ اہل بیت ہم ہی ہیں اور یہ آیت ہماری ہی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہم ہی آیتِ تطہیر کے بھی ممدوح ہیں۔ یہ دیکھ نیزے پر
میرے باپ حسین کا سر ہے جو علی و فاطمہ کے تحت جگر اور رسول کے نورِ نظر تھے۔
پس کر بڑھے نے سر جھکا لیا اور امام آگے بڑھ گئے۔

یہ اور بات ہے کہ اس منگامہ میں یکایک اس بڑھے کو اور دوسرے سننے والوں کو بھی فوجِ یزید کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرأت نہ ہو
سکی، لیکن کیا ان کلمات سے جو امام نے فرمائے بڑھے کے مغیر نے شرمندگی کا احساس نہیں کیا؟ ضرور کیا۔ اور یہی وہ مقصد جس کے لیے امام
زین العابدین اس مہم کے دوران ہر محل اور ہر مقام پر، تمام مجبوریوں اور پابندیوں کی قید توڑ کر بڑی دلیری اور جرأت سے کام لیتے چلے گئے اور
یہ آپ کے ان ہی منتشر اور بکھرے ہوئے کلمات کی تاثیر تھی کہ بہت جلد دنیا یزید سے متنفر ہو گئی اور حسنینت (یعنی صحیح اسلام) کو ایسی پابنداری مل
گئی کہ نہ صرف چند سالوں کو بلکہ اسلام کی تاریخ کو ڈنکے کی چوٹ یہ اعتراف کرنا پڑا:

حقاکہ بنائے لا الہ است حسین

یقین جانے کہ اگر ان تماشائیوں کے مجموعوں میں زین العابدین کے یہ کلمات نہ گونجتے رہتے تو حسین کی شہادتِ عظمیٰ ایک باغی کی موت
بن کر رہ جاتی اور یزید کو اسلام کے فاتحِ اعظم کا لقب مل جاتا اور پھر وہی اسلام رواج پاتا جس کی یزید کے دور میں تشکیل کی جا رہی تھی۔
غرض اہل بیت کا برباد شدہ قافلہ دمشق کے خلیفہ اسلام کے دربار میں کس طرح داخل ہوا؟ یزید نے اس موقع پر کس قسم کے اشعار پڑھے؟
وحیِ نبوت کا کس طرح مذاق اڑایا؟ بنی امیہ کے مقتولین بدکار، خاندانِ رسالت سے انتقام لینے پر کیسی کیسی خوشیوں کا اظہار کیا؟ یہ سب باتیں ہمارے
موضوع سے باہر ہیں، ان کی تفصیل طبری، یعقوبی اور دوسری اسلامی تاریخ میں پڑھیے۔ ہمیں تو ان واقعات کو اجمالاً پیش کرنا ہے جن کا تعلق
امام زین العابدین کی اخلاقی جرأت سے ہے۔

یزید نے اظہارِ فخر کے بعد علی بن الحسین سے جو پابہ زنجیر اس کے سامنے کھڑے تھے، مخاطب ہو کر کہا:

علی بن الحسین! تم نے دیکھا کیا ہوا؟ حسین نے قطعِ رحم کیا۔ میری بات نہ مانی جس کا یہ انجام ہوا۔

امام نے ایک آہ سرد کھینچی اور جواب میں قرآنِ پاک کی ایک آیت پڑھ کر خاموش ہو گئے۔

یزید بعلین جھٹکنے لگا اور اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ جواب دو۔ مگر وہ بھی سوائے سکوت کے کچھ نہ کہہ سکا۔

حاضرینِ دربار ایک دوسرے کا منہ تنکے لگے۔ یزید نے بدلتے ہوئے رنگِ محفل کو ناٹ پیا اور بات ٹالنے کے لیے دوسرا ذکر چھیڑ دیا۔ بات تو
آئی گئی ہو گئی مگر سننے والے مجمع پر اس کا جو اثر پڑا اور ان کے دل و دھیر میں اس سے جو ہیجان پیدا ہوا اور جو ایک دوسرے کا منہ تنکے کی صورت میں
اسی وقت ظاہر ہو گیا اس سے بہر حال یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ضمیرِ مردہ اور قلوبِ افسردہ میں از سر نو تازہ روح پھونکنے کی مہم جو اس ہجومِ مصائب

کے دور میں امام زین العابدین انجام دے رہے تھے اس موقع پر بھی کامیاب رہی۔

مصری مرسخ علامہ محمد عبدالمطی اپنی تاریخ "آخبار الاول" میں لکھتے ہیں کہ اسی دوران قید و بند میں ایک روز یزید نے ثر فائے ذشت اور دیگر ممالک کے سفراء کی موجودگی میں امام زین العابدین کو پایہ زنجیر تذلیل و تحقیر کے ارادے سے اپنے دربار میں طلب کیا۔ امام زین العابدین نے چاروں طرف نظر ڈالی اور دونوں ہاتھوں سے زنجیریں سمجھال کر کھڑے ہو گئے اور احقاق حق اور البطل باطل کے لیے نہایت پر رعب و ہلاک لہجہ میں خطبہ شروع فرمادیا:

"لوگو! جس نے مجھے پہچان لیا، پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا، وہ پہچان لے کہ میں مکہ کا فرزند اور زمزم و صفا کا لال ہوں اور اس کی یادگار ہوں جس نے سنگِ اسود کو چادر میں رکھ کر اور اس کے کونے کو پکڑ کر اٹھایا تھا میں اس کا نور چشم ہوں جو شبِ معراج براق پر سوار ہو کر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا علی مرتضیٰ کا وارث اور فاطمہ زہرا کا پارہ جگر ہوں۔"

امام کا خطبہ یہیں تک پہنچا تھا کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ قریب تھا کہ نیا ہنگامہ برپا ہو جائے۔ مگر یزید نے موقع کی نزاکت دیکھ کر نمونہ لاشاء کیا۔ اس نے بہ آواز بلند اذان دینا شروع کر دی۔ جب مؤذن اس مقام پر پہنچا۔

"أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"

تو امام نے یزید سے پوچھا:

اے یزید! یہ محمد تیرے جد تھے یا میرے؟

یزید نے کہا کہ بے شک وہ آپ ہی کے جد تھے۔

امام نے سوال کیا کہ پھر تو نے میرے باپ کو جو اسی محمد کے نواسے تھے کیوں شہید کیا؟

یزید اس پر لاجواب ہوا اور محفل میں کہرام مچ گیا۔ تاریخ کامل جذب القلوب اور یعقوبی کا بیان ہے کہ امام زین العابدین نے اذان ختم ہوتے ہی حمد و مبلوٰۃ کے بعد حادثہ کو بلا کا اس طرح ذکر کیا کہ لوگ بے اختیار رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا:-

"لوگو! میں خدا کا شکر بجالاتا ہوں کہ اس نے ہم اہل بیت کو مصائب میں مبتلا کر کے ہمارا امتحان لیا اور

دوبارہ شکر ہے کہ ہم اس امتحان میں پورے اترے اور عدل و تقویٰ کے نشان کو سر بلند کیے۔ ہے۔ جب کہ

ہمارے دشمن گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔"

اس واقعہ کے بعد کون اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا کہ امام زین العابدین حد درجہ موقع شناس، آتقنائے محل و مقام کے پہچاننے

والے، ضرورت کے عین مطابق گفتگو کرنے والے، وقت کے نباض اور نفسیات کے ماہر انسان تھے اور جب آپ کا قید و بند کی حالت میں

۱۔ جیسا کہ ہر امام ان ہی اوصاف سے متصف ہوتا ہے۔

جبکہ دل و دماغ تکرد و انقباض کے باعث علی العموم ماؤف ہو جاتے ہیں، یہ عالم تھا تو ظاہر ہے کہ رہائی کے بعد جب آپ گھر کے اندر مسئلے پر بیٹھ کر دعائیں پڑھا کرتے تھے اور ان دعاؤں میں تعلیمات اسلامیہ کے بے شمار نکتے مضمر ہوتے تھے تو یقیناً سب نکتے بھی وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہونا چاہئیں۔ یعنی جس طرح آپ مثلاً اپنی زندگی کے اس دور میں جب کہ حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے احساس و ضمیر کو ناکارہ بنا دینے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، اپنی ہر گفتگو کے دوران بھٹکے ہوئے انسانوں کے دل و ضمیر اور روح کو چھیڑ کر ان میں ایک نئی روح پھونکتے رہے اور جس طرح آپ نے آل محمد کے فضائل و نشین طریقے سے یاد دلا کر اس تحریک کے خلاف جہاد کیا جو دنیا کو علی اور اولاد علی سے متنفر کرنے کے لیے بنی امیہ کی طرف سے چلائی جا رہی تھی، اسی طرح آپ کی ادویہ بھی تمام تر ان مسائل کی تعلیمات پر مشتمل ہیں جن کی اس وقت — عقیدہ مرجعہ، انکار عدالت، نظریات ایران و یونان کی مسلمانوں میں اشاعت و تبلیغ، آمریت اور شہنشاہیت کے رجحان اور ایسے ہی دوسرے گمراہ کن مسئلوں کے پیش نظر ضرورت تھی۔ اور سچ جب کہ ہم تاریخ کی ورق گردانی کے دوران ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اموی حکمرانوں نے ان مبنی برافضال تحریکوں کی اشاعت کے لیے اپنے کل خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور شخصی طور سے اس خاندان کا ہر فرد ان تحریکات کا بار آور بنانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور دوسری جانب میں ان طحانہ اور غیر اسلامی عقائد و خیالات کے خلاف سوائے ایک منحنی اور کمزور انسان کی خاموش تبلیغ و تلقین کے (جس کے رخسارے خوف الہی میں روتے روتے گھل گئے ہیں) کسی اور حلقے سے کوئی خاص قدم اٹھا ہوا نہیں دکھائی دیتا، تو پھر ہمیں نہ صرف عقیدت مندی کے طور پر بلکہ تاریخی حقائق کی روش سے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ امام زین العابدین نے ”صحیفہ کاملہ“ کی دعاؤں کے ذریعہ وہ عظیم نشان دہی خدمت انجام دی ہے جسے اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔

اس دور کی تاریخ کا یہ پہلو بھی ناقابل فراموش ہے کہ اگرچہ یزید نے کربلا میں آل محمد کا خاندانہ کر کے پورے وثوق کے ساتھ یہ یقین کر لیا تھا کہ اب محمد کے اسلام کو مسخ کر کے بنی امیہ کا اسلام رائج کرنے میں کوئی خاص رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے مگر امام زین العابدین نے اہل حرم کی تشہیر کے دوران، ہر موقع اور مقام پر بر محل تبلیغی خطبات دے کر بہت جلد کل دنیا کے اسلام میں یزید کے خلاف نفرت کی ایک ایسی لہر دوڑا دی جس سے یزید کو اس سانحہ عظمیٰ سے چند ہی ماہ کے بعد یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ بغادت کا خون ناک جو الاکھی عنقریب بھرک اٹھے گا (یزید کا یہی وہ اندیشہ ہے جسے بعض موصوفین نے اس کی مذمت سے تعبیر کر دیا ہے) لہذا اس نے مصلحت وقت کے پیش نظر بہت جلد اہل بیت کی رہائی کا حکم سنا دیا۔

صاحب مقاتل العابدین لکھتے ہیں کہ جب امام زین العابدین قید سے رہا ہو کر مدینہ پہنچے اور آپ کی آمد کا حال سن کر مدینہ والوں کی ایک عجمت سروریا برہنہ مضافات مدینہ میں آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئی، تو آپ نے ان لوگوں کے غم و غصہ کو دیکھ کر، رسول مدنی کی شان سے ایک نہایت پرسکون خطبہ دیا اور فرمایا :-

ایہا الناس! ہم اس خدا کی حمد بجالاتے ہیں جس نے ہمیں ایسے شدید امتحان میں مبتلا ہونے کا اہل سمجھا۔
ایہا الناس! ہم وہی ہیں جن کی عزت و حرمت کی تاکید رسول اللہؐ نے فرمائی تھی۔ مگر افسوس! جو انان جنت کے سردار حسین بن علیؑ کو ذبح کر ڈالا گیا۔ ہماری عورتوں کو برہنہ سر کوچہ و بازار میں پھرایا گیا۔ —

مگر ہم نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں، نہ کسی سے نصرت کے طالب ہیں۔ خدا ہی محافظ و ناصر ہے۔ ہمارا بدلہ وہی لے گا اور ہم اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر چکے۔“

انصاف سے کہیے! کیا امام زین العابدین کے ان کلمات سے آپ کے انتہائی تدبیر اور حد درجہ محل شناسی کا پتہ نہیں چلتا؟ آپ دیکھ رہے تھے کہ اہل مذہب ان مظالم کی وجہ سے جو یزید نے آلِ رسول پر کیے ہیں، سخت بے چین ہو کر دوڑ رہے ہیں اور اگر اس وقت ان کے اشتغال کو ذرا سی بھی ہوا دی گئی تو غیظ و غضب کا یہ آتش نشاں یکایک پھوٹ پڑے گا اور پھر انتقام حسینؑ کے نام پر فرد ایک ہلک فونریری واقع ہوگی جس کا نتیجہ اہل مذہب کی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے آپ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا کہ ”ہمارا بدلہ وہی لے گا اور ہم اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر چکے ہیں۔“

ہم نے سطور بالا میں جن حوادث کا خاکہ بالا جمل پیش کیا ہے کیا انہیں سن کر ذہن شناس اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ سب مظالم نبی زادوں اور نبی زادوں پر اس لیے کیے جا رہے تھے کہ دنیا کی نگاہوں میں خاندانِ رسولؐ بالکل بے وقعت ہو کر رہ جائے۔ لوگ خوف زدہ ہو کر ان سے ملنا جلنا اور ان کی بات سننا چھوڑ دیں۔ معائب جھیلنے جھیلنے اور ذلیتیں ستے ستے خود ان کی ہمتیں بھی اتنی پست ہو جائیں کہ ان میں حق گوئی کی جرأت باقی نہ رہے اور ان کا ضمیر مردہ اور احساسِ حق افسردہ ہو جائے اور اس طرح بنی امیہ کو دین و دنیات میں من مانی تحریف کرنے اور خلافت محمدیہ کے نام پر دنیا کو غلام بنانے کا بے روک ٹوک موقع ملے لگے۔ پھر وہ جس چیز کو اسلام کہہ دیں وہ دین محمدؐ بن جائے اور جس بات کو جھٹلا دیں اسے سچ ثابت کرنے کی کوئی ہمت نہ کر سکے۔ مگر یہ امام زین العابدین کی جرأت حق اور جذبہ حقانیت تھا کہ آپ جبکہ جگہ جگہ موقع نکال کر اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے فضائل کا اعتراف اور حق کا انکشاف کراتے رہے جس سے مسلمانوں کو بے ضمیر بنا کر بنی امیہ کے سانچے میں ڈھال لینے کی تحریک بھی بڑی طرح ناکام ہو کر رہ گئی اور آپ کے گھرانے کا جو وقار و عہد رسالت سے لوگوں کی نظروں میں قائم ہو چکا تھا، اس کی بنیادیں بھی متزلزل کیے جانے کے باوجود نہ گر سکیں۔

امام زین العابدین کا اثر و نفوذ

صحیفہ کاملہ کی علمی و تبلیغی اہمیت نمایاں کرنے کے لیے مبادی کے طور پر جتنی چیزیں پیش کرنا ضروری تھیں، گزشتہ مباحث میں تقریباً وہ تمام باتیں، اگر شرح و بسط کے ساتھ نہیں تو بالا جمل تاریخین کرام کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ اب ہم اس موضوع کے آخری نکتہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو ترتیب مقدمہ کے اعتبار سے مؤخر مگر حصول مقصد کی منزل میں سب سے مقدم ہے اور وہ یہ کہ جو کچھ امام نے اپنی دعاؤں میں تعلیم و تلقین کے زادیہ نگاہ سے ارشاد فرمایا تھا، اسے لوگوں نے مستلمانہ توجہ سے سنا اور اس سے وہ سبق حاصل کیا جو امام دینا چاہتے تھے یا ایسا نہیں ہوا!

جیسا کہ ہم کسی مقام پر اشارہ کر آئے ہیں کہ تعلیمات سے مستفیض ہونے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ معلم کو اپنے متعلمین کے قلوب میں پورا پورا اثر و نفوذ حاصل ہونا چاہیے۔ بغیر اس کے کوئی تعلیم موثر و کارگر نہیں ہو سکتی۔ اثر و نفوذ کا ایک ذریعہ تو یہ ہوتا ہے کہ

معلم کو ایسا مادی اقتدار حاصل ہو جس کے رعب و دبدبہ کی بناء پر معلم کو اس کی جانب متوجہ ہونا پڑے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ معلم کے علم و فضل اور روحانی جذب و کشش کے باعث لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو رہیں یعنی وہ روحانی اقتدار کے مرتبہ پر فائز ہو۔ ظاہر ہے کہ امام زین العابدین کو مادی طور پر امت محمدی میں کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا لیکن جہاں تک روحانی اقتدار اور علم و فضل کی بناء پر اثر و نفوذ کا تعلق ہے، اس کے اعتبار سے آپ کے زمانے کا کوئی دوسرا شخص آپ کا مد مقابل نہیں ٹھہرتا جس کا ایک کھلا ہوا ثبوت تو یہی ہے کہ آپ پر امویوں کی جانب سے جو مظالم ڈھائے گئے ان کی شرک صرف اسی روحانی اقتدار کو چھیننے کی خواہش تھی، ورنہ دنیاوی طاقت کے اعتبار سے امام کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ رضا کاروں کے دستے اور نہ مال و دولت جس سے بنی امیہ خوف زدہ ہوتے اور حفظ مال و قدم کے طور پر آپ کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے آپ پر یہ تمام ظلم و ستم کرتے جن کا تذکرہ سابق میں کیا جا چکا ہے۔

اگرچہ اس واضح اور نمایاں حقیقت کے بعد اس موضوع پر گفتگو کی چڑاں ضرورت باقی نہیں رہتی، تاہم مزید توشیح کے لیے اسلام کی چند مستند ہستیوں کے اقوال جو مورخین نے امام زین العابدین کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے ضمن میں بیان کیے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں جن سے اس بحث کو کافی تقویت پہنچے گی۔

کامل اثر نے لکھا ہے:

”امام زین العابدین کے مؤثر ترین کردار، ان کی بے پناہ روحانی کشش، سادہ زندگی، علم و فضل اور ان کی سیرت طیبہ نے اس عہد کے معاشرے کا ان کو ذہنی اور روحانی مقتدا بنادیا تھا اور اپنے پرائے بھی ان کو عزیز و محبوب رکھتے تھے۔“

سعيد بن كلثوم نے حضرت کی نسبت امام جعفر صادق کا یہ قول نقل کیا ہے:

”علم فقہ اور فضیلت میں امام زین العابدین سے بڑھ کر کوئی حضرت علیؑ سے مشابہ نہ تھا۔“
مشہور اموی خلیفہ، عمر بن عبدالعزیز حضرت کو اشرف الناس (سب لوگوں سے بہتر) کہا کرتے تھے۔
معمر زہری کا قول ہے:

”رسول اللہ کے گھرانے میں، میں نے امام زین العابدین سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔“

عبداللہ بن ابی حازم نے اپنے باپ کے حسب ذیل کلمات نقل کیے ہیں:

”میں نے کسی ہاشمی کو علی بن الحسین سے علم و عمل، تفقہ فی الدین، تدبیر فی القرآن، اصابت رائے، تواضع اور خشوع و خضوع میں بڑھ کر نہیں دیکھا۔“

عبداللہ بن عباسؓ آپ کو ازراہ محبت ”حبیب بن حبیب“ کہا کرتے تھے۔

سعيد بن سيب حضرت کو سید الساجدین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔

مدینہ کا گردہ تابعین آپ کو بہ اتفاق آراء اپنے عہد کا سب سے بڑا عابد و زاہد اور صالح و عارف خیال کرتا تھا۔

سفیان بن عیینہ سے زہری نے بیان کیا کہ امام زین العابدین اپنے زمانے میں سب سے بہتر دانشور تھے۔ ان سے بکثرت علوم شائع ہوئے اور انھوں نے ہزاروں انسانوں کی ہدایت و رہنمائی فرمائی اور انھیں اسلامی زندگی کا نمونہ بنادیا۔

ظاہر ہے کہ یہ سب علوم جن کی اشاعت امام زین العابدین نے فرمائی، آپ نے ان دعاؤں ہی میں بیان کیے ہیں جو صحیفہ کاملہ کی سورت میں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس طرح یہ ہزاروں انسانوں کی ہدایت بھی جس کا سفیان بن عیینہ نے تذکرہ کیا اسی صحیفہ کی دعاؤں سے ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ امام کی کسی اور تصنیف کا ارباب تاریخ نے ذکر کیا ہے اور نہ آپ کو عوام کے خطاب کرنے کے مواقع میسر آئے تھے، جس میں ہدایت کا فریضہ انجام دیتے۔

سفیان کے قول سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ صحیفہ کاملہ صرف ایک دعاؤں کا مجموعہ نہیں جو خدا نے تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنے، یا معصرت چاہنے یا اور کسی دنیاوی یا دینی مطلب کے لیے کی جاتی ہیں، بلکہ وہ علوم و معارف اسلامیہ کا عظیم الشان مجموعہ اور ہدایت ارشاد کا نامدر تحفہ ہے جس سے پہلے یا جس کے بعد اسلام کی تاریخ نے ایسا کوئی اور علمی شاہکار پیش نہیں کیا۔

مذکورہ بالا علماء دین اسلام کے بیانات کے بعد اس بات میں اب کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ دنیاوی اقتدار سے محروم ہونے کے باوجود امام زین العابدین کو امت محمدیہ کے قلوب میں پورا پورا دخل اور اثر و رسوخ حاصل تھا۔ مگر نہیں! ابھی اس کی ایک منزل اور بھی باقی رہ گئی اور وہ یہ کہ امام کا یہ روحانی اقتدار جب خلفائے بنی امیہ سے مادی اقتدار سے دوچار ہوتا تھا اور اس وقت لوگ خلافت کی تشدد آمیز باز پرس کے خطرے سے محفوظ ہوتے تھے، تو ان کا دل اپنے مادی حکمرانوں کی طرف جھکتا تھا یا اس روحانی پیشوا کی جانب؟ اس کا اندازہ ایک خاص واقعہ سے ہو سکتا ہے جو جرت انگیز بھی ہے اور بصیرت افروز بھی۔ — بنی امیہ کے مطلق العنان حکمرانوں کا عوام پر کس قدر رعب غالب تھا؟ سب اس سے واقف ہیں۔ باایں ہر امام زین العابدین کی عظمت اور ان کے روحانی اقتدار کے مقابل، ان جابر و خونخوار بادشاہوں کی جسے جن کا صرف ایک لفظ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ — معتد سے معتد شخصیت بھی پس پشت ڈال دی جاتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک (عمد شہزادگی میں) حج کے موقع پر طواف خانہ کعبہ اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے حرم میں آیا۔ مگر لوگوں کی بھیڑ نے اسے حجر اسود تک نہ پہنچنے دیا۔ ناچار ہشام کے لیے ایک گوشہ میں منبر رکھ دیا گیا اور وہ وہاں بیٹھ کر کثرت حجاج کا نظارہ دیکھنے لگا۔ اتنے میں جناب امام استلام حجر اسود کے لیے تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں کی کائی سی پھٹ گئی اور حضرت نے بغراغت شعائر طواف و استلام ادا کیے یہ دیکھ کر ہشام کے ایک مصاحب نے جو شام سے اس کے ہمراہ آیا تھا، اس سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں جن کی تہنیت سے تمام لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے؟ ہشام نے اس خیال سے کہ کہیں اہل شام ان کے معتقد نہ ہو جائیں اور ہم کو ان سے کم تر سمجھے لگیں، حقارت سے کہا کہ میں واقف نہیں۔ عرب کا فیض البیان شاعر فرزدق، جسے بنی امیہ کے دربار سے مستقل وظیفہ ملتا تھا اس موقع پر موجود تھا۔ ہشام کا یہ تجاہل عارفانہ دیکھ کر فرزدق سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے شامی کو مخاطب کر کے کہا: اس سے کیا پوچھا ہے۔ ہم سے سوال کر۔ ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک قصیدہ فی البدیہہ پڑھا، جو آج تک ادبیات عرب میں اپنی جرسنگی، زور بیان اور جزالت کے لیے مشہور ہے پڑھنا شروع کر دیا، جو مع ترجمہ منظوم (بطور مسدس) ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

قصیدہ فرزدق

مع ترجمہ منظوم

(نوٹ: اصل قصیدہ اور اس کے ترجمہ منظوم سے پہلے وہ تین بند لکھے جاتے ہیں جن میں واقعہ مذکورہ نظم کیا گیا ہے اور جو ترجمہ منظوم سے تمہیدی ربط رکھتے ہیں)

اپنے بیگانے ہیں سب قدر شناس مولا
آج تک حج ہشام اس کا ہے شاہد گویا
سنگ اسود کے جو بوسے کو وہ دل سنگ بڑھا
تھی وہاں کثرتِ مردم سے نہ تل دھرنے کی بجا
لاکھ کوشاں تھے خدام پر نہ جگہ پانا تھا

شاہ قدموں میں فقیروں کے رگرا جاتا تھا
ناگہاں دُور سے اک بندۂ اللہ بڑھا
بریں کہنہ تھی عبادتِ مبارک میں عصا
چار سو اس کے رُخِ پاک کی پھیلی جو ضیا
ابرِ مجمع کا ہٹا - راہ کھلی - شور گھٹا

میں نے دیکھا ہی سمجھا میرا دل جاتا ہے
دشمن آلِ نبی تھا جو ہشام خود
ایک سے ایک نے پوچھا کہ یہ کون آتا ہے
مشتعلِ بغض کے شعلوں سے جو اس کا تھا جگر
بن گیا جان کے انجانِ عدوئے حیدر
دے دیے چھینٹے فرزدق نے قصیدہ پڑھ کر

تھا یہ مطلب کہ خدم سے نہ حسد سے پوچھو
تم بصیرت سے ہو محروم تو ہم سے پوچھو

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطَائِفُ
وَالْبَيْتِ يَعْرِفُهُ وَالْحِمْلُ وَالْحَرَمُ
هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كَلِمَ
هَذَا التَّقِيُّ التَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ
یہ وہ ہے جس کی طریقت سے ہے واقف بطحا
حرم و کعبہ ہیں عارف تو شناسا دنیا
تھا جو سب خلق سے بہتر یہ پسر ہے اس کا
پاک بھی صاف بھی مشہور بھی اہل تقویٰ

طَائِفُ یعنی اس کا نشان قدم - طریقت

الْبَيْتِ کعبۃ اللہ - الْحَرَمُ کعبہ کے ارد گرد بارہ میل کا دائرہ جس میں شکار وغیرہ حرام ہے - الْحِمْلُ حرم کے آس پاس کل دنیا

هَذَا الَّذِي أَحَدَ الْمُخْتَارَةِ بِسَدِّ
صَلَاتِهِ سَيِّدِ مَا جَوَّيَ الْقَلَمُ
هَذَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالْإِدَاءِ
أَمَسَتْ بِنُورِ هُدَاهُ تَهْتَدِي الْأُمَمُ
هَذَا الَّذِي عَنْهُ الطَّيَّارُ جَعْفَرٌ وَالْأَلَمُ
مَقْتُولُ حَمْرَةٍ لَيْتَ حُبُّهُ قَسَمُ
هَذَا بِنِ سَيِّدَةِ النَّبِيِّ وَابْنِ فَاطِمَةِ
وَابْنِ الْعَلِيِّ الَّذِي فِي سَبْفِهِ سَقَمُ

یہ نشانی سدا احمد مختار کی ہے
صلوات اس پر سدا خالق غفار کی ہے
یہ علی وہ ہے کہ جد جس کے رسول اکرم
ردیاب اس کے ہیں نوارِ برایت سے ام
حمزہ و جعفر طیار شہید و جعفر
میں اسی کے تو چچا اس کی محبت کی قسم
دل زہرا جگر ابن ابی طالب ہے
جن کی شمشیر دو دم موت پہ بھی غالب ہے

لَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِضَائِرِهِ
الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرَتْ وَالْعَجَمُ
لَوْ يَعْلَمُ التُّكُنُ مَنْ جَاءَ يَلِثْمُهُ
لَخَرَّ يَلِثْمُهُ مِنْهُ مَا وَطَأَ الْقَدَمُ
يَكَانَ يُنْسِكُهُ عِرْفَانُ رَاحَتِهِ
رُكْنُ الْحَطِيرِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ

کیا مضر ہے ترا کہنا کہ یہ ہے کون بشر
تو نہ پہچانے مگر جانتی ہے دنیا بھر
بوسہ دینے کو وہ آیا ہے جو ہو جائے خبر
چوم لے نقش قدم پاؤں پر اسود گر کر
کچھ نہیں دد رک وہ اس کے جو پاس آئے گا
دیکھ کر دست مبارک یہ لپٹ جائے گا

يَنْشَقُّ نُورُ الْهُدَى عَنْ صُبْحِ غُرَّتِهِ
كَالشَّمْسِ يَنْجَابُ عَنْ إِشْرَاقِهَا الظُّلُمُ

بے ہدایت کی چمک صبح جبین سے پیدا
ظلمتیں کھوتی ہے سورج کی طرح جس کی نیا

۱۔ عَلَیْہِ یعنی اس پر۔ اکثر مفسرین قصیدہ نے کہا ہے کہ یہ نمبر امام زین العابدین کے لیے لائی گئی ہے۔ لیکن بعضوں کا خیال ہے کہ یہ نمبر احمد کی طرف پھرتی ہے ایسی صورت میں ترجمہ منظوم یہ ہو گا۔ جن پر صلوات سدا خالق غفار کی ہے +

۲۔ جب تک قلم (روح پر) چلتا رہے یعنی ہمیشہ اور سدا +

۳۔ اصل میں پورا لفظ مَقْتُولُ ہے۔ وزن شعر کی وجہ سے دال (حس) میں الف نہیں پڑھا جائے گا اور واؤ کو لام سے ملایا جائے گا، پہلے مصرع میں مَقْتُولُ دوسرے مصرع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ زبان عرب میں شعر کا وزن قائم رکھنے کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے +

۴۔ نوح ابن اعثم کوئی نہیں لکھا ہے کہ فرزدق نے یہ شعر امام حسین کی شان میں کہا تھا، جو اس مقام پر ان کے فرزند کے قصیدے میں بھی شامل کر دیا ہے +
۵۔ دو چیز جسے پاؤں نے کچلے ہیں یعنی وہ زمین جس پر پاؤں رکھا ہے۔ مراد نقش قدم +

مَنْشَقَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَبَعْتُ
طَابَتْ عَنَّا صِرَّةٌ وَالْخَيْمَةُ وَالشَّيْمُ
هَذَا ابْنُ فَاطِمَةَ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ
يَجِدَهُ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ قَدْ خُتِمُوا

اصل میں آپ کے شجرے کی رسول دوسرا
نیک خو، نیک بر، پاک نسب، صل علی
ابن زہرا ہیں، تو تو نے نہیں پہچانا ہے
ان کا ناما ہے جسے ختم رسل مانا ہے

إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَاتِلُهَا
إِلَى مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهَى الْكَرَمُ
حَمَالُ أَثْقَالِ أَتْوَامٍ إِذَا فِدَحُوا
حُلُو الشَّمَائِلِ تَحَلُّوا عِنْدَهُ النِّعَمُ
إِنْ قَالَ قَالَ بِمَا يَهْوَى جَبَّعَهُمْ
وَرِنْ تَكَلَّمَ يَوْمًا زَانِدُ الْكَلِمِ

کہتے ہیں سب قرشی دیکھ کے ان کو یہ بات
منتہائے کرم و فضل انہی کی ہیں صفات
حامل بار مصیبت زدگان، ان کی ذات
نعمتیں ان کی مزیدار تو شیریں عادات
سب سنیں کان لگا کر وہ سخن ہے ان کا
پھول ہی جھڑتے ہیں جس سے وہ دہن ہے ان کا

اللَّهُ شَرَفَهُ قِدَمًا وَ فَصَلَهُ
جَرَى بِذَلِكَ فِي أَوَاحٍ الْقَلَمِ
فِي كَفِّهِ خَيْرُ سَائِلٍ رَجِيءُ عَيْقٍ
مِنْ كَفِّ أَرْوَغٍ فِي عَرْنِينِهِ شَمَمٌ
مَنْ جَدُّهُ دَانَ فَضْلُ الْأَنْبِيَاءِ لَهُ
وَفَضْلُ أُمَّتِهِ دَانَتْ لَهُ الْأُمَمُ

ازلی فضل و شرف حق نے کیا ان کو عطا
روح میں صاف محفوظ یہ فرمانِ قضا
جس کی پھلی ہے ہر ملک ہاتھ میں ایسا ہے عسا
ناک اپنی ہے حیا و دل میں صورت زیبا
ان کا ناما ہے رسولانِ سلف میں ادنی
جن کی امت بھی ہے اور اس سے شرف زیادہ

۱۔ بعض نسخوں میں "یَجْعِدُونِي" ملے حطی سے لکھا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں جَمْعُهُمْ۔ یَجْعِدُونِي کا مفعول ہوگا اور هُمْ

اجداد ہوں گے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے اور ترجمہ منظوم کے اس بند کا پانچواں مصرع یہ ہوگا۔ ع

حاوی مقصد اسلاف۔ سخن ہے ان کا

۲۔ أَسْرَوْعَ حن یا بہادری وغیرہ سے تعجب میں ڈالنے والا۔ ہوشیار۔ ذکی (المنجد) اس جگہ سیاق و سباق کے اعتبار سے حسین مراد ہے۔ جس کا
ترجمہ نظم میں "صورت زیبا" کیا گیا ہے۔

۳۔ عَرْنِينِ کے لغوی معنی ہیں ناک کا وہ حصہ جو سخت ہوتا ہے۔ شمم کے معنی بلند ہی۔ نیز ناک کی بناوٹ کا انداز جس سے منتظرانہ ملاجیت اور
سرمداری کا انداز مترشح ہو۔ فی عَرْنِينِهِ شمم عرب کا محاورہ ہے جو ایسے سردار کے لیے بولا جاتا ہے جو بہت غیور ہو۔

كَلَّا يَدَايِهِ غِيَاثٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا
يَسْتَوْكِفَانِ وَلَا يَعْرِوهُمَا عَدَمُ
سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لَا تُخْشَى بَوَادِرُهُ
يَزِينُهُ الْخَصَلَتَانِ الْحِلْمُ وَالْكَرَمُ
الَّذِي أَهْوَى مِنْهُ حِينَ يَبْغِضُهُ
وَالْمَوْتُ أَيْسَرُ مِنْهُ حِينَ يُهْتَضَمُ

کام جن کا ہے عطا، ہاتھ ہیں وہ ابر کرم
نقص ذرہ نہیں، گو عرف سخا ہیں پیہم
نیک خود میں کہ غصہ کا نہیں ڈر ہر دم
کیوں نہ ہو، ان کی ہیں زینت کرم و حلم بہم
گر کبھی بغض میں اعدا کی جفا لاتی ہے
شیر تو چیز ہے کیا، موت بھی تھراتی ہے

أَيُّ الْخَلَائِقِ لَيْسَتْ فِي رِقَابِهِمْ
لِلْأَوَّلِيَّةِ هَذَا أَوَّلُ نِعَمٍ
لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ مَيْمُونًا نَقِيبَتُهُ
رَحْبُ الْفَنَاءِ أَرْنَبٌ حِينَ يَعْتَرِزُ
يَأْتُوا إِلَى ذُرُودِ الْعِزِّ الَّذِي قَصُرَتْ
عَنْ نَيْلِهَا عَرَبُ الْإِسْلَامِ وَالْعَجَمُ

کس کی گردن پہ نہیں بار میان خلقت
ان کے اسلاف کی یا خاص انہی کی نعمت
کیوں نہ وعدے کے ہوں سچے کہ ہیں عالی طینت
عزم میں حزم ہے شامل تو سخا میں وسعت
نقطۂ ادراج جو اس اہل چشم نے پایا
دین حق میں نہ عرب نے نہ عجم نے پایا

مِنْ مَعَشَرِ حُبِّهِمْ دِينٌ وَبُغْضِهِمْ
كُفْرٌ وَقُرْبُهُمْ مَنَاجِي وَمُقْتَصَمٌ
هُمْ الْغُيُوثُ إِذَا مَا أَزْمَةٌ أَزَمَتْ
وَالَّذِي كَيْتُ الشَّرِّ وَالْبَاسُ يُحْتَدِمُ
إِنْ عُدَّ أَهْلُ التَّقَى كَانُوا أَئِمَّتَهُمْ
أَوْ قِيلَ مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ قِيلَ هُمْ

کفر و دین ان کے گھبرانے کا عناد اور ولا
معرفت قرب میں جن کے ہے وہ ایسے ملجا
جب پڑے قحط تو ہیں فیض کے بادل گویا
جب پڑے رن تو وہی رن میں ہیں شیر مہیا
اہل تقویٰ کا ہو مذکور تو وہ ادلی ہیں
بہتر از خلق کو پوچھو تو وہی مولیٰ ہیں

مُقَدَّمٌ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُهُمْ
فِي كُلِّ بَدْوٍ وَفُحْشٍ بِهِ الْكَلِمُ
يُسْتَدْفَعُ الضَّرُّ وَالْبَلَاءُ بِحَبِّهِمْ
وَيُسْتَرْقَى بِهِ الْإِحْسَانُ وَالنِّعَمُ

سب سے ماقبل ہیں مابعد خدا ان کا نام
ہر سخن کا وہی آغاز وہی ہیں انجام
ان کی الفت سبب دفع ہجوم و آلام
نعمتیں جس کی کنیز ہیں تو احساں ہے غلام

کس میں بہت ہے سخاوت جو دکھائے ان کی
لاکھ فیاض بے حسد کو نہ پائے ان کی

لَا يَسْتَطِيعُ جَوَادُ بَعْدَ عَائِيَتِهِمْ
وَلَا يُدَانِيهِمْ قَوْمٌ وَإِنْ كَرُمُوا

دستِ فیاض کو ہوتا نہیں عسرت سے زوال
پاس ہو یا کہ نہ ہو مال برابر ہے مال
ہے وہ مابین قریش ان کے مکانوں کا حال
جو مصائب میں سہارا ہے مسائل میں مثال
خود صحابہ بھی طلب گار مدد رہتے ہیں
وہ چھپاتے ہیں چھپایا کریں۔ ہم کہتے ہیں

لَا يَنْقُصُ الْعُسْرُ لِسْطًا مِنْ أَكْفِهِمْ
سَيِّانِ ذَلِكَ إِنْ أَشْرُوا وَإِنْ عَدِمُوا
بُيُوتَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ يُسْتَضَاءُ بِهَا
فِي النَّائِبَاتِ وَعِنْدَ الْحُكَمِ إِنْ حَكَمُوا
مَوَاطِنٌ قَدْ عَلَتْ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ
عَلَى الصَّحَابَةِ لَمْ أَكُتْمُ وَإِنْ كَتَبُوا

رب وہ چشمِ حیا میں کہ جھکے چشمِ جہاں
سکرائیں جو نہ یہ تک ہے سخن کا امکان
آشنا لائے ہوئی ہر تشریف میں زباں
یہ نہ ہو مالتو "نہیں" آپ کی ہو جاتی "ہاں"
عام احسان جو ان کا پئے جمہور ہوا
غم مٹا۔ فقرا ٹھا۔ رنج و الم دور ہوا

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضِي مِنْ مَهَابَتِهِ
فَمَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ
مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشْهِيدِهِ
لَوْ لَا التَّشْهَدُ كَانَتْ لَاءُهُ نَعَمُ
عَمَّ الْبَرِّيَّةَ بِالْإِحْسَانِ وَالنَّقْشَةَ
عَنْهَا الْعِنَايَةُ وَالْإِمْلَاقُ وَالْعَدَمُ

قرشی نسل سے ہیں آپ کے آبائے کرام
اک نبی ایک علی، جو کہ ہے بعد ان کے امام
جس کی توقیر پہ شاہد ہیں، جو سوچیں خود کام
خزق و بدر واحد اور شکست اصنام
آپ کو جانا ہے مولیٰ عرفائے رب نے
پایا ہے دین خدا گھر سے انہی کے سب نے

أَبَائُهُ مِنْ قُرَيْشٍ فِي أَرْوَمَتِهَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى بَعْدَهُ عَاكِمُ
بَدْرُ لَهُ شَاهِدٌ وَالشَّعْبُ مِنْ أُحُدٍ
وَالْحَمْدُ قَانِ وَيَوْمَ الْقِيَامِ إِنْ عَلِمُوا
مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ يَعْرِفُ أَوْلِيَّتَهُ ذَا
قَالِدَيْنِ مِنْ بَيْتٍ هَذَا نَالَ الْأَمَمُ

نہ جس کے معنی ہیں نہیں۔

لے یعنی لا الہ الا اللہ۔

نیمہ ترجمہ اردو

بس نسیم چستان رسول اکرمؐ آج مولا سے ملا تجھ کو فرزدق کا حشم
ستارہ سے بارہ ہزار اس نے جو پائے تھے دم تیری محنت کا عملہ بارہ اماموں کا کرم
دسمدم تو جو شہ دیں کی شتا پڑھتا ہے
لطف یہ ہے کہ خدا صل علی پڑھتا ہے

صحیفہ کاملہ کے مطالعے کا زاویہ نگاہ

ہم ان حوادث کا مجملہ خاکہ پیش کر چکے ہیں جو خلافت امویہ کے زمانے میں تو اتر و تسلسل کے ساتھ پیش آئے اور جنہوں نے اسلام کے عظیم الشان روحانی مادی، فکری اور سیاسی نظام کو تعمیریت اور کسرتیت کی قسم کا ایک نیا نظام بنادیا۔ بنی امیہ کے اس مادی، اور سیاسی غلبہ و استیلاء کے خلاف سب سے بڑی اور سب سے زیادہ کامیاب جدوجہد وہ تھی جو میدان کربلا میں حسین بن علی بن ابی طالب کی زیر قیادت سرانجام پائی۔ کربلا کے جہاد نے بنی امیہ کے غیر اسلامی اور مستبدانہ کردار کو اس تفصیل کے ساتھ برہنہ کر دیا کہ اب اس کی ستر پوشی مصنوعی تاریخ کے بڑا بدل اور اوراق ہی نہیں کر سکتے۔ اس جہاد کا مرکزی نصب العین تھا، مادی طاقت کا مقابلہ روحانی استقامت، ظلم کا مقابلہ صبر اور استبداد کا مقابلہ قربانی کے غیر مفتوح ہتھیاروں سے کر کے دینا، اسلام کے ذہن و ضمیر کو بیدار کرنا۔ یہ جہاد اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہا اور حسنینیت (حقیقی اسلام) نے یزیدیت (مصنوعی اسلام) کو ایسی لازوال شکست دی جس کی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔

یزید نے اسلام کو جس کے داعی مطلق حسین تھے، لوہے کے ہتھیاروں سے تباہ کرنا چاہا۔ مگر اس غلطی نے خود اسی کو تباہ کر دیا۔ یزید کے جانشینوں نے اس تجربہ کے بعد اسلام کے خلاف دوسرے حربے استعمال کیے۔ یہ حربے لوہے اور آگ کے بنے ہوئے نہ تھے۔ تحریف و توجیہ کے اسلحے تھے فلسفہ و منطق کے ہتھیار تھے اور من گڑخت نظریات و افکار کے شکر تھے۔ یزید کے جانشین ان ہتھیاروں اور ان شکروں کے ساتھ اسلامی عقائد کے قلب پر

امام زین العابدین نے فرزدق کو اس قصیدے کے انجام میں بارہ ہزار دم عطا فرمائے تھے جس کی صورت یہ تھی کہ شام اس قصیدہ کو سن کر بھینساں بٹوا اور فرزدق کو تید کر دیا اور اس کا وظیفہ (بارہ ہزار دم) جو اسے دربار شاہی سے ملتا تھا، بند کر دیا۔ جب امام زین العابدین نے بر خرسنی تو فرزدق کو بارہ ہزار دم بھجوائے۔ فرزدق نے یہ رقم واپس کر دی اور کہلا بھیجا کہ اے فرزند رسولؐ میں نے جو کچھ کہا وہ محض خوشنودی خدا اور رسول کے لیے کہا تھا میں اس کا کوئی صلہ نہیں لوں گا۔ امام نے دوبارہ وہ رقم اس کے پاس بھجوائی اور فرمایا کہ تم میرے خلوص و عقیدت مندی کے معترف ہیں۔ تیرا عمل خیر بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوا مگر تو جانتا ہے کہ ہم امامیت رسولؐ کو کچھ دے کر واپس نہیں لیتے۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ رقم قبول کر جس کے بعد فرزدق نے امام کا یہ ہدیہ قبول کر لیا۔

حملہ آور ہوئے اور حسب معمول ان کا مقابلہ حسین کے جانشین علی زین العابدین نے تعلیم و تبلیغ، سیرت و کردار اور عقائد صحیحہ و تعلیمات قرآنیہ کے شکست پذیر ہتھیاروں سے کیا اور بنی امیہ کی اس لمحہ نہ یلغار کو صحیفہ کاملہ عیسیٰ عہد آفریں کتاب اور مقدس صحیفہ کے ذریعہ ناکام بنا دیا۔

میساکہ اشارہ کیا جا چکا ہے، کربلا کے حادثہ فاجعہ نے شام کے مستبد حکمرانوں کو یاد کرادیا تھا کہ اہل بیت محمد اور ان کے مقدس نصب العین کو مادی طاقت سے نہیں کچلا جاسکتا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ خاندان رسالت کی انتہائی تحقیر و تذلیل کی کوششیں، النبی بنی امیہ کی تحقیر و تذلیل اور آل رسول کے روحانی مراتب اور اخلاقی اثر و اقتدار میں اضافے کا سبب بن گئیں۔ اس لیے انھیں کربلا کے بعد ایک اور کربلا پر پار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ گو پیردان محمد اور آل محمد کے قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم دمشق کے مطلق العنان اور خونخوار فرماں روا، حسین کے گھرانے کے بقیہ اصیف افراد سے، جن کے قافلہ سالار علی بن حسین زین العابدین (الملقب بید سجاد) تھے، براہ راست الجھنے اور خواہ مخواہ تعرض کرنے سے بچتے رہے۔ چنانچہ تاریخ کا یہ عجیب واقعہ ہے کہ حسین کے بعد پھر آئمہ اہل بیت میں کسی سے دمشق اور اس کے بعد بغداد کے فرمانرواؤں نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیونکہ انھیں بخوبی علم تھا کہ ہر مطالبہ بیعت کے ساتھ ایک نئی کربلا کا وقوع پذیر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اسلام نیز قرآن اور اہل بیت کے خلاف ان کی پالیسی میں واضح تبدیلی رونما ہو گئی۔ یعنی جمل و قریب، تحریف و تبلیس اور غلط تعبیرات کے ذریعہ ایسی فضا پیدا کر دی جائے کہ عزت رسول اور کتاب اللہ دونوں کی وقعت خود بخود کم ہو جائے اور اسلام کے نام سے ایک نئے اسلام اور قرآن کے نام سے ایک نئے قرآن کا سنگہ دنیا سے اسلام میں چلنے لگے۔ اس تدبیر کا پردہ چاک کرنے اور اسلامی عقائد کو ان کے صحیح رنگ میں پیش کرنے کے لیے اپنی روایات کے مطابق، محمد عربی کا روحانی جانشین میدان میں آگیا۔ مگر اس انداز سے آیا جسے اس کے حریف محسوس تک نہ کر سکے۔ اس نے مسئلے پر بیٹھ کر نماز ادا کی اور فریضہ سے فراغت کے بعد بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نہایت دلگداز لہجے میں اپنے مالک سے دعائیں مانگنا شروع کیں اور ان دعاؤں میں وہ سب کچھ کہہ دیا جس کی اسے اجاڑے اسلام و تزکیہ نفس و ضمیر کے لیے امت رسول کو تعلیم دینا تھی۔ سمجھنے والے سمجھے اور ان کے عقائد پر جلا ہوتی چلی گئی اور بنی امیہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ کس وقت اور کس نے ان کے تمام دنیادی حربوں کو ناکام بنا دیا۔

امام زین العابدین کی سیرت و کردار، تقویٰ، زہد و ورع، رحم و ایثار اور علم و معرفت کی چند جھلکیاں اس سے قبل دکھائی جا چکی ہیں۔ محمدی سیرت اور علوی کردار کے یہی وہ مبارک عکس تھے، جنہوں نے علی بن حسین کو دنیا سے اسلام کا محبوب بنا دیا تھا اور جب بھی کسی کو انسانیت مطلقہ اور "بشریت کاملہ" کے دیدار کی ضرورت ہوتی، اس کی نظریں بے ساختہ مدینہ کے ہریانہ جی بن امین کی طرف اٹھ جاتیں۔ حضرت دیکھ رہے تھے کہ فسق و فجور کی آندھیاں ہر طرف چل رہی ہیں۔ تہدید و تخریب یعنی لوہے اور سونے سے لوگوں کے ضمیر تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی غلط تاویل عام ہو گئی ہے۔ دنیادی اغراض کے لیے وضع احادیث کا کام پورے زور شور سے جاری ہے۔ عقیدہ توحید الہی کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ صفات باری تعالیٰ میں چناں و چنیں کی بخشش شروع کر دی گئی ہیں۔ غیر اسلامی عقائد پر اسلامی عقائد کا لبیل چسپاں کر کے مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ حضرت قدس کی طرف سے اسلام کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی دعاؤں میں باطل عقائد کے خلاف پوری طاقت سے جہاد کیا اور یہ دعائیں اپنے پاس آنے جانے والوں کو اور ان کے ذریعہ دوسرے ہزار ہا انسانوں کو تعلیم دیں۔ اس طرح "قیام و اجتہاد" اور "تحریف و تبلیس" کے اس طاغوتی دور میں حقیقی عقیدہ توحید، حقیقی عقیدہ رسالت، حقیقی عقیدہ

خلافت اور حقیقی عقیدہ حشر و نشر کے پرچم کو سر بلند رکھا۔۔۔۔۔ اگر ہم اس زاویہ نظر سے صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کریں تو ہم پر اس کی اصلی عظمت اور قرار واقعی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

صحیفہ کاملہ، سید سجاد کی ان دعاؤں اور مناجاتوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعہ آپ نے عظمت توحید ذات الہی کی بے مثال جبروت، تفکر فی الکاۃ، خشیت الہی، فرائض عبدیت، تطہیر اخلاق، تزکیہ روح، تصفیہ باطن اور تشکیل میرت کے بے مثال نکتے نوع انسانی اور ملت اسلام کے سامنے پیش کیے اور مسلمانوں کو وہ بھولا بھرا سبق یاد دلایا جو انہیں کلام اللہ نے دیا تھا۔

صحیفہ کاملہ، وہ پہلی آواز ہے، جو بنی امیہ کے عہد تبلیس اور عصر تحریف و تدلیس میں حقانیت اسلام کے اثبات کے لیے ایک گوشہ عزت سے بلند ہوئی اور اس زور و شور سے کہ پہلی اور دوسری صدی کا احاطہ کرتی ہوئی یہ آواز حق آج تک لاکھوں روحوں کی نجات و تطہیر کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ان ادعیہ کی روحانی اہمیت سے قطع نظر۔ جن کا احاطہ سوائے التواستخون فی لعنہم کے کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیفہ کاملہ کو ایک تاریخی، تبلیغی اور تعلیمی اہمیت بھی حاصل ہے۔ حضرت کی یہ معمولہ دعائیں اور وظائف۔ توحید و رسالت اور ایمان و اعمال کے متعلق اس صحیح قرآنی نقطہ نظر کی نشان دہی کرتے ہیں، جسے بنی امیہ کے خلفاء اور ان خلفاء کے دامن عافیت میں پلنے والے فقہاء و متکلمین نے تباہ کر دینا چاہا تھا۔ جیسا کہ معلوم ہے، واقعہ شہادت عظمیٰ کے بعد امام زین العابدین، وقت کی تمام سیاسی حقیقتوں اور زیر و مردان کی تمام مکمل کشمکشوں سے یکسو ہو کر ایک گوشہ عافیت اور زاویہ عزت میں جا بیٹھے تھے۔ تاکہ ارشاد و ہدایت اور علم و معرفت کی اس شمع کو روشن رکھ سکیں، جس کی ماموریت صرف محمد اور آل محمد پر عائد ہوتی تھی۔ سیاسی انقلاب برپا کرنا، لاکھوں مسلمانوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دینا، مدینہ منورہ میں قتل عام کر کے صحابہ رسول کا نام و نشان مٹا دینا، خانہ کعبہ کو آگ اور پتھر برباد کرنا، جو خدا نے تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، بیجا بیٹ کرنے کی کوشش کرنا، تلوار کے ذریعہ حدود مملکت کی توسیع، باز نظینی اور ایرانی تہذیب اختیار کر کے اسلامی معاشرے کی توہین و تحزیب، تفسیر بالرائے کے ذریعہ قرآن مجید کی رد و شن تعلیمات کو مسخ کرنے کی حماقت، جعلی احادیث اور موضوعی روایات کے ذریعے اکٹھا کر کے اپنے باطل دعادی کی دلیلیں مہیا کرنا اور بے بنیاد قیاس و اجتہاد کو رواج دے کر احکام شریعت کی من مانی تاویلیں کر لینا، یہ تھیں اس عہد کی نمایاں خصوصیات۔ حضرت ان سب حوادث و مصائب کا مطالعہ فرما رہے تھے اور جس شدت کے ساتھ باطل کی وسعت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اسی دلولہ اور جوش کے ساتھ تعلیم و تبلیغ کے دائرے اور طریقے بھی وسعت پذیر ہوتے چلے جاتے تھے۔ اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحے تک سید سجاد درس قرآن، تفقہ فی الدین، اشاعت احادیث صحیحہ پسند و موافقت، لایزال و ہمیشہ تعلیم و تطہیر اور تدریس و تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ کا آستانہ، علم حاصل کرنے والوں کے لیے منزل آخر اور آپ کی مجلس تشنگان معرفت کے لیے چشمہ فیض کا حکم رکھتی تھی۔ حضرت کی دعائیں اور مناجاتیں حضرت کی جملہ تعلیمات پر حاوی ہیں۔ یہ اس تعلق کو ظاہر کرتی ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان ہونا چاہیئے اور اسی تعلق کا فقدان اس عہد طغیان و طاغوت کا سب سے زیادہ شرمناک کارنامہ تھا۔

ہم صحیفہ کاملہ کی تبلیغی اہمیت کو اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، جب تک اس ماحول کو پیش نظر نہ رکھیں جس میں حمد و سپاس اور تضرع و زاری کے یہ سردی نغمے بلند کیے گئے تھے۔ حضرت نے اس پر آشوب میں زمانے میں جب کہ دنیا اور نام نہاد دین کی تمام تر طاقتیں،

باطل کو حق اور حق کو باطل بنا دینے پر تلی ہوئی تھیں۔ احقاق حق کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور کمال عزیمت و استقلال سے اثبات حق اور ردِ باطل میں کوشاں رہے۔ لیکن ان تمام ذرائع میں سب سے مؤثر، دل نشین، نادر طریقہ وہ تھا، جو امام ہمام نے اپنی دعاؤں اور وظیفوں میں اختیار کیا ہے۔ براہ راست پسند و موافقت سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ بالواسطہ امر معروف، نہی منکر اور نصیحت عقائد کی کوشش کی جائے۔ بید سجاد نے ضرورت وقت کے لحاظ سے دونوں طریقے اختیار کیے اور بلاشبہ تصرف ولایت اور ربوہ فی العلم کے جلوے دونوں جگہ نظر آتے ہیں۔ باایں ہمہ آپ کی دعاؤں کو احیائے اسلام کے ان مقاصد میں جو بیان کیے جا چکے ہیں، جس قدر تاثیر اور جو ربوہ حاصل ہے وہ آپ ہی اپنی مثال ہیں۔ ہم ذیل میں ان دعاؤں کے اقتباسات کے ساتھ بید سجاد کی تعلیمات کے وہ پہلو پیش کرتے ہیں، جنہوں نے صحیفہ کاملہ کو اسلام کے علوم و معارف کی تاریخ میں عملی و نظری لحاظ سے غیر فانی اہمیت بخش دی ہے۔

صحیفہ کاملہ کے تعلیمی و تبلیغی پہلو

وحدت مطلقہ اور تعلق باللہ

صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں امام زین العابدین نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس نظریہ کی تبلیغ و تلقین پر زور دیا ہے وہ توحید اور تعلق باللہ کے مسائل ہیں۔ جو آج کے راسخ العقیدہ مسلمانوں کو دیکھنے میں اسلامیات کے معمولی مسئلے معلوم ہوتے ہیں، مگر اموی عہد حکومت میں سب سے زیادہ وقت اسی پر صرف کی جا رہی تھی کہ وحدت مطلقہ، جو اسلام کے قمر عقائد کی سب سے پہلی اینٹ ہے، اس میں رخنہ ڈالے جائیں اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھادی جائے کہ وہ خدائے تعالیٰ تک محض اپنے خلیفہ وقت ہی کے توسط سے پہنچ سکتے ہیں اور اس کی وساطت کے بغیر، تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتے۔ شاید توحید کے مسئلے کو مسخ کرنے اور اس کے ساتھ ہی تعلق باللہ کا وسیلہ خلیفہ کو قرار دینے کی تہ میں یہ اغراض پوشیدہ ہوں کہ جب مسلمان ان جدید عقائد میں پختہ ہو جائیں تو ان سے مثلاً یہ کہہ کر خلیفہ وقت کی پرستش کرا دی جائے کہ نعوذ باللہ خدائے تعالیٰ خلیفہ کے جسم میں حلول کر گیا ہے، وغیرہ۔ بہر حال چونکہ یہ اس وقت کے اہم ترین مسائل تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے متعلق امام کی تعلیمات کو پیش کرنے سے پہلے ان مسئلوں پر کچھ مزید روشنی ڈالی جائے تاکہ اس کے بعد کلمات دعا کی قدر و منزلت اور عظمت و جلالت پوری طرح واضح ہو سکے۔

اسلام دوسرے مذاہب عالم کی طرح کسی جامد عقیدہ حیات اور مردہ طرز فکر کا نام نہیں بلکہ یہ ایک زندہ، واضح اور متحرک مادی و روحانی حقیقت ہے جسے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں رواں دواں ہونا چاہیے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں خدا اور بندے کے درمیان کسی قسم کے راست اور بے واسطہ تعلق پر زور نہیں دیا گیا۔ بلکہ چند معاشری اصول اور سماجی و اخلاقی نظریوں کے اعادے پر اکتفا کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم چین کے عظیم ترین

جب ہم اسے صدق دل سے پکارتے ہیں۔ وہ ہماری فریاد سنتا ہے اور ہم براہ راست اس کے فضل و برکت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ کی طرح تعلق باللہ کا یہی انقلاب انگیز عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا ماخذ کتاب الہی ہے۔ بنی امیہ کے خنفاء اور ان کے حواریں کی کوششیں یہ تھیں کہ امت اسلامیہ توحید و تعلق الہی کے اس عقیدے سے ہر کسی طور پر بے تعلق ہو جائے اور مسلمان تو مطلق کے بجائے ناطق، نلکوں اور خداوندوں پر اپنی فلاح دین و دنیا کے لیے تکیہ کر کے بیٹھ جائیں۔ تاہم امت اسلامیہ میں عبدیت، فدویت، عزیت، صبر و ایثار اور خشیت الہی کی روح کمزور ہو جائے اور وہ بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح اپنے اصل مذہب سے بیگانہ ہو جائیں۔ لیکن امام زین العابدین نے علماء دنیا پرست اور غلط فہمی اقتدار طلب کی ان تمام کوششوں کو اس طرح ناکام بنا دیا کہ آج ہزار پردوں میں بھی اسلام کا یہ غیر فانی عقیدہ، ماہ نیم ماہ اور ہر نیم روز کی طرح چمک رہا ہے۔ اس سلسلے میں سید سجاد کی وہ دعائیں اور مناجاتیں پڑھنے کے قابل ہیں جو آپ نے بارگاہ الہی میں اس تضرع و نیاز کے ساتھ کی ہیں کہ روح انسانی میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ ان دعاؤں میں توحید کی کنہ حقیقت اور تعلق باللہ کے ساتھ ذات باری کی بے نیازی، انسانیت کی بیچ کاری، خشیت الہی کی کیفیت اور تعلق باللہ کے رشتے کو اس قوت و تاثیر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ صرف الہامی کتابوں میں اس کی مثال ملتی ہے۔

اسلام کا خدا جسم و جسمانیات سے منزہ اور قدرت مطلقہ اور خیر محض کا کامل ترین نمونہ ہے۔ یہاں نہ ذات و صفات میں مدنی پائی جاتی ہے۔ نہ احکام و اختیار میں ثنویت، بعض منافق مسلمانوں نے امام کے عہد میں تحسیم الہی اور شرک فی التوحید کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر قدم مارے ہیں اور وہ اسی عہد کے سنگ اسلام عقائد ہیں جن کی بناء پر اللہ تعالیٰ اجل شانہ اور ہیوآہ (یہودیوں کے خدام میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ لیکن صحیفہ سجادہ میں ذات باری تعالیٰ کے قدرت و کمال اور توحید و جمال کا وہی مصفی و منزہ تصویر پیش کیا گیا ہے جو اسلام کے شایان شان ہے۔ فرماتے ہیں:-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَوَّلِ بِلَا اَوَّلٍ كَانَ
قَبْلَهُ وَ الْاٰخِرِ بِلَا اٰخِرٍ يَكُوْنُ
بَعْدَهُ ۝

جس جس پہلو سے تعریف ممکن ہے اس کا سراوار وہ معبود ہے
جو سب سے اول ہے بغیر کسی اول کے، جو اس سے پہلے ہو اور سب سے
آخر ہے بغیر کسی آخر کے جو اس کے بعد ہو۔

ان مختصر فقرہوں میں امام ہمام نے توحید باری تعالیٰ کے ان اہم ترین خصوصیات کو کس قدر اختصار اور جامعیت کے ساتھ سمودیا ہے جو وحدت مطلقہ کی روح اور اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی یہ کہ ذات باری تعالیٰ پر زمانہ، مکان، کیفیت اور مقدار غرض کسی بھی مادی یا ذہنی چیز کو تقدم یا تاخر حاصل نہیں۔ نیز یہ کہ اسے اول و آخر صرف اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ موجودات و کائنات کے وجود سے پہلے بھی تھا۔ وہ ان کی فنا کے بعد بھی ہوگا۔ بجائے خود نہ اول ہے اور نہ آخر کیونکہ اول و آخر کا انتساب اس ہستی سے ہو سکتا ہے جو کم سے کم وقت اور زمانے کے حدود میں ہو۔ لہذا باری تعالیٰ کی جانب اولیت و آخریت کی نسبت مخلوق کے اعتبار سے کی جاسکتی ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ وہ اول ہے نہ آخر۔ بلکہ ازل و ابدی ہے۔ دعا کے مذکورہ بالا فقرہوں میں یہ مفہوم بِلَا اَوَّلٍ كَانَ قَبْلَهُ اور بِلَا اٰخِرٍ كَانَ بَعْدَهُ کے مفردوں سے پیدا ہوا ہے۔

اسی دعائیں مذکورہ کلمات کے ذرا بعد ارشاد ہوتا ہے:

اَلَّذِي قَصُرَتْ عَنْ رُوْنَيْتِهَا اَبْصَارُ

وہ ایسا ہے جس کے دیدار سے دیکھنے والوں کی نگاہیں قاصر

ہیں اور اس کے اوصاف بیان کرنے سے شہادہ توصیف کرنے والوں کا تخیل قاصر ہے۔

النَّاطِرِينَ وَ عَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ اَدْهَامُ
الْاَضْفَيْنِ ۱۔

ان کلمات پر غور کیجیے۔ جب یہ کہہ دیا کہ نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتیں تو اس کی ذات سے جسم و جسمانیات اور تعدد کی نفی ہو گئی۔ تاہم وحدت مطلقہ محقق ہونے میں یہ کمی رہ گئی کہ شاید وہ کوئی ایسا جزو دلائل تجزی (ایٹم) ہی ہو جسے نگاہیں تو نہ دیکھ سکیں مگر ذہن و خیال اس کو مادیت کی حد سے خارج کرنے پر تیار نہ ہو اور اس طرح اس میں تعدد کا ثابہ پیدا ہو جائے اس لیے بعد میں یہ بھی ارشاد فرمادیا کہ اس تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔۔۔۔۔ اس کے بعد اسی دعا میں فرمایا:۔

اپنی قدرت سے مخلوق کو ایجاد کر کے وجود میں لایا اور انہیں اپنی مرضی سے مٹی کے سانچے میں ڈھالا۔

اَبْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْمَخْلُقَ اَبْتَدَاعًا
وَ اخْتَرَعَ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَاعًا

ان فقرہ میں تقریباً ایک ہی معنی کے دو الفاظ استعمال کیے ہیں (۱) اَبْتَدَعَ جس کے معنی ہیں بغیر کسی خاکہ اور مادہ کے خود سے ایجاد کر کے وجود میں لانا (۲) اخْتَرَعَ جس کے معنی ہیں گڑھنا اور سانچہ میں ڈھالنا۔ اس جگہ ان دونوں کلمات سے یہ مفہوم واضح کر دیا کہ اَدْل اس نے کائنات کا مادہ اور خاکہ ایجاد کیا۔ پھر وہی وجود میں لایا اور اسی نے اپنی مشیت سے جس کو جیسا بنا چاہا بنا دیا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جتنے عناصر اور اجرام فلکی اور اجسام ارضی ہیں وہ سب مع اپنے تمام گرد و پیش کے اسی نے ایجاد اور خلق کیے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو خالق گردانا اور اس کی پرستش کرنا درست نہیں۔ اس بیان سے توحید مطلق کی مزید تاکید و تائید ہو گئی۔ پھر بِقُدْرَتِهِ اور عَلَى مَشِيَّتِهِ سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ ایجاد و اختراع کسی دوسرے کی قدرت یا مرضی سے نہیں کیا جس سے ترکیب باری کی نفی ہو گئی۔

وہ معبود تمام تعریفوں کا مستحق ہے جس نے ہمیں اپنی معرفت کرائی اور اپنے شکر و حمد کا طریقہ ہمارے دلوں میں ڈالا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا عَرَّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ
وَ اَلْهَمَّنَا مِنْ شُكْرِهِ وَ حَمْدِهِ

ان کلمات میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ خدائے تعالیٰ سے بندے کا تعلق براہ راست ہے۔

پھر فرمایا:

ایسی تعریف جو ہمارے پاس سے اعلیٰ علیین کی طرف بلند ہوتی ہے (ایسا اعلیٰ علیین) جو لوح محفوظ میں موجود ہے اور جسے مقربین الہی ہی پائیں گے۔

حَمْدًا يَرْتَفِعُ بِنَا اِلٰى اَعْلٰى عِلِّيِّينَ فِي
كِتَابٍ مَرْقُومٍ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۵

ان الفاظ سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ خدا اور بندے کا تعلق براہ راست ہے۔

اس کے بعد راست تعلق کے مزید اثبات و ایضاح کے لیے فرمایا:۔

ایسی حمد کہ مقابلہ کریں ہم جس کی بدولت خدائے تعالیٰ کے ملائکہ مقربین کا اور مل جائیں اس کی بدولت انبیائے مرسلین سے اس

حَمْدًا نُرَاحِمُ بِهِ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ
وَ نَضَامُ بِهِ اَنْبِيََاءَهُ الْمُرْسَلِينَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ

الَّتِي لَا تَزُولُ ■

قیام کے گھر میں جو ہمیشہ باقی رہے گا۔

ان فقرہوں سے یہ بات نمایاں ہو گئی کہ بندے کو یا اس کی حمد کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ نہ ملا کہ میں اور نہ انبیائے مرسلین، بلکہ یہ ایک براہ راست تعلق ہے۔

تلی ہر ہے کہ یہ الفاظ بنی امیہ کے اس پروپیگنڈے کو بے اثر بنانے میں کتنا بڑا دخل درمورخ رکھتے ہیں جو امام کے زمانے میں اس امر کے متعلق کیا جا رہا تھا کہ مسلمان بغیر خلیفہ وقت کے خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔

غرض کہ یہ دعا اور بہت سی دوسری دعائیں وحدت مطلقہ اور تعلق باللہ کے مسائل کی توضیح و تشریح سے پُر ہیں۔

جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ اس دعا میں مذکورہ بالا موضوعوں کے ساتھ ساتھ اور کئی تعلیمات ہیں مثلاً :-

لَا يَمْلِكُونَ تَأْخِيرًا عَنْكَ قَدَمَهُمُ
الْيَسِيرَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَقْدِمًا إِلَى مَا
آخَرَهُمْ عَنْهُ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِنْهُمْ
قُوَّةً مَعْلُومًا مَقْسُومًا مِنْ رِزْقِهِ لَا
يَنْقُصُ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ وَلَا يَزِيدُ
مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ زَائِدٌ ثُمَّ ضَرَبَ
لَهُ فِي الْحَيَاةِ أَجَلًا مَوْقُوتًا وَنَصَبَ
لَهُ أَمَدًا مَحْدُودًا يَتَخَطَّ الْيَسِيرُ
بِأَيَّامِ عُمْرِهِ وَيَرْهَقُهُ بِأَعْوَامِ دَهْرِهِ
حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَقْطَى أَشْرِهِ وَاسْتَوْعَبَ
حِسَابَ عُمْرِهِ قَبْضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ
الْيَسِيرُ مِنْ مَوْفُورِ ثَوَابِهِ أَوْ مَحْدُودِ
عِقَابِهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحُسْنَى عَدَلًا مِنْهُ ۝

(اب وہ) اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ تمہیں (فطرت) کی طرف انھیں بڑھایا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور نہ اس بات پر قادر ہیں کہ جن (فطرت) سے انھیں ہٹایا ہے اس کی طرف بڑھ سکیں۔ اور ان میں ہر روح کو اپنے رزق سے تقسیم کر کے ایک مقررہ اور معلوم غذا دے دی۔ اب وہ غذا جسے زیادہ دی ہے اسے کوئی کم کرنے والا کم نہیں کر سکتا اور جسے کم دی ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا پھر اس کے لیے زندگی کی ایک مدت معین کی جس کا وقت مقرر کر دیا اور اس کے لیے ایک حد قائم کر دی کہ اپنی زندگی کے دنوں کے ذریعہ وہ اس کی طرف چلتا رہتا ہے اور اپنے زمانہ حیات کے سالوں میں اس سے ملتی ہوئی جانتا رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی مدت کی انتہا تک پہنچتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو خدا اُسے تعانی اُسے اپنے اس دافر ثواب یا دُرائے ہوئے عذاب کی طرف بھیج دیتا ہے جس کی جانب اسے بلایا ہے تاکہ جن لوگوں نے بُرے کام کیے ہیں، انھیں ان کے یکے کی سزا دے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں انھیں اس کام کا اجر عطا کرے۔ اپنے عدل و انصاف کی بناء پر۔

ان مختصر ہندوں کی بلاغت پر غور کیجیے۔ قبل از پیدائش انسانی وجود جن منزلوں سے گزرتا ہے ان کے متعلق کسی نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا کہ یہ

سب باتیں خود انسان کے اپنے اختیار میں ہیں اس لیے امام نے اس مدت سے کوئی تعرض نہیں کیا البتہ بعد از پیدائش سے لے کر موت تک، اکثر لوگ (مثلاً دہریہ) یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا رزق اور سب کچھ خود ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس اعتقاد کی بناء پر حرص دنیا، حق پوشی اور بہت سی

دوسری بری راہیں اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ انھیں تشرونشر کا قائل نہ ہونے کی بناء پر کسی قسم کا خوف انجام نہیں ہوتا۔ اس لیے امام نے اس غلط عقیدہ کی اصلاح کے لیے ان کلمات میں انسان کی ہیج کاری پر بددستی ڈال دی اور وضاحت فرمادی کہ یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہوتا تھا کہ امام کے ان الفاظ سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکال لیتا کہ انسان فاعل مجبور ہے اس لیے آپ نے آخر کے فقرہ میں اس بات کی صراحت کر دی کہ اعمال خود انسان کے اپنے اختیار میں ہیں چنانچہ فرمادیا کہ "جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں انھیں ان کے یکے کی مرثیہ (خ) اور یہیں سے عدل باری تعالیٰ نیز تشرونشر کے مسائل بھی صاف ہو گئے جن کے خلاف امام کے زمانے میں بڑے زور شور سے تحریک چلائی جا رہی تھی۔

پھر اسی دعائیں آگے چل کر اس مسئلہ کو دوسرے الفاظ میں اس طرح تعلیم دیا ہے:

یَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اس روز جب کہ ہر شخص کو اس کے کردار کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔

اسی دعائیں ایک اور مقام پر محمد باری تعالیٰ کے نیک عواقب بتاتے ہوئے ضمناً ایسے الفاظ بھی فرمادیے جن سے انسان کا ذہن عذاب الہی کی لذت بھی مشتعل ہو جائے تاکہ اعمال صالحہ بجالانے میں اشتیاق اجر کے ساتھ عذاب کا خوف بھی مدد معاون ہو جائے۔ فرماتے ہیں:-

ایسی حمد جس سے ہماری آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوں جبکہ دوسروں کی نگاہیں خیر ہو جاتی ہوں اور جس کے باعث ہمارے چہرے روشن ہو جائیں جبکہ (گنہگاروں کے) منہ سیاہ ہو رہے ہوں۔ ایسی تعریف جس کی بدولت ہم آزاد کر دیے جائیں فدائے تعالیٰ کی دردناک آگ سے (بچ کر) اس کی مبارک ہمائگی کی طرف۔

حَمْدًا تَقَرِّبُهُ عِيُونَنَا إِذَا بَرَقَتْ
الْأَبْصَارُ وَتَبَيِّضُ بِهِ وُجُوهُنَا
إِذَا اسْوَدَّتِ الْإِبْشَارُ حَمْدًا نَعْتَقُ بِهِ
مِنْ أَلِيمِ نَارٍ إِلَى كَرِيمٍ جَوَادٍ
الْحَمْدُ ۝

انہ ان کی نظرت اور نفسیات کا اصول ہے کہ وہ کسی کام میں یا تو اس وقت دل چسپی لیتا ہے جب کہ اس میں اس کا کوئی ایسا فائدہ ہو جسے وہ بھی اپنا فائدہ سمجھے یا پھر وہ اس کام کو انجام دینے میں اپنی کوشش صرف کرتا ہے جس کے ترک میں اسے اپنے کسی حاصل شدہ مفاد کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ انسان کی یہ فطرت دنیاوی اور دینی معاملات میں پوری طرح کار فرما ہے اور ایسے ہی انسانوں کی کثرت ہے جو نفع حاصل کرنے کے لیے اقدام عمل کے عادی ہیں۔ امام نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دعائیں حسب ذیل الفاظ بھی ارشاد فرمائے:-

تمام تعریفیں اس معبود کے لیے ہیں جس نے ہماری ترکیب جسمانی میں کھولنے کی قوتیں شامل کیں اور پکڑنے کی طاقتیں عنایت فرمائیں اور اس طرح ہمیں زندگی کی راحتوں سے بہرہ مند فرمایا اور ہمارے جسم میں کام انجام دینے کے لیے اعضا بنائے اور پاکیزہ ترین روزی سے ہماری پرورش کی اور ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اور ہمیں اپنے احسان کا برابر مرحمت کیا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِيْنَا
اَلَا تِ الْبَسَاطِ وَجَعَلَ لَنَا اَدْوَانِ
الْقَبْضِ وَ مَتَعَنَا بِاَزْوَاجِ الْحَيٰوَةِ وَ
اَشْبَتَ فِيْنَا جَوَارِحِ الْاَعْمَالِ وَغَدَاْنَا
بِطَيِّبَاتِ التَّرْتِيقِ وَ اَغْنَاْنَا بِفَضْلِهِ وَ
اَقْنَاْنَا بِمَنِّهِ ۝

ملاحظہ رہے کہ یہ پہلے ہی فرمایا جا چکا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی جملہ باتیں و بجز اعمال۔ کہ خدا نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہیں جس کے بعد یہ امکان واضح ہے کہ وہ جب چاہے کوئی بھی قوت یا نعمت سلب کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں مذکورہ بالا کلمات، اعمال صالحہ بجالانے کے لیے کتنے زیادہ محرک ہو سکتے ہیں، اسے ہر شخص بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

”پاکیزہ ترین روزی سے ہماری پرورش کی“۔ ان الفاظ سے کسب حلال کی طرف توجہ مبذول کرادی جو اس مقام پر الکناية ابلغ من التصريح کا حکم رکھتا ہے۔

توحید اور تعلق باللہ سے متعلق یہ امام کی ایک دعا سے تعلیمات کے چند پہلو اقتباس کیے گئے ہیں جو سمندر کے سامنے قطرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔
 قراب اسی سے اندازہ کر لیا جائے کہ شریعتی دعاؤں میں کس قدر مطالب ہوں گے۔

توحید اور صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر خاص وہ دعا جس میں امام نے علوم و معارف کے دریا بہا دیے ہیں، وہ ہے جسے آپ یوم عرفہ پڑھا کرتے تھے اور جو زیر نظر صحیفہ کے صفحہ ۲۰۵ سے شروع ہوتی ہے۔

تفکر فی النفس والافاق

قرآن مجید نے صانع حقیقی کے اثبات وجود اور معبود مطلق کے اظہار قدرت کے لیے ایک خاص پیرایہ بیان اختیار کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ خدا کے وجود کو سمجھانے اور قدرت الہی کو منوانے کے لیے اس سے بہتر جامع تر اور دل نشین تر پیرایہ بیان اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ فطرت انسان کی اندر دنی آواز ہے جو نہ دبائی جاسکتی ہے اور نہ جسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ وہ پیرایہ بیان کیا ہے النفس و آفاق میں تفکر، یعنی مطالعہ کائنات جیسا کہ شیخ سعدی کہتے ہیں اے

برگ درختان سبز در نظر پوشیار ہر درتے دفتر دست معرفت کردگار

یہ طے ہے کہ خدا نے تعالیٰ اکبھی محض منطقی اور فلسفیانہ دلیلوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتا کیوں کہ ان دونوں علوم کی رسائی مادیات تک ہے اور خدا نے تعالیٰ کی ذات ”مادہ“ سے بالاتر ہے۔ بخیر یہ ہے کہ منطق شک کو اور فلسفہ عدم ايقان کو خیم دیتا ہے۔ جہاں تک روحانی سکون و اطمینان کا تعلق ہے تو وہ نہ کبھی فلسفہ سے پیدا ہوتا ہے نہ استدلال سے۔ مولانا روم نے کیا خوب فرمایا ہے ع۔

پائے استدلالیاں چو میں بود

قرآن پاک نے بتایا ہے کہ عرفان الہی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے یعنی کائنات کے رنگارنگ پہلوؤں پر غور کرو۔ ذرے ذرے کو پرکھو۔ پتے پتے کو جاچکو۔ قطرے قطرے کو تو لو۔ چپے چپے کو چھانو۔ خود تمھاری ”عقل“ (فلسفہ زدہ عقل نہیں) پکاراٹھے گی کہ یہ کارخانہ ”بخت و آفاق“ ہے وجود میں نہیں آگیا۔ یاد رکھیے کہ قرآن کی یہ آواز ہی انسانی فطرت کی آواز ہے۔ یہ ہماری اپنی جبلت ہے کہ ہم صنعت سے صانع، قدرت سے قادر، رحمت سے رحیم، کرم سے کریم، رزق سے رازق اور خلق سے خالق کا پتہ چلائیں۔ اثبات وجود الہی اور عرفان قدرت سرمدی کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں۔ اس سنت الہیہ کی ناسی کرتے ہوئے صحیفہ کاملہ میں بھی امام نے عرفان باری تعالیٰ کی تعلیمات میں ہی فطری اور وجدانی طریق کار اختیار کیا ہے

اور اس کی بے شمار مثالیں صحیفہ کی دونوں ہی جہتوں میں ہیں، جس سے چند فقرے پیش کیے جاتے ہیں:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
بِقُوَّتِهِ وَمَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُدًّا مَحْدُودًا وَآمَدًا
مَمْدُودًا يُوَلِّجُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ
وَيُوَلِّجُ صَاحِبَهُ فِيهِ بِتَقْدِيرٍ مِنْهُ
لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغْذُوهُمْ بِهِ وَيُنْشِئُهُمْ
عَلَيْهِ فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ
مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَبِ وَبَهْظَاتِ النَّصَبِ وَ
جَعَلَهُ لِبَاسًا لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ
مَنَامِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَامًا وَ
قُوَّةً ۝

پھر اسی دعا میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں:-

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَلَكَ لَنَا مِنَ
الْأَصْبَاحِ وَمَتَّعْنَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ
وَبَقَرْتَنَا بِهِ مِنْ مَطَالِبِ الْأَقْوَابِ وَ
وَقَّيْنَا مِنْ طَوَارِقِ الْأَفَاتِ -

ایک اور جگہ ہلال سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں:-

آيَتُهَا الْخَلْقُ الطَّبِيعُ الدَّائِبُ
السَّرِيعُ الْمُرَدِّدُ فِي مَنَازِلِ التَّقْدِيرِ
الْمُتَصَرِّفُ فِي فَلَكَ التَّحْدِيرِ أَمْنٌ
يَمُنُّ تَوَرَّ بِكَ الظُّلَمَ وَأَوْضَحَ
بِكَ الْبُهْمَ ۝

❦

پھر ارشاد کرتے ہیں:-

لَعَلَّ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ -

وہی محمود تمام تعریفوں کا سزاوار ہے جس نے رات اور دن
کو اپنی قوت سے خلق کیا اور ان دونوں میں اپنی قدرت سے فرق پیدا کر
دیا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک معین حد اور ایک مقررہ
مدت قرار دی۔ وہ اپنے بنائے ہوئے اصول کے تحت ان میں سے ہر
ایک کو دوسرے میں داخل کرتا اور دوسرے کو پہلے میں سمودیتا ہے
بندوں کے فائدے کے لیے (ایسا اسوا) کہ بندوں کو اسی کے مطابق
غذا دیتا ہے اور اسی کی بناء پر نشوونما دیتا ہے۔ پس اس نے ان کے
لیے رات اس غرض سے پیدا کی ہے کہ اس میں تھکن کے بوجھ اور کھلیف
وہ نقل و حرکت سے سکون پا کر آرام سے رہیں اور رگیاں اسے رات
کو ایک لباس بنایا ہے تاکہ وہ اس کی راحت اور نیند کو اپنا اور رضا
بھیجنا بنائیں پھر یہ بات ان کے لیے آرام اور قوت کا ذریعہ ہو۔

پس تو ہی مستحق حمد ہے اس بات پر کہ تو نے ہمارے لیے صبح
کو روشن کیا اور اس صبح کے ذریعہ ہمیں دن کی روشنی سے فائدہ بخشا۔
اور اس کے ذریعہ ہمیں کسب رزق کے مقامات دکھائے اور آنے والی
آفتوں سے بچایا۔

اے ایسی مخلوق جو خدا نے تو کے مقرر کردہ نظام کی فرمانبرداری
ہے، جو خدا کی (مقدر و معین کی ہوئی منزلوں میں مشقت جھلکتی ہوئی
تیزی کے ساتھ آتی جاتی راورد و رفتی) رہتی ہے اور نظام مخصوص
کے دائرے میں گھومتی ہے۔ میں اس (خدا) پر ایمان لایا جس نے تیرے
ذریعہ سے تاریکیوں کو روشن کیا اور مشتبہ مقامات کو تیرے ذریعہ سے
نمایاں کر دیا۔

اور بڑھنے گھٹنے، نکلنے ڈوبنے، روشن ہونے اور گہن لگنے سے تیرے
عجز کو ظاہر کیا۔

وَأَمْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالتَّقْصَارِ
وَالطَّلُوعِ وَالْأُفُولِ وَالْإِنْفَادَةِ وَالْكُنُوتِ
ایک اور مقام پر برق و سحاب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

اسے میرے معبود ابے شک یہ دونوں (برق و سحاب) تیری
نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور تیرے بنائے ہوئے مددگاروں میں
سے دو مددگار ہیں جو تیری اطاعت کی طرف جھپٹتے ہیں
رکھیں (نفع پہنچانے والی رحمت سے یا رکھیں) نقصان دینے والی مزا سے

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَيْنِ آيَتَيْنِ مِنْ آيَاتِكَ
وَهَذَيْنِ عَوْنَيْنِ مِنْ أَعْوَانِكَ يَنْتَبِذَانِ
طَاعَتَكَ بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ أَوْ نِقْمَةٍ
ضَارَّةٍ

حصول معرفت کے درس میں سب وہی چیزیں ہیں اور وہی انداز جو کلام پاک میں عرفان الہی کی تعلیم کے لیے اختیار کیا گیا ہے مثلاً سورہ

بقرہ میں ایک مقام پر آیا ہے (ترجمہ)

”بے شک آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں اور رات دن کے اگلے بدلے رہنے میں، اور ان کشتیوں میں
جو سمندر میں دوڑتی پھرتی ہیں، جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، ضرور ان لوگوں کے لیے نشانیاں موجود
ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔“

صفات باری تعالیٰ

اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بنی امیہ نے اسلام کے اہمات عقائد میں فساد پیدا کرنے اور مسلمانوں کے ”فساد عقائد“ سے فائدہ اٹھا کر اپنے تصور
لادینی کو غالب کرنے کے لیے اپنے زرخیز علماء و محدثین کے ذریعہ طرح طرح کی نظریاتی بدعات کو رواج دیا تھا۔ مثلاً ان ہی بدعات میں یہ عقیدہ
بھی تھا کہ خدا عرش پر صعود و ہبوط کرتا ہے یا یہ کہ خدا کے لیے عدل و انصاف ضروری نہیں ہے۔ یعنی بدترین فساد و فجار اور فاسق عقیدہ لوگوں کو
اعلیٰ علیین میں ملکہ دینا اور راسخ العقیدہ نیکو کاروں اور پرہیزگاروں کو لقمہ جہنم اور طعمہ عذاب بنادینا اس کے اختیار میں ہے اور وہ اپنے ان اختیارات
کو استعمال کرتا ہے اور استعمال کرے گا۔ اس عقیدے کو فاسد کرنے کا
کرتے کا ایک کھلا ٹھونسائی اثر مسلمانوں پر یہ ہو سکتا تھا اور ہو بھی کہ جب خداوند قدوس اپنی مخلوق اور اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، تو آخر
”خداوندان مجازی“ کے ظلم و عدوان پر کیوں اعتراض کیا جائے اور اگر یہ، اجبار و ابرار کو قتل کرتے ہیں اور اشرار و فجار پر شاہی الطاف و کرم کی
باشیں ہوتی ہیں تو ان (خیال خود) اولی الامر کی تکذیب کیوں کی جائے اور آخر کس لیے انھیں ہدف طعن و تعریض بنایا جائے۔ امام زین العابدین
مکوت و ذلت کی ان نظریاتی تدلیس کاریوں اور سیاسی چال بازیوں کو بخوبی سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اس گمراہی کے طوفان سے بچانے
کے لیے سب معمول جہاد باللسان میں کوہا ہی نہیں کی اور صفات باری تعالیٰ، خصوصاً عدالت کے اثبات میں نہایت مدلل اور مؤثر انداز میں تبلیغ و تلقین
فرماتے رہے جیسا کہ اس مسئلے کی تعلیمات کے بعض نمونے سابق میں آپ کی دعاؤں سے اقتباس کر کے پیش کیے جا چکے ہیں۔

جہاں تک دیگر صفات الہیہ کا تعلق ہے، امام کے دور میں ان کے مسخ کیے جانے کی کوششیں بھی برابر کی جاتی رہیں جن سے اموی عہد حکومت کے ماحول پر روشنی ڈالنے کے ضمن میں بحث کی جا چکی ہے۔ تاہم اس مقام پر اتنا اشارہ ضروری ہے کہ بنی امیہ اپنی حکومت کی اتاری کے لیے یہ چاہتے تھے کہ عوام کے عقائد فاسدہ سے اس طرح ٹکرائیں جس طرح رسول کریمؐ نے تبلیغ حق میں ان کا مقابلہ کیا تھا۔ کیوں کہ بنی امیہ کے پاس ان طاقتوں میں سے ایک بھی نہ تھی اس لیے عوام کے عقائد سے ٹکرا کر انھیں اپنی ناکامی کا یقین تھا۔ چنانچہ انھوں نے عوام کی ذہنیت بدلنے کی جدوجہد کے بجائے اسلام کے نظریات بدلنا آسان سمجھا اور سب سے پہلے اسلام کے پیش کیے ہوئے خدا کی توحید اور صفات میں تخریب کے استے اپنے گرد پیش رشام کے یہود و نصاریٰ و کفار و مشرکین کے خداؤں کی مثل بنادیا تاکہ ان کے دائرہ حکومت کے عوام، جو کہ نوے فی صد مذکورہ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کی سبک عتیدت میں آسانی سے شامل ہو جائیں۔

امام نے کفر و زندہ کے ان بڑھتے ہوئے طوفانوں کا مقابلہ ان زندہ جاوید تعلیمات سے کیا جو صحیفہ کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں۔ آپؐ نے ان دواؤں میں جا بجا خدائے عزوجل کے اوصاف کی تصویریں ایسے مؤثر الفاظ میں کھینچی ہیں جنہیں پڑھ کر عظمت الوہیت اور جلالت قدس کی اہمیت سے دل لرزنے لگتا ہے۔

ایک جگہ فرماتے ہیں:-

تَجَلَّى لِلْقُلُوبِ بِالْعِظَّةِ وَاحْتَجَبَ
عَنِ الْإِبْصَارِ بِالْعِزَّةِ وَاقْتَدَرَ عَلَى الْأَشْيَاءِ
بِالْقُدْرَةِ فَلَا الْإِبْصَارُ تَثْبُتُ لِرُؤُوسِهِ
لَا الْإِوهَامُ تَبْلُغُ كُنْهَ عَظَمَتِهِ

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے:-

خَالِقٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَاحِدٌ لَا يَدُلُّهُ
وَاحِدٌ لَا ضِدَّ لَهُ وَصَمَدٌ لَا كُفُوَ
لَهُ وَرَأْسٌ لَا شَانِي مَعَهُ وَفَاطِرٌ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبَرَّازِقٌ لَا مُعِينَ لَهُ
وَالْأَوَّلُ يَلَا مَرَوَالٍ وَالْأَدَائِمُ يَلَا فَنَاءَ
وَالْقَائِمُ يَلَا عَنَاءَ وَالْمُؤْمِنُ يَلَا
نَهَايَةَ وَالْمُبْنِي يَلَا أَمَدَ

اس کی عظمت دلوں پر روشن ہے اور اپنی طاقت اور اقتدار کے ساتھ نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور اپنی قدرت سے تمام چیزوں پر قادر ہے پس نہ اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں کام دیتی ہیں اور نہ خیالات اس کی بزرگی کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔

وہ ایسا خالق ہے جس کا کوئی نظیر نہیں اور ایسا لگانہ ہے جس کا کوئی مثل نہیں اور ایسا لکنا ہے جس کا کوئی مقابل نہیں اور ایسا بے نیاز ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں اور ایسا معبود ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور ایسا موجد ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسا روزی دینے والا ہے جسے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں اور ایسا اول ہے جو بے زوال ہے اور ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے جسے کبھی فنا نہیں اور ایسا قائم بالذات ہے جو کسی کا مطیع و محتاج نہیں اور ایسا ایسا دینے

وَالصَّانِعُ بِلَا أَحَدٍ وَالتَّوَكُّلُ بِلَا شَرِيكَ
وَالْفَاطِرُ بِلَا كُفْلَةٍ وَالْفَعَّالُ بِلَا
عَجْزٍ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ فِي مَكَانٍ وَلَا
غَايَةٌ فِي زَمَانٍ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزُولُ
وَلَنْ يَزَالَ كَذَلِكَ أَبَدًا هُوَ الْإِلَهُ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ الْقَدِيمُ
الْقَادِرُ الْحَكِيمُ

دینے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور ایسا خالق ہے جس کی مدت خلق
کی کوئی انتہا نہیں اور ایسا مائع ہے جس نے کسی سے بد نہیں لی
اور ایسا پالنے والا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور بے تکان ایجاد
کرنے والا ہے اور بغیر عجز کے بہت کام کرنے والا ہے۔ نہ کسی مکان
میں محدود ہے اور نہ کوئی زمانہ اس کی انتہا ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور
ہمیشہ رہے گا اور ضرور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ۔ وہی
ایسا معبود ہے جو سدا زندہ ہے۔ کاموں کی اصلاح کرنے والا ہے۔
ہمیشہ ہے۔ قدیم ہے۔ قادر ہے اور حکمت والا ہے۔

اسلام و اسلامیات کے لیے اور فلسفہ الہیات کے ماہرین انصاف سے بتائیں کہ منہات باری تعالیٰ اور توحید سے متعلق آیات قرآنی کی
تفسیر و تشریح کے لیے کیا اس پر الفاظ مل سکتے ہیں؟

رسالت و امامت کی قدر و منزلت

جس طرح خلفائے بنی امیہ نے توحید کے چشمہ صافی کو پینے سے باز رکھا، اسی طرح رسالت و امامت کے قرآنی عقائد کی
بھی ”خاک بدھن“ مٹی پلید کر دی گئی تھی۔ اموی نسل کو رسول ہاسمی سے یوں بھی کوئی ذہنی مناسبت نہ تھی اور جب دنیاوی اغراض کا سوال پیدا
ہوا اور امیر معاویہ نے اپنے کو حضرت علی بن ابی طالب کا ہم مقابل تصور کر کے اسلام کے روحانی اقتدار کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، تو
حکومت دمشق کا صرف ایک ہی نصب العین قرار دیا اور وہ یہ کہ اِنِّی قَدَرْتُ فِیْکُمْ الثَّقَلَیْنِ کے دونوں مصداق کتاب اللہ اور عزت، میں کتاب اللہ
تو ان کا من مانی تفسیر و تفسیر کا ہدف بن کر رہ جائے۔ یہی عزت تو اس کے روحانی اقتدار اور منصب خلافت کے خلاف بجز واکراہ رائے عامہ تیار
کر دی جائے۔ چنانچہ دمشق کے حلقہ اثر کی تمام مساجد میں ”سب علی“ کی جو بدعت شروع کی گئی تھی رادرجہ کا سلسلہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے
”تک جاری رہا، اس کا مطلب و غموم یہی تھا کہ ”خاندان بنی ہاشم“ اور عزت رسول کے مراتب خدا داد کو لوگوں کی نظر سے گرایا جائے۔ امیر معاویہ
نے بنی ہاشم کے خلاف ”تیغ زبان“ سے جو جہاد شروع کیا تھا، ان کے جانشین یزید نے اپنے پیش رو کے مضمرات قلب و ضمیر کا نام نہاد پردہ
ٹھا کر تیغ زبان کے بجائے زبان تیغ سے کام لیا اور میدان کربلا میں عزت رسول کے ساتھ وہ ہیما نہ سلوک کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں
ملتی۔ یزید کے وقت میں اور اس کے بعد بھی بنی ہاشم کے خلاف بنی امیہ نے صرف تلواریں ہی علم نہ تھیں بلکہ دماغی تحریکیں بھی چل رہی تھیں
جن کے ذریعہ رسول و آل رسول کے محاسن اخلاقی اور فضائل و مناقب کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اپنے لیے وہی منزلت پیدا کر دیا کہ خواب دکھایا جا

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کب سے نطق کرتا رہا ہے اور کب تک خلق کرتا رہا ہے گا۔

فِي أَعْدَائِنَا. وَاسْتَمَرَ لَهُ مَا دَبَّرَ فِي
أُولِيكَ فَهَذَا إِلَيْهِمْ مُسْتَفْتِحًا بِعَوْنِكَ
مُتَقَوِّيًا عَلَى ضَعْفِهِ يَنْصُرُكَ فَغَزَاهُمْ
فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ
فِي بُحْبُوحَاتِ قَرَارِهِمْ حَتَّى ظَهَرَ
أَمْرُكَ وَاعْلَمْتَ كَلِمَتُكَ وَتَوَكَّرَ
الْمُشْرِكُونَ:-

نے تیرے دشمنوں کے بارے میں کیا تھا۔ صحیح طور پر انجام تک پہنچ گیا اور
ان کی وہ تدبیر جو انھوں نے تیرے دوستوں کے حق میں کی تھی مکمل ہو
گئی تو اس وقت وہ ان (کفار) کی طرف تیری مدد سے فتح طلب
کرتے ہوئے اور تیری نصرت سے اپنے ضعف اور قدرت پر قابو پاتے
ہوئے چلے۔ پھر انھوں نے ان (کفار) سے ان کے مکانات میں جنگ
کی اور ان ہی کی منزل اور مقام میں ان پر حملہ آور ہوئے یہاں تک کہ
تیرا امر ظاہر ہوا اور تیرا کلمہ بلند ہو گیا۔ اگرچہ مشرکین نے اسے ناپسند کیا

مذکورہ بالا الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضور کے ان کارناموں پر بھی ایک ہلکی سی روشنی ڈال دی جس کی بناء پر وہ
بارگاہ ایزدی میں اس اعزاز و احترام کے مستحق ہوئے تاکہ دنیا کے سامنے اگر کوئی اور شخص اسی طرح کے اپنے فضائل بیان کرے تو لوگوں کو یہ سوچنے
کا موقع مل سکے کہ اس کے ادعا کی پشت پر کچھ کارنامے بھی ہیں یا نہیں جن کی بدولت اسے بھی حضرت کی طرح اعزاز کا مستحق سمجھا جاسکتا ہے۔
ایک اور دعائیں آل محمد کی فضیلت کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے۔

جَعَلَهُمْ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ وَخَلَّمَ
بِهِمُ الْأَوْصِيَاءَ وَالْأَيْمَةَ وَعَلَّمَهُمْ
عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ:-

وہ معبود جس نے آل محمد کو انبیاء کا وارث بنایا اور ان کی سنتوں پر
اولیاء اور اماموں کا سلسلہ ختم کر دیا اور انھیں باطنی و محال و مستقبل کا
علم عنایت فرمادیا۔

ظاہر ہے کہ حقیقی فضیلت علم کی بناء پر ہوا کرتی ہے۔ دولت اور جاہ و اقتدار سے انصافیت و اشرفیت حاصل نہیں ہوتی اس لیے آل محمد
کے فضائل میں وہ خاتمہ کی بات امام نے ارشاد فرمادی جس پر کسی بات کو ترجیح نہیں ہو سکتی۔

انابت و استغفار

سرکشی، عداوت، اور حق ناشناسی کے اس دور میں، جب کہ لوگوں کے دل پتھر ہو گئے تھے اور جابر سلاطین علی الاعلان "انا دیکم الا علی" کے
فرعونی اور طاغوتی نعرے بلند کر رہے تھے، امام زین العابدین کی ایک بڑی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں سوز و گداز، رافت و رقت، خضوع و خشوع
اور انابت و استغفار کی کیفیت برقرار رکھی جائے اور پیدا کی جائے۔ آپ دعاؤں کے ذریعہ اپنی عملی مثال پیش کر کے بندگان خدا کو روحانیت و اتقا
کے راستے پر چلانے کی خاموش تحریک کرتے تھے۔ امام کی یہ دعائیں سوز و عبادت، گداز و بندگی، کرب عبادت، کیفیت اتقا اور روح تقویٰ
سے بھرپور ہیں۔

انسان کے دل و دماغ میں انابت و استغفار کی مطلوبہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک ایسا نفسیاتی احساس بیدار کیا
جائے کہ وہ خود کو معذرت اور منکر کو منکر سمجھنے لگے۔ انسان خطا و نسیان کا پیکر اور کتاب الہی کی اصطلاح میں ظلم و جہول واقع ہوا ہے۔

الآدہ نفوس کہ عصمت و عفت سے آراستہ ہیں اور ان سے ان کی جدوجہد کے اجر میں ہر قسم کے رخص و گندگی کو دور رکھنے کا قدرت خود ارادہ کر چکی ہے (بعض اوقات بلکہ اکثر و بیشتر نفس امارہ انسان کا اس طرح اغوا کرتا ہے کہ وہ خیر و شر کی تمیز اور نور و ظلمت کے امتیاز تک سے بے بہرہ ہو جاتا ہے۔ تمام معاصی کا سرچشمہ یہی ہے کہ انسان معاصی و فکرات کے احساس و اعتراف کی صلاحیتوں سے محروم ہو جائے۔ زیر بحث عہد میں عوام و خواص کی ذہنی کیفیت اور عملی شعار یہی تھا اور کیوں نہ ہوتا۔ جب کہ نام نہاد خلفاء تخت خلافت پر بیٹھ کر علانیہ شراب پیتے تھے۔ لونڈیوں کو آزاد کرانے کی نیت سے خریدنے کے بجائے تمتع کے لیے حاصل کرتے تھے۔ نشہ شراب میں جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی جاتی تھی اور ان کی محفلیں ہوا و لعب کی بازی گاہ اور فسق و فجور کا گوارہ بن گئی تھیں۔ ایسے تاریک زمانے میں اگر عوام بھی ان ہی مشاغل میں غرق ہو گئے، تو ہرگز جائے تعجب نہیں۔ امام زین العابدین نے اس فساد اخلاق کو محسوس کیا اور لوگوں کو ارتکاب معاصی پر دلیر پاکر انابت و استغفار کے نئے نئے راستے دکھائے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ سراپا گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور ان کے نامہ اعمال کا ہر گوشہ سیاہ ہے، تب بھی خدا کی رحمت سے بایوس نہ ہوں۔ بس خلوص دل سے ایک بار معبود حقیقی سے عفو طلبی کی راہ میں گامزن ہو جائیں، جس کا ارشاد ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ كَاشٍ عَنِ الْغُيُوبِ۔ تو چشمِ زدن میں ان کے سارے گناہ معاف ہو کر بالکل پاک و صاف اور مغرب بارگاہ الہی بن سکتے ہیں۔ اس مطلب کو ذہن نشین کرنے کے لیے آپ بڑے محتاط نفسیاتی طریقہ سے درجہ بدرجہ اور زیر و بزینہ چلے ہیں۔ چنانچہ انابت و استغفار کے اصول تعلیم کرنے کے لیے ادل بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں:-

فَهَلْ يَنْفَعُنِي يَا إِلَهِي إِقْرَارِي عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا اكْتَسَبْتُ وَهَلْ يُنْجِينِي مِنْكَ اعْتِرَافِي لَكَ بِقِيَمِي حَا ارْتَكَبْتُ أَمْ أَوْجِبَتْ لِي فِي مَقَامِي هَذَا سُخْطُكَ أَمْ لَزِمَنِي فِي وَقْتِ دُعَائِي مَقْتُكَ سُبْحَانَكَ لَا آيَتُكَ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ لِي بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ۔

پھر آگے چل کر کہتے ہیں:-

مَا أَنَا بِأَعْطَى مَنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ لَهُ وَ مَا أَنَا بِأَلْوَمَ مَنْ اعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ وَ مَا أَنَا بِأَظْلَمَ مَنْ تَابَ إِلَيْكَ فَعُدْتَ عَلَيْهِ۔

پھر کہتے ہیں:-

أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا تَوْبَةً نَادِمٍ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ مُشْفِقٍ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ۔

اے میرے معبود! کیا تیرے سامنے میرا ان برے کاموں کا اقرار کرنا جو میں نے کیے ہیں مجھے نفع دے سکتا ہے؟ اور کیا تیری بارگاہ میں میرا اس فعل بد کا اعتراف جس کا میں ترک ہو چکا ہوں تجھ سے (تیرے عذاب) مجھے بچا سکتا ہے؟ کیا تیرے اس مقام پر میرے اپنا عذاب فوری کر دیا ہے یا پکڑنے کے وقت تیری رازمی مجھ پر لازم ہو گئی ہے (نہیں) تو اس سے بلا تیرے۔ میں تجھ سے بایوس نہیں ہو سکتا جبکہ تیرے میرے لیے اپنی طرف توبہ (اذر رجوع) کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔

اے میرے پالنے والے! میں ان سب بڑا گناہگار نہیں ہوں جنہیں تو نے بخش دیا اور نہ ان سب زیادہ قابلِ طاعت ہوں جنہوں نے تجھ سے عذر کیا تو نے اسے قبول کر لیا اور نہ ان سب زیادہ ظالم ہوں جنہوں نے تجھ سے توبہ کی اور تو نے توبہ قبول کر لی۔

میں اپنی آگے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس شخص کی توبہ جو اپنے لیے گناہوں پر نادم ہو جو ان گناہوں کو تصور کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے گناہگار ہیں اور جو اس کم سے جس میں دوہڑ گیا ہے خلوص کے ساتھ شرمندہ ہو۔ اور جو اس بات کو جانتا

خَالِصِ الْحَيَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ عَالِمٍ بِأَنَّ
أَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ إِلَّا سَتَكَبَّرَ عَلَيْكَ
وَجَانِبَ الْإِصْرَارِ وَكَوْزَ الْإِسْتِغْفَارِ وَأَنَا أَبْرَأُ
إِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْتَكْبِرَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ
أُصِرَّ وَأَسْتَغْفِرُكَ بِمَا فَضَرْتُ فِيهِ وَ
أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا عَجَزْتُ عَنْهُ ۝

ہو کہ تیرے نزدیک تیرا سب سے پیارا بندہ
وہ ہے جس نے تیرے سامنے تکبر کرنا چھوڑا اور (گناہ پر) اصرار سے
پرہیز کیا اور معافی مانگنے کو لازم کر لیا اور میں تیرے سامنے تکبر
نہیں کرتا اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اصرار کروں اور
جو کوتاہیاں میں نے کی ہیں ان کی معافی چاہتا ہوں اور جس بات سے
میں عاجز ہوں اس میں تیری مدد کا طالب ہوں۔

طلب مغفرت اور توبہ کا یہ ایسا تدریجی اور نفسیاتی انداز ہے جس میں اول گناہگار کی وہ بالوسی دور ہوتی ہے جو رات دن گناہوں میں ملوث
رہنے کے بعد نثر معاصی کے تصور سے پیدا ہو جاتا کرتی ہے۔ پھر اپنے سے بڑے گنہگاروں کی مغفرت کے نمونے اس کے سامنے آتے
ہیں جن سے اس کی امید مغفرت کو مزید سہارا ملتا ہے۔ اس کے بعد دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ قبول توبہ کے امکانات قوی
ہیں تو پھر ایک بار خلوص سے خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا ہی چاہیئے۔ اور سب سے بعد میں اسے گناہوں کی معافی کے تین اصول
معلوم ہو جاتے ہیں جن پر عمل کر کے وہ ہر وقت اپنا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرا سکتا ہے:-

۱۔ خدائے تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے عجز و نیاز سے سر جھکا دے۔

۲۔ دوبارہ اس گناہ کا مرتکب نہ ہو۔

۳۔ اور بعد ندامت اپنے قصور کی معافی چاہتا رہے۔

استغفار اور طلب توبہ کے متعلق یہ ایک دعا تھی جس کے چند جملے پیش کیے گئے۔ صحیفہ کاملہ میں اس موضوع پر امام کی متعدد
دعائیں ہیں اور انہی مؤثر اور مفید میں جنہیں پڑھنے کے بعد جامعہ ازہر مصر کے فیلسوف اعظم علامہ طنطاوی جوہری اپنے ایک مضمون
میں لکھتے ہیں:-

”ترجمہ اس میں بہترین مواعظ مضمون ہیں جن سے شیعہ سنی سب ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی
دعاؤں کو حقیقتہً تعلیمی سبق سمجھنا چاہیئے۔ جو مواعظ ہدایت کی خاطر مسلمانوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں
وہ نہ درحقیقت یہ مقدس ذاتیں ہرگز گناہوں سے آلودہ نہ تھیں لیکن چونکہ بارگاہ الہی میں تعزیر زیادہ تھا
اس لیے انہیں خدا کا خوف بھی سخت تھا اور چونکہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے اس
لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے مثال پیش کی اور یہی وہ طریقہ ہے جو دنیا کی ہدایت کے لیے بہترین
کامیاب ہو سکتا ہے۔“

لَا ادْعِيهِ عَلَىٰ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَمَا ذَا السِّتْفِيدُ مِنْهَا الْمُسْلِمُونَ يَعْنِي إِمَامَ زَيْنِ الْعَابِدِينَ كِي دَعَائِهِمْ أَوْرَانِ كِي نَزَائِدِ جَنِّ سَلْمَانِ سْتَفِيضِ
سَكْتِي ۝

تہذیب نفس و تزکیہ اخلاق

دعا اور مناجات کے سبب خدا اور بندے کے درمیان جو ایک براہ راست قسم کا تعلق پیدا ہوتا ہے یا ہر دعا کے بعد انسانی ذہن میں جو ایک طرح خاص کی نفسیاتی کیفیت رونما ہوتی ہے وہ علمائے نفیات کے نزدیک انسان کی تہذیب اور تزکیہ اخلاق کے سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سلاۃ اور دعا کے وقت اگر ان کی غرض نفاق و ریا کاری اور نمائش زہد و اتقانہ ہو تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ معبود حقیقی کے حضور میں حاضر ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی نفسی خامیاں اور روحانی ناتمامیاں اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ نفس امارہ نے ذہن و دماغ کی تعلیم پر کہاں کہاں بلیغار کی ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مراحل عبدیت میں وہ کس قدر پست ہے اور یہ اس کا اندازہ ہی اس کے نفس میں داعیہ تہذیب اور اس کی روح میں میلان اصلاح پیدا کرتا ہے۔ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی مداومت و مزاولت سے انسان ان روحانی بلندیوں اور تطہیر نفس کی ان منزلوں پر پہنچ سکتا ہے کہ ہم تخمینہ دیکھیں کہ کس قدر ڈال کر بھی لنگرہ مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلاً ذیل کی دعا کے معانی و مفہیم پر غور کیجیے اور اپنی بساط کے مطابق ان لطائف روحانی تک پہنچنے کی سعی فرمائیے جو حرف حرف در نقطے نقطے میں مضمر ہیں اور اندازہ کیجیے کہ ایک دعا میں کس قدر اختصار کے ساتھ امام نے انسانوں کو (سم) ایسے اخلاقی نکتوں کی تعلیم دی ہے جن سے اُسے اپنی زندگی میں قدم قدم پر سابقہ پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيْجَانِ
الْحِرْصِ وَ سَوَادَةِ الْغَضَبِ وَ غَلْبَةِ الْخَسَدِ
وَ ضَعْفِ الْقَبْرِ وَ قِلَّةِ الْقَنَاعَةِ وَ شَكَاةِ
الْخُلُقِ وَ الْحَاجِ الشَّهْوَةِ وَ مَلْعَةِ الْحَمِيَّةِ
وَ مُتَابَعَةِ الْهَوَى وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَى
وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ وَ تَعَارُطِ الْكُلْفَةِ
وَ إِثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ وَ الْإِصْرَارِ عَلَى

اے اللہ! میں بے شک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں لاپرواہی کے
برائگیختہ ہونے سے اور غصہ کے بھڑک اٹھنے سے اور حسد کے
غالب ہونے سے اور صبر کے سست پڑ جانے سے اور قناعت
کی کمی سے اور کج خلقی سے اور خواہش نفس کی ضد اور ہٹ سے
اور حمت کے حکمراں ہو جانے سے اور نفسانی خواہش کی پیروی
سے اور راہ راست کی مخالفت سے اور غفلت کی ادھمک سے
اور اپنے آپ کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کرنے سے اور باطل

یعنی برائیوں سے پاک ہو کر نیکیوں سے آراستہ ہونا۔

حمت اگر اعتدال کے ساتھ ہو تو ایک اچھی صفت ہے لیکن جب وہ دونوں پر حکمران ہو جائے اور آدمی کو اتنا غیرت مند بنائے کہ بات بات پر اس کی ناک کڑ جاتی
ہو اور معمولی چیز پر کڑ مرنے کے لیے تیار ہو جیسا کہ عرب کے اکثر قبیلے اس وقت ایسی ہی باتوں کے عادی ہیں، تو ایسی حمت سخت مذموم اور گناہ لیبہ ہے۔
جس میں سستی اور کاہلی اور فردی امور سے تغافل سب کچھ آجاتا ہے۔

لَمَّا أَثِمَ وَ سَبَّحَ الْمَعْصِيَةَ وَ اسْتَكْبَارَ
 انْطَاعَةً وَ تَبَهَاتِ الْمَكْثَرِينَ وَ الْاَذْسَاءِ
 بِالْمُقَدِّينَ وَ سُوءِ الْوَلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ اَيْدِيْنَا
 وَ تَرَكَ الشُّكْرَ لِمَنْ اضْطَنَعَ الْعَارِفَةُ عِنْدَنَا
 اِذْ اَنْ نَعُصِدَ ظَالِمًا اَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفًا اَوْ
 نَرُدَّ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقٍّ اَوْ نَقُولَ فِي الْعِلْمِ
 بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ نَعُوذُ بِكَ اَنْ نَنْطَوِيَ عَلَى
 غِشٍّ اَحَدٍ وَ اَنْ نَعْجَبَ بِاَعْمَالِنَا وَ نَمُدَّ فِي
 اَمَالِنَا وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ السَّرِيَّةِ وَ اَحْقَاقِ
 الصَّغِيرَةِ وَ اَنْ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ اَوْ
 يَنْكُبِنَا الزَّمَانُ اَوْ يَتَمَضَّمَنَا السُّلْطَانُ وَ
 نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ الْاِسْرَافِ وَ مِنْ
 فَقْدَانِ الْكِفَافِ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شِمَاطَةِ
 الْاَعْدَاءِ وَ مِنْ الْفَقْرِ اِلَى الْاَكْفَافِ وَ مِنْ
 مَعِيشَةٍ فِي شِدَّةٍ وَ مَيِّتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدَّةٍ
 وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسَرَةِ الْعَظْمَى وَ الْمَصِيبَةِ
 الْكُبْرَى وَ اَشَقَى الشَّقَاءِ وَ سُوءِ الْمَأْبِ وَ
 حُرْمَانِ الشَّوَابِ وَ حُلُولِ الْعِقَابِ ۝

کو حق پر ترجیح دینے سے اور گناہوں پر اصرار کرنے سے اور گناہ کو ہلکی
 بات سمجھنے سے اور اپنی عبادت کو بڑا سمجھنے سے اور دولت مندوں کے
 افتخار سے اور غریبوں کو چھوٹا خیال کرنے سے اور ماتحت پر بری
 طرح حکومت جتانے سے اور اپنے محسن کا شکر یہ ادا نہ کرنے سے اور
 اس بات سے کہ ہم ظالم کی مدد کریں یا کسی بے یار و مددگار کو چھوڑ دیں
 یا ایسی بات کا قصد کریں جو ہمارے لیے درست اور موزوں نہیں ہے۔
 یا جاہل ہوتے ہوئے کسی علمی مسئلے میں دخل دیں اور پناہ مانگتے ہیں ہم
 تجھ سے کہ ہم کسی شخص کی برائی کا خیال دل میں چھپائے رکھیں اور اپنے
 اعمال پر غور کریں اور اپنی امیدوں کو طول دیں اور پناہ مانگتے ہیں ہم
 تجھ سے بری عادت سے اور گناہ صغیرہ کو حقیر سمجھنے سے اور اس
 بات سے کہ ہم پر شیطان تسلط جائے یا زمانہ ہمیں نکتہ و افلاس
 میں مبتلا کرے یا ہم پر بادشاہ ظلم کرے اور پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے
 نفرتاخرچی میں پڑنے سے اور بقدر کفایت روزی مہینہ آنے سے اور
 پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے دشمنوں کی ملامت سے اور اپنے ہمسروں
 کی جانب محتاج ہونے سے اور سختی میں بسر کرنے سے اور بغیر زاہد راہ
 آخرت مرجانے سے اور پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے بڑی حسرت اور
 بڑی مصیبت سے اور سخت ترین بد نصیبی سے اور برے انجام سے
 اور ثواب سے محروم رہ جانے اور عذاب کے نازل ہونے سے۔

دیکھیے اس مختصر سی دعا میں اول امام نے لوگوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ (۱) حرص (۲) اشتغال (۳) حسد (۴) بے مہربانی (۵)
 قانع نہ ہونا (۶) کج خلقی (۷) خواہشوں میں مبتلا رہنا (۸) بے موقع اور بے محل صحبت جتنا (۹) نفس کے لیے عمل کرنا (۱۰) بیدھی اور سچی بات
 کی بلا وجہ مخالفت (۱۱) غفلت اور سستی (۱۲) بے وجہ اپنے کو مشقت میں ڈالنا (۱۳) غلط کو صحیح سے بڑھانا (۱۴) غلطی کرنا اور پھر اس پر
 مہر ہونا (۱۵) گناہ کو بڑھا سمجھنا (۱۶) عبادت پر ناز کرنا (۱۷) دولت پر فخر کرنا (۱۸) غریبوں کو حقیر سمجھنا (۱۹) ماتحتوں پر حکومت جتنا۔

۱۔ قیامت کا وقت مراد ہے جبکہ وہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کو بہت بڑا سمجھتے ہوں گے مگر انہیں کچھ بھی اجر نہ ملے گا اور ان کا عذاب
 نازل ہوگا کیونکہ ان کے سب اعمال دنیا میں ریاکاری پر مبنی تھے۔

(۲۰) عمن کا احسان مند نہ ہونا (۲۱) ظالم کی امداد کرنا (۲۲) بے کس کی مدد نہ کرنا (۲۳) ایسی باتوں میں پڑنا جو شایان شان نہ ہوں (۲۴) غیر موزوں کام کا ادا نہ کرنا (۲۵) جو بات معلوم نہ ہو اس میں اپنی معلومات جتانے کے لیے دخل دینا (۲۶) کینہ دل میں چھپائے رکھنا (۲۷) اپنے اچھے کاموں پر گھمنڈ کرنا (۲۸) امیدوں کو طول دینا (۲۹) بری عادتیں اختیار کرنا (۳۰) چھوٹے سے گناہ کو سبک سمجھنا (۳۱) شیطان کے اشاروں پر ناپچار (۳۲) بادشاہ یا حکمران کے لیے لوگوں کو تسنا کر (۳۳) اور فضول خرچی کرنا، یہ سب بہت برے کام ہیں اتنے برے کہ ان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دعا کے آخر میں ایسے کلمات ارشاد کیے ہیں جن سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی ان میں مبتلا ہو، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ۔ دنیا میں اس پر دشمن منہیں گے اور دوستوں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلا نا پڑے گا۔ اور آخرت میں وہ ثواب سے محروم رہے گا اور عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔

امام کی اخلاقی تعلیمات اسی ایک دعا تک محدود نہیں بلکہ صحیفہ کا طہ میں جا بجا آپ نے اخلاق شخصی اور اخلاق اجتماعی کے مختلف مسائل پر اس قدر آیات فرمائی ہیں کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ محض ان ہی پر عمل کرے تو عاقلانہ اخلاق کا مجسمہ اور انسان کامل بن سکتا ہے۔ ایک دعا میں فرماتے ہیں:-

مَتٰی وَ قَفْنَا بَيْنَ نَقْصَيْنِ فِي دِينِ اَوْ
دُنْيَا فَاَوْقِعِ النِّقْصَ بِاَسْوَعِهِمَا فَنَاءً وَ
اجْعَلِ التَّوْبَةَ فِي اَطْوَلِهِمَا بَقَاءً ۝

(اے معبود) جبکہ ہم دین یا دنیا کے کسی معاملے میں دو نقصانوں کے درمیان کشاکش میں پڑ جائیں تو جو ان میں جلدی تھا ہونے والا ہو اس کو نقصان سے متاثر کر اور جو دیر تک باقی رہنے والا ہو اس میں توبہ کو قرار دے۔

کس قسم واضح اور دل نشین طریقہ سے اخلاقیات اسلامی کے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے کہ جب انسان کے سامنے دو راستے ہوں، جن میں سے ہر ایک برا ہو اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور ہو تو اس راستے کو اختیار کرے جس میں کم برائی ہے تاکہ بڑی برائی سے بچ جائے۔ مثلاً ایک طرف کسی مومن کی جان جاتی ہو اور دوسری طرف غلط گوئی میں مبتلا ہونا پڑتا ہو تو غلط گوئی کو اختیار کر لیا جائے تاکہ مرد مومن کی جان بچ جائے۔

تخریب پسندوں اور جرائم پیشہ لوگوں کی اصلاح کا مسئلہ ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے اور اب کہیں بیسیویں صدی میں جا کر اس کے صحیح اور مؤثر اصول لوگوں کو معلوم ہو سکے ہیں۔ لیکن امام نے تیرہ سو برس پہلے جو اصول بتا دیا ہے، آج دنیا کو پھر کر وہی راستہ اختیار کرنا پڑا ہے اور اس کے علاوہ اس سے بہتر و دراز ذریعہ اصلاح نہیں نکالا جاسکا۔ چنانچہ ایک دعا میں ظالم دشمن کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وَاجْعَلْ لِّهَا شُغْلًا قِيَمًا بِلِيهِ | (الہی) اے ایسے کام میں لگا دے جو اس سے قریب ہے۔

دیکھنے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر کتنے عظیم کردار کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، جب بھی کوئی شخص قدم اٹھائے گا تو زیادہ سے زیادہ عالی ظرفی یہ دکھائے گا کہ اس کو ہلاک اور تباہ کرتے ہوئے کچھ چھائے اس کے شر سے اپنے تحفظ کی تدابیر پر انکار کرے گا۔ مگر امام ہمام اس موقع پر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دشمن کو ایسے کام میں لگا دیا جائے جسے وہ آسانی سے کر سکے تاکہ اس کو ظلم و ستم کا موقع ہی نہ ملے۔

اور کام میں نہ جانے کے بعد اس کی اصلاح حال ہو جائے۔ یہ ہے ان ملکوتی ذہنوں کی رسائی اور نفوس قدسیہ کا اخلاق اور ان کی تعلیم جو
بندگانِ خدا کی تدریج و تہذیب پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہوتے ہیں۔
ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:-

وَأَبْدَلْنِي مِنْ بَغْضَةِ أَهْلِ الثَّنَانِ
الْمَحَبَّةَ وَ مِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةَ

(الہی) مجھے ایسی توفیق دے کہ بغض رکھنے والوں کے کینے کا بدلہ محبت
سے دوں اور باغیوں کے حسد کے عوض ان سے دوستی کا برتاؤ
کروں۔

اسی سلسلے میں دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

وَ أَنْ تُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَ أَنْ
تُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا ..

(الہی) ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے
اسے ہم اپنا سکیں اور جو ہمیں دشمن رکھا ہے اسے صلح کر کے
دوست بنا سکیں۔

اگر سوسائٹی کے کل افراد امامِ مہام کی اسی ہدایت پر عمل پیرا ہو جائیں تو اس سے مجموعی طور پر کتنے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی فوائد
قوم و ملت کو پہنچیں گے۔

تعلیمِ اقتصادیات

اقتصادی ترقی اور خوش حالی افراد و قوم کی زندگی میں جو اہمیت رکھتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ایک مصلح جو انسانوں کی اصلاح پر
مامور ہے وہ اگر ان کی معاشی حالت درست کرنے کی جانب توجہ مبذول نہیں کرتا تو وہ لوگوں کے ایمان و ایقان کو استوار کرنے میں ہرگز کامیاب
نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ افلاس اور شکستہ حالی سے مجبور ہو کر انسان کا گرا ہی میں مبتلا ہو جانا، ایک ایسی فطرت ہے جسے تاریخِ عالم میں معاشی اصلاح
کے علاوہ اور ترکیب سے آج تک نہیں بدلا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس نکتہ کو پہلے ہی دن محسوس کیا اور اتلقلائے روحانیت کے
ساتھ مادی ترقی و اصلاح کی ضمانت بھی اپنے ذمہ لے لی۔ اسلام کا یہی وہ خاص وصف ہے جو اسے دیگر مذاہبِ عالم سے ممتاز کرتا ہے۔
امام نے اپنی تعلیمات میں اس پہلو پر خصوصی طور پر زور دیا ہے اور مسلمانوں کو بار بار سمجھایا ہے کہ وہ اپنے معاشیات کو قابو سے باہر نہ ہونے دیں
اور اس کے لیے قدرت کے مقرر کیے ہوئے اصولوں پر عمل کریں۔

ایک جگہ دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وَمَتِّعْنِي بِإِلَاقَتِصَادٍ

(الہی) مجھے میانہ روی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

چھوٹا سا فقرو ہے جو کل معاملات میں اور خصوصاً اقتصادیات میں اعلیٰ تعلیمات کا پتھر ہے جس میں معاشی اصلاح کا ایسا بہترین اصول یعنی
”میانہ روی“ کی تعلیم دی گئی ہے جس سے بہتر طریقہ آج تک تحقیق نہیں ہو سکا۔

اس کے بعد ارشاد ہوا ہے :-

وَصُنْ وَجْهِي بِالتَّيْسَارِ | (اللہ) مجھے کام کرنے کی بہت دسہ کر میری آبرورہیگا۔

میانہ روی کی تلقین کے بعد مسلمانوں کو کام کرنے کی ترغیب اور تیسار ہی سے پنچنے کی ہدایت کتنے مؤثر انداز میں فرمائی ہے جس سے یہ پہلو خود بخود نکلا آتا ہے کہ تیسار ہی اور بے روزگار، مزدور، کمزور کے لیے بے آبروئی کا باعث ہے۔ اس لیے مومن کامل جو ہی ہے جو کار و بار سے کسب معاش کرتا رہے۔

ایک اور مقام پر اقتصادیات کو تابو میں رکھنے کے لیے قرض سے پنچنے اور ایک مقررہ موازنہ (ریجٹ) کے تحت آمد و خرچ کا انضباط کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

اَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّهِمْ هَمَّ الدِّينِ | اے معبود! میں قرض کی فکر اور اس کے سوچ سے اور قرض کی
وَفِكْرِهِ وَشُغْلُ الدِّينِ وَ سَمِيرَةٍ - مسروریت اور اس کی بیداری سے پناہ مانگتا ہوں۔

اب الفاظ کا صریح مفہوم یہ ہے، جسے ہر شخص بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ قرض کی فکر انسان کے لیے ایک ایسا سخت حادثہ ہے جس سے اسے دیگر حوادث روزگار کی طرح خدائے تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب انسان اپنی ضرورتوں میں قرض لینے کا عہد کر لے گا تو پھر مجبوراً اسے اپنی بہت سی غیر ضروری خواہشیں روکنا پڑیں گی اور وہ کتنی ہی رسموں اور دوسرے غیر ضروری مصارف میں مبتلا ہو جائے۔ یہ بچ جائے گا جس کے بعد اس میں مہر و ضبط اور قناعت نیز بری رسموں کے خلاف جدوجہد کی اخلاقی جرأت پیدا ہوگی اور ان سب باتوں کا نتیجہ معاشرتی اصلاح، استغنا اور فائز البالی کی صورت میں نمودار ہونا ایک لازمی اور معمولی بات ہے۔

پھر اسی سلسلے میں ارشاد ہوا ہے :-

اُحْجِبْنِي عَنِ الشَّرَفِ وَالْإِثْرِ يَادِ | (اے معبود) مجھ کو فضول خرچی اور زیادتی معارف سے باز رکھ
قَوْمِي بِالْبَذْلِ وَالْإِثْصَادِ وَعَلَيْتِي حُسْنُ اور مجھے صحیح طریقے پر خرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کے ذریعہ
التَّقْدِيرِ وَاتِّبُضْنِي بِلُطْفِكَ مِنَ التَّبْذِيرِ راہ راست پر لا اور مجھے اچھا موازنہ (ریجٹ) مقرر کرنے کی تعلیم دے
وَأَجِرْ مِنْ أَسْبَابِ الْحَلَالِ أَدْرَاقِي وَ اور اپنی عنایت سے مجھے فضول خرچی کرنے سے روک اور میری
وَجْهٌ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ انْفَاقِي - روزی حلال ذریعوں سے اور میرا خرچ نیک باتوں سے جاری رکھ۔

سمان اللہ! انسان کی معاشی اصلاح کے لیے چند فقرہوں میں کتنے جامع، مختصر اور بنیادی اصول تعلیم دیے ہیں۔ روزی کا کاؤ اور حلال وسائل سے کماؤ۔ پھر ریجٹ بناؤ جس میں مصارف کو وسیع نہ کرو۔ میانہ روی پر عمل پیرا ہو۔ ضروریات اور جائز کاموں میں صرف کردار فضول خرچی سے دور رہو۔ یہی وہ چند بنیادی اصول ہیں جن کو پھیلا کر آج اقتصادیات پر بڑی بڑی کتابیں مرتب کی جا رہی ہیں۔

اتحاد بین المسلمین اور اس کے توابع

تنظیم اور یقین

اتحاد بین المسلمین کے فوائد اور اس بات کی اہمیت ذہن نشین کرانے کے لیے کہ تمام مسلمین کو چاہیے وہ کسی بھی فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتے ہوں ایک دل اور ایک جہت سے غیر مسلمین کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے، ایک طویل دعائیں اہل ثغور (سرحد والے مسلمین) کی فلاح و بہبود اور حملہ کفار سے ان کے تحفظ کے لیے بارگاہ الہی میں رور و کر التجا کی ہے۔ حالانکہ اہل ثغور اپنے مسلمان تھے جو نظریاتی طور پر امام اور ان کے اباؤ اجداد سے مخالفت اور عناد رکھتے تھے۔ بااں ہمہ ان لوگوں کے لیے آپ کے دعا فرمانے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ہر فرقے کا یہ دینی اور اسلامی فریضہ ہے کہ وہ اسلامی اجتماعیت کے مفاد میں متحد و متفق ہو کر رہیں اور ادھر ادھر کے سب ذریعہ سے ایک کوہ گراں کی استقامت حاصل کریں جسے کوئی طاقت اپنی جگہ سے جنبش نہ دے سکے۔

اس دعا میں ایک ہنگامہ فرماتے ہیں:-

وَ اَیُّهَا مُسْلِمِ خَلَفَ غَارِیًّا اَوْ مُرَابِطًا
فِی ذَارِیۃٍ اَوْ تَعَهَّدَا خَالِفِیۡہِ فِی غَیْبَتِہِ اَوْ
اَعَانَا بِطَائِفَتِیۡ مِنْ مَّالِہِ اَوْ اَمَدًا
بِعِتَادِ اَوْ شَحَدَہٗ عَلٰی جَمَاعٍ اَوْ اَتَّبَعَہٗ فِی وَجْہِ
دَعْوَۃٍ اَوْ رَعٰی مِنْ وَّرَآئِہِ حُرْمَۃً فَاَجْرُہٗ مِثْلُ
اَجْرِہٖ وَ زُنًا بِوَسْنِیۡ وَ مِثْلًا بِمِثْلِ وَ عَوَضَہٗ مِنْ
فِعْلِہِ عَوَضًا حَاضِرًا یَتَعَجَّلُ بِہٖ نَفْعَ مَا قَدَّمَ
وَ سُوءَ مَا اَتٰی بِہٖ اِلٰی اَنْ یَنْتَہٰی بِہٖ
اَلْوَقْتُ اِلٰی مَا اَجْرَیْتُ لَہٗ مِنْ فَضْلِکَ وَ
اَعْدَدْتُ لَہٗ مِنْ کَرَامَتِکَ۔

(الہی) جو کوئی مسلمان کسی غازی کا یا دشمن کی سرحد پر پڑاؤ ڈالنے والے
مسلم کا اس کے گھر میں قائم مقام ہو یا اس کے اہل و عیال کی کفالت
کرے یا اسے جہاد پر ابھارے یا اس کے پیچھے اس کے حق میں
دعا کرے یا اس کی عدم موجودگی میں اس کی حرمت کی حفاظت کرے
تو اسے بھی، اس غازی کے برابر ثواب دے۔ ہر طرح برابر۔ اور جیسے
کا دیسا اور اسے اس کے اس عمل کا فوری طور پر عوض دے۔ تاکہ وہ
اپنے کیے کام کا نفع جلد پائے اور اپنے عمل کی خوشی جلد اسے نصیب
ہو۔ یہاں تک کہ وقت اس کو اس بزرگی اور نصیبت تک پہنچائے
جو تو نے اس کے لیے جاری کی ہے اور جسے تو نے اس کے
لیے مہیا فرمایا ہے۔

دعا کے ان الفاظ سے یہ مسئلہ صاف طور پر محقق اور ثابت ہو گیا کہ خصوصاً ایسے مواقع پر جب کہ کفار کا مقابلہ ہو، ہر مسلمان کو چاہیے وہ
کسے بھی فرقے سے تعلق ہو اور پاس ہو وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، اپنی داخلی اور خارجی پالیسی میں مقرر کرنا چاہیے کہ وہ دامن درمے قدمے
اور ستنے ہر طرح سے گروہ مسلمین کو مدد پہنچائے اور اگر بالفرض عمل کوئی امداد نہ کر سکتا ہو، تو اپنی مخلصانہ دلی ہمدردیوں سے مسلمانوں کو ہر دم نہ رکھے۔

اسی دعا میں تنظیم کی تلقین فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے:

اَلْفَ جَمْعُهُمْ وَ دَبَّرَ اَمْرَهُمْ

(الہی) ان کی جماعت کو ایک دوسرے سے منظم و مربوط رکھ اور ان کے کام کو اجتماعی تدبیر کے ساتھ چلا۔

جماعت کے افراد میں ارتباط و نظم اور اجتماعی تدبیر کا دوسرا نام تنظیم ہے۔

اس کے بعد بارگاہِ احدیت میں عرض کرتے ہیں:-

وَقَوَّ بِذَلِكَ عَمَّالَ اَهْلِ الْاِسْلَامِ
وَ حَصَّنَ بِهِ دِيَارَهُمْ وَ ثَمَرِيَهُ اَمْوَالَهُمْ
وَ نَرَّغَهُمْ عَنْ مُنَابَذَتِهِمْ لِلْخَلْقِ بِكَ
حَتَّى لَا يُعْبَدَ فِي بُقَاعِ الْاَرْضِ غَيْرُكَ

(الہی) اس (مذکورہ بالا تنظیم) کے ذریعہ مسلمانوں کے مفادات کو مضبوط کر اور اس کے ذریعہ ان کے شہروں (حکومت) کو محفوظ رکھ اور اس سے ان کے مالوں کو بڑھا اور انھیں آپس کے جھگڑوں سے بچا کر اپنے ساتھ تخلیق کرنے کے لیے فارغ کر دے تاکہ زمین کے تمام حصوں میں سوائے تیرے کسی کی مذکورگی نہ کی جائے۔

دعا کے اس جزو سے واضح ہو گیا کہ یہ اتحاد و تنظیم ہی ہیں جن کی بدولت مسلمانوں کو دنیا میں بہت سے فوری — مگر دیر پا اور دور رس

فوائد حاصل ہوتے ہیں یعنی

اجتماعی مفادات کی تقویت اور استحکام

حکومت اور باشندوں کا تحفظ

اور ————— مال و دولت کی ترقی

———— اس کے بعد ایک بار پھر امام نے مذکورہ بالا دعا میں باہمی نزاعات کی مذمت کر کے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا ہے اور

آخر میں ان تمام اجتماعی کوششوں کا نتیجہ بھی ان لفظوں میں ظاہر فرما دیا ہے کہ جب مسلمانوں میں ایسا اتحاد اور ایسی تنظیم ہو جائے گی تو پھر کل روئے زمین پر وہی حکمران ہوں گے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے:

وَاجْعَلْ يَقِيْنِي اَفْضَلَ الْيَقِيْنِ ط

(الہی) میرے یقین اور اعتقاد کو سب سے افضل یقین اور اعتقاد بنادے۔

”افضل یقین“ کی منزل تقریباً وہی بلکہ اس سے بھی بالاتر ہے، جسے آج ہم ”یقین محکم“ کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

سیاسی بصیرت

قبل اس کے کہ اس موضوع پر قلم اٹھایا جائے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ دنیاوی سیاست اور دینی سیاست میں بنیادی طور پر زمین و آسمان کا فرق ہے۔

دنیاوی سیاست کی دوڑ اور رسائی موجودہ اقتدار اور زیادہ سے زیادہ موجودہ ملک و قوم کے مادی حقوق اور مفادات تک محدود ہوتی ہے۔ چاہے وہ صداقت اور انصاف سے حاصل ہوں یا تصنع اور ظلم سے۔ مگر اس کے برخلاف

دینی سیاست، وقتی اقتدار اور عالیہ اشخاص یا جماعت تک محدود نہیں ہوتی، اس کا دائرہ عمل روز قیامت، بلکہ ابد الابد تک کے ان مادی اور روحانی مفادات تک وسیع ہوتا ہے جن سے اشخاص بھی مستفیض ہوتے ہیں اور جماعت بھی۔ نیز وہ اصول بھی نیک نام ہوتا ہے جس کے تحت یہ مفادات حاصل ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ سیاست اپنی تمام تر جدوجہد کے دوران کوئی ایک ایسا اقدام بھی گوارا نہیں کرتی جو صداقت اور انصاف کے منافی اور کذب و باطل یا ظلم و جور پر مبنی ہو۔

مذکورہ بالا نصب العینی اختلاف کی بناء پر دینی سیاست صرف ان ہی اقدامات کی محرک ہوتی ہے جن کے باعث "اسلام" اور اس کے "نظریات" مستحکم و استوار ہوں چاہے دنیا کی نگاہ میں ان اقدامات کا اشخاص اور ان کے اقتدار پر کیسا ہی اچھا یا بُرا اثر پڑے۔ مثال کے طور پر "صلح حدیبیہ" کو دنیاوی سیاست کے پیش نظر مورخین نے اسلام اور رسول اسلام کی کمزوری سے تعبیر کیا ہے۔ مگر دینی اعتبار سے اس (ظاہراً) کمزوری نے اسلام کو اقوام عالم میں قیامت تک کے لیے، اُس کے اس سہرے اصول کی بناء پر سرخرو بنایا کہ کل مذاہب عالم میں یہی وہ مذہب ہے جو اپنے بدترین دشمنوں کی جانب بھی، جو کہ ایک عرصہ تک ایذاؤں پر ایذا میں پہنچاتے رہے ہیں، منتقمانہ جذبہ کے تحت نظر نہیں اٹھاتا بلکہ ان کی مغلوبیت کا یقین حاصل کر لینے کے باوجود اول صلح اور رواداری کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں، اس مصالحانہ عہد و پیمان سے منحرف نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے حق میں اس کی مقبولیت عام کے اعتبار سے جس قدر مغنید یہ شہرت ہو سکتی ہے، اتنی افادیت اس وقت (صلح حدیبیہ کے وقت) مگر پر چڑھائی کر کے اس کے فتح کر لینے میں رجو کہ لجد میں بھی فتح کیا جاسکتا تھا اور ہو گیا، نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو یقیناً رسول اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے یہ دھبہ آجاتا کہ انھوں نے کفار مکہ کو اصلاح حال کے لیے ایک موقع بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ جس دین کے علم بردار تھے، اس کا خدا انسانوں کو ان کے گناہوں سے تائب ہو جانے کا بار بار موقع دینا پسند کرتا ہے۔

یاشہا شہادت کر بلا دنیاوی سیاست کے اعتبار سے نواسہ رسول کی قربانی کو شکست سے تعبیر کرتی ہے۔ مگر اسلام اور لکھ لا الہ الا اللہ کو اس

شہادت غلطی سے جو تقویت پہنچی ہے اور جس کا اعتراف ع

حقا کہ بنائے لا الہ است حسین

کے زندہ جاوید الفاظ میں بار بار کہا گیا ہے، اس کے پیش نظر امام حسین کی شہادت اور قربانی، آپ کی وہ عظیم مثال سیاست ہے جسے دنیاوی سیاست پرری طرح سمجھنے کی بھی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتی۔

امام زین العابدین کی سیاسی بصیرت میں بھی اسی دینی سیاست کا پرتو نظر آتا ہے جو رسول اسلام کی تعلیمات سے پیدا ہوئی تھی اور جسے سطحی نگاہوں سے نہیں پرکھا جاسکتا۔ آپ کے نزدیک سیاست کا مقتضایہ نہیں تھا کہ جو لوگ آپ کو ایذا پہنچائیں یا رسوا کریں، آپ بھی ان کے مقابلہ پر اگلے دو بدو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ آپ کی نگاہ میں — اس ماحول میں گھر جانے کے بعد جو کربلا کے خرمین حادثہ نے پیدا کر دیا تھا — ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ ذاتی طور پر آپ کو چاہے کتنی ہی مسخوتوں سے دوچار ہونا پڑے اور چاہے کتنی ہی دنیاوی ذلتیں برداشت کرنا پڑ جائیں، مگر کوئی ایسا فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو جو مظالم بنی امیہ کی زد سے بچے ہوئے مخلصوں کا بھی خاتمہ کر دے اور جس کے بعد رسول کی تعلیمات اور نظریات سیل فنا کی رو میں بہہ کر ختم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی ”علم“ کے ایسے دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے جنہیں بسا اوقات سطحی بینوں نے بزدلی اور کمزوری سے تعبیر کر دیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ علم آپ کی سیاسی بصیرت کا ایک معجزہ تھا جو آپ میں رسول مدنی کے ارشادات پر عمل اور ”روح فی العلم“ کی بدولت پیدا ہوئی تھی۔ ہوسکتا تھا کہ ایک بار جب ایک بدکردار نے آپ کو سر بازار سب و شتم کیا تھا اور وہ تنہا تھا اور آپ کے ساتھ کئی جاں نثار موجود تھے، آپ شیر کی طرح سمجھ جاتے اور ساتھیوں کو انتقام لینے کا حکم دے دیتے اور وہ لوگ اس مردود ازل کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ مگر اس کے نتائج دجن کی جانب ہم آگے چل کر اشارہ کریں گے، اسلام کے لیے کتنے عظیم فتنے کی صورت میں نمودار ہوتے، اس تک معترفین کی عام نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ اس مقام پر آپ کا علم چاہے ظاہر یا گھٹا ہی محل اعتراض ٹھہرا ہو، مگر حقیقتہً بقائے اسلام کے لیے یہ علم ہی دور رس اور دیرپا مفادات کا حامل تھا۔ اسلامی اور دینی سیاست اپنے کردار کو ایسے ہی سانچے میں ڈھال لینے کا نام ہے، جس میں انسان ذاتیات کے احساس سے بالکل بالاتر ہو کر اسلام اور صرف اسلام کے مفاد پر نظر رکھے۔

مذکورہ بالا زاویہ نگاہ سے امام زین العابدین کی زندگی، آئمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ ان سیاسی بصیرتوں کا مظہر ہے، جن کا رسالتاب نے اپنی تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور میں مظاہر فرمایا تھا۔ اگرچہ مورخین نے اب تک امام زین العابدین کو کل مینائے اسلام کا سب سے بڑا عظیم و مضابط اور سب سے زیادہ ”وہد زاہد“ انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ مگر ہم ان اوصاف سے کہیں زیادہ آپ کو رسالتاب کی سیاست کا اعلیٰ ترین مظہر سمجھتے ہیں جس کا اس زمانے کے تاریخی حقائق اور واقعات سے پورا پورا ثبوت ملتا ہے۔

امام زین العابدین کی سیاسی بصیرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان محرکات کو ایک بار پھر دہرایا جائے جو آپ کے خصوصی سیاسی طرز عمل کا باعث تھے اور خلفائے بنی امیہ کے ان اخلاقی مفاسد اور ان کی غیر اسلامی سیاست کے نتائج اور مضرات کی طرف اشارہ کیا جائے جنہیں امام زین العابدین کی سیاست نے بغیر کسی جنگ و جدل کے ایسی شکست فاش دے دی کہ آج روئے زمین پر بنی امیہ کا کوئی نام بچا ہوا اب تک نظر نہیں آتا۔ تاریخ کے جن علماء نے ان مباحث پر قلم اٹھایا ہے، انہوں نے عموماً واقعات سے منطقی نتائج نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ مثلاً علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور و معروف تاریخ الخلفاء میں، یزید۔ مردان۔ عبدالملک۔ ہشام۔ سلیمان اور ولید کے بدترین اخلاقی کردار کی طرف بعض تفصیلی اور بعض اجمالی اشارات کیے ہیں لیکن ان کا لہجہ اس قدر معذرت خواہانہ اور نیاز مندانه ہے کہ وہ اس

ہیئت اخلاقی انحطاط اور ہولناک دینی زوال کی تصویر پیش کرنے سے قاصر رہے جو اموی عہد حکومت کی خصوصیت تھی۔ — بہر حال اگر اب تک اس تاریخی فرین کو ادا نہیں کیا گیا تو اب بھی وقت ہے کہ اسلامی مورخین اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن اس تاریخی مبحث کی گہرائی کے لیے ضروری ہے کہ امام زین العابدین کی سیرت اور سیاست کو، جو صحیفہ کاملہ کے مطالعہ سے واضح ہوتی ہے، پیش نظر رکھا جائے۔ — ہم گزشتہ صفحات میں مختلف مقامات پر ان روحانی تحریکوں کا ذکر کر چکے ہیں، جن کا سرچشمہ سید سجاد کی ذات تھی۔ انھوں نے روحانی تباہی، اخلاقی پستی، دینی بے حسی اور ضمیر فردشی و دنیا طلبی کے اس مکر وہ ترین دور میں کس طرح اسلام، قرآن، توحید اور روحانیت کی حقیقی اقدار کو زندہ رکھا اور کس عزم و استقلال کے ساتھ محمد و آل محمد کی تعلیمات کی اشاعت فرماتے رہے۔ غملاً اس بارے میں کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ لیکن امام کی سیرت طیبہ کا سب سے بڑا پہلو آپ کی سیاست ہے جس کو اس سلسلے میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے!

تاریخی شعور کے فقدان اور سیرت محمد و آل محمد کے عدم استفادہ اور سیاست اہل بیت سے عدم واقفیت کے باعث، یہ بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین اور ان کے جانشین زاویہ نشینی اور دنیا سے بے تعلقی پر قانع ہو گئے تھے جس کے سبب اصلاح و ارشاد کی روحانی تحریک بہت محدود اور سست ہو کر رہ گئی تھی۔ بے شک عامۃ الناس کا یہ گمان اس حد تک ضرور درست ہے کہ حسین اور ان کے انصار کی دردناک شہادت۔ اہل بیت کی اسیری اور خلفائے بنی امیہ کے سیاسی اقتدار میں عزت رسول پر طرح طرح کی پابندیوں کے باعث امام زین العابدین نے دنیا کی عام نگاہوں سے کنارہ کش ہو جانا ہی قرین مصلحت سمجھا تھا۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ هجومِ آلام و مصائب نے حسین بن علی کے اس صاحبِ عزیمت فرزند اور سفینہ آل محمد کے اس بلند نظر اور منوکل علی اللہ نا خدا کی ہمت کو پست اور عزم و استقلال کو متزلزل کر دیا تھا۔ بلکہ اس کے برخلاف واقعہ یہ ہے کہ کربلا کے حادثہ کبریٰ کے بعد جس پیغمبرانہ عزیمت، روحانی استقامت اور الہی ریاست کے ساتھ امام نے اپنے خاندانِ مقدس کی راہِ با الفاظ دیگر اسلام کی) روحانی تحریکات اور تعلیمات کو جاری رکھا اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور ایک باشعور انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر شہادت حسین کے بعد علی بن الحسین یہ سیاسی رویہ اختیار نہ کرتے تو ممکن تھا کہ رسول کے نواسے کی بے مثال قربانی سے جو روحانی نتائج مرتب ہوتے جاتے تھے، ان میں تاخیر واقع ہو جاتی۔ — لیکن سید سجاد کی روحانی بصیرت، اخلاقی تنظیم اور روح پروری سیاست نے اس مشن کو زندہ رکھا جس کی تائیس و تردیح میں رسول اسلام نے ہر قسم کے مصائب جھیلے تھے اور جس کے اجیائے ثانیہ کے لیے آپ کے پدر بزرگوار نے داوی نبویا میں ہولناک قربانیاں پیش کی تھیں۔

صحیفہ کاملہ کے مطالعہ و تھخص سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام زین العابدین نے بنی امیہ کے سیاسی اقتدار کے بدترین دور میں اصلاح امت اور قیامِ دین کے لیے کیسا نادلفیانی طریقہ تبلیغ و تعلیم اختیار کیا تھا! اس سے قبل احقاقِ حق اور الباطل باطل کے لیے میدانِ جنگ میں وہ سب کچھ کیا جا چکا تھا جو شہیدانِ حق سے ممکن تھا اور جس کے لیے وہ مامور کیے گئے تھے۔ ان کی قربانیوں اور حق کو شیوں نے دنیا سے اسلام کی رائے عامہ کو بیدار کر دیا تھا اور کم سے کم یزیدیت کے لیے دنیا میں منہ چھپانے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ امام زین العابدین نے ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیامِ حق کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اس عہد میں نہ صرف دھماکے لگاتار سے جدوجہد مناسب بلکہ اصلاح و ارشاد امت کے سلسلے میں بڑے دیرپا اور دور رس اثرات رکھتے تھے۔ جب ہم امام موصوف کی زندگی کے اس پہلو کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی

اعلیٰ سیاسی بصیرت۔ بے نظیر نفسیاتی طریق تعلیم اور روحانی تطہیر کی ہمہ گیر سیاست پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں سید سجاد کی دعائیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔

امام زین العابدین کے سیاسی تدبیر کا یہ پہلو اپنا جواب نہیں رکھتا کہ فرات بنی امیہ کے عہد ظلم و جور میں جب کہ آپ کا اور آپ کے مخلصوں کا وجود حکومت کی نگاہ میں ہر وقت اس لیے کھٹکتا رہتا تھا کہ کہیں یہ لوگ اچانک شہداء کے بلا کا انتقام لینے کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ امام کا کل متضاد قسم کے فرائض اور ذمہ داریوں سے بڑی کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ عہدہ برآ ہوا۔ اس وقت ایک طرف تو آپ کا سب سے بڑا اور اہم فریضہ یہ تھا کہ خود اپنے آپ کو اور ان مٹھی بھر حق پرستوں کو جو اس جبر و تشدد کے ددر میں بنی امیہ کی تلواروں کے سایہ میں رہنے کے باوجود حق گوئی پر قائم تھے، قتل و خون سے محفوظ رکھیں تاکہ وہ بیٹے جو صحیح اسلامی نظریات کے حامل ہیں خاک میں مل جانے سے بچے رہیں اور تبلیغ و تلقین حق کے امکانات اور امیدیں منقطع نہ ہو جائیں۔ اور دوسری طرف ان تعلیمات و نظریات کی عام اشاعت بھی آپ ہی کے ذمہ تھی جس سے بنی امیہ کی غلط اور فاسد تحریکات کا قلع قمع ہوتا رہے اور امت محمدیہ مگر اسی کے عین غار میں نہ گرنے پائے۔ امام ان دونوں دشوار گزار منزلوں سے نہایت سلامت روی کے ساتھ گزرے اور کبھی ایسا موقع نہ آنے دیا جس سے حکومت آپ کو محرم اور باغی قرار دینے میں کامیاب ہو جائے۔ ان حالات کا بڑا نازک رخ یہ تھا کہ آپ میرت محمدیہ اور سیاست الہیہ کے پابند ہونے کی بناء پر حق گوئی کا دامن چھوڑ کر ایک لمحہ کے لیے بھی حکومت وقت کی مذمت نہیں فرما سکتے تھے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کسی حصے میں اپنے زمانے کی حکومت جو ر سے تعاون کا اعلان نہیں کیا۔ مگر اپنے خاندانی علوم و ارشادات کی اشاعت اور فرائض زہد و تقویٰ کی ادائیگی سے ایک ساعت کے لیے بھی غافل نہ ہوئے اور دعاؤں کے پرنے میں شریعت الہیہ کی ایسی خاموش تبلیغ کرتے رہے جسے دیکھ کر حکومت وقت پر محسوس تک نہ کر سکی کہ یہ اس کے مقاصد و نظریات کے خلاف کوئی کارگر جدوجہد کی جا رہی ہے۔ گویا امام کے ان دعائیہ کلمات نے بنی امیہ کے دانائوں کو اندھا کر دینے میں بالکل وہی اعجاز دکھایا جو ان چند کنکریوں نے دکھایا تھا جو حضورؐ نے شب ہجرت بیت الشرف سے باہر شریف لاکر ان کفار مکہ کی طرف پھینک دی تھیں جو سنگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے اور ان کے اثر سے وہ آنحضرتؐ کو گھرنے باہر نکل کر جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے تھے۔

بائیں ہمہ بجائے خود بنی امیہ کی پوری کوشش یہی تھی کہ وہ کربلا کے ادھورے کام کی تکمیل۔ یعنی نسل علی و فاطمہ کا خاتمہ۔ کر دیں تاکہ پھر ان کے باطل اقتدار سے ٹکرانے والی کوئی اسکا فی طاقت دنیا میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ یہ نفسی انقلاب حکمران امام زین العابدین اور آپ کے اعزہ انصار کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ امام زین العابدین کو حالات کی نزاکت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ علی و فاطمہ کی بقائے نسل اور تعلیمات محمدیہ کے استقرار کے لیے ان کی اپنی سلامتی کتنی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے مادی تضاد کے بجائے۔ جس کا نتیجہ بنی امیہ کی عین فرو شکستہ طاقت نکلتا یعنی بیت الشرف رسالت کی یہ شمع ہدایت بھی سمجھ جاتی ہے۔ محض روحانی جہاد کیا اور نہایت درجہ ایمانی فراست و احتیاط اور دینی عزم و استقلال کے ساتھ اپنی تبلیغی مہم جاری رکھی۔ چنانچہ بنی امیہ کے جابر حکمران روحانی اقتدار کے میدان میں ایک لمحہ بھی آپ کے مقابلہ کی تاب نہ لاسکے۔ اور اگرچہ وہ اپنی زبان سے ہر قسم کی قیادت و امامت کا دعویٰ کرتے رہے۔ مگر امت میں کسی ایک فرد نے بھی ان کے روحانی اقتدار کو کبھی اعتراف نہ کیا۔ جیسا کہ شام بن عبد الملک کے واقعہ ج

میں اس موضوع پر روشنی ڈال جا چکی ہے۔

امام کی سیاسی بصیرت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انھوں نے بنی امیہ کے عہد میں خود بنی امیہ کے خلاف صحیح اسلامی اخلاق اور روحانی اصلاح کی تحریک جاری رکھی اور وقت کے نازک مزاج، مغرور اور حیل طلب حکمران ان پر کسی مخالف سازش کا الزام نہ لگا سکے۔ یہ امام زین العابدین کی مذکورہ بالا سیاست ہی کی بے پناہ طاقت تھی جس نے چند روز میں کل دنیا بے اسلام کے قلوب کو بنی امیہ سے متنفر کر دیا اور بہت زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ یہ نفرت پوری طرح رنگ لائی اور بنی عباس کے مدعیان خلافت نے اس خاندان کا اس طرح نام و نشان مٹا دیا کہ شاید ہی تاریخ میں کسی فاتح جماعت نے کسی مفتوح خاندان کے ساتھ ایسا منتقامہ اور کینہ توڑا نہ سلوک روا رکھا ہو۔ بنی عباس نے جن جن کر نہ صرف مردان بن الحکم کی اولاد اور دوسرے اموی افراد کا خاتمہ کیا، جن کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچی۔ بلکہ دمشق کے حکمرانوں کی ہڈیاں تک قبروں سے نکال کر جلا ڈالیں۔ آج دنیا بے اسلام میں کہیں نہ کہیں ہر عرب قبیلے کے باقیات موجود ہیں، البتہ ابوسفیان اور مردان بن الحکم کی نسلیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔

لیکن سید سجاد کی نسل موسم بہار کے شاداب پودوں کی طرح پھلی پھولی۔ دمشق جس خاندان کو فنا کرنے کے درپے تھے، اس نے دنیا بے اسلام کے چپہ چپہ میں اپنی عظمت کے سکے جما دیے۔ آج امام زین العابدین کی مقدس نسل کی طرح ان کی بے مثل تعلیمات بھی اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہیں اور تحریف و قیاس کی کوئی تفسی ان تعلیمات کے اصولی اور بنیادی نکتوں میں قطع و برید نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہے امام زین العابدین کی سیاسی بصیرت اور ان کے وضع کردہ طرز تعلیم و تبلیغ کا معجزہ۔ کہ ضلالت و عصیان کے طوفان آئے اور گزر گئے لیکن آپ کے سفینہ ارشاد ہدایت کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ ورنہ دشمنوں نے تو کربلا کے میدان میں نہ صرف حسین اور ان کے اعزہ و انصار کا بلکہ اپنے خیال سے دین محمدیہ اور شریعت الہیہ ہی کا خاتمہ کر دیا تھا۔

یہ یقیناً قدرت کا وہ انتقام تھا جو وہ اس فاسق و فاجر خاندان سے لینا چاہتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی امیہ پر عذاب الہی سفاح و منصور اور ابو مسلم خراسانی کی شکل میں نازل ہوا اور وہ ازلی و عید پوری ہو گئی جو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کے الفاظ میں زبان وحی نے ادا کی تھی۔ موزعین کا بیان ہے کہ مردان الحمار کی شکست کے بعد دنیا بے اسلام میں جہاں جہاں خاندان بنی امیہ کے افراد پائے گئے، یا فاتح فوجوں کے پناہوں نے ان کا خاتمہ کر ڈالا اور یا مقامی آبادی نے ان کی سابقہ حرکات کے پیش نظر ان کا نام و نشان مٹا دیا بلکہ انتقام غیبی کی ہمہ گیری دیکھی کہ عباسیوں کے دست ظلم سے بچنے کے لیے بنی امیہ کے بقیہ الصیف افراد نے اسپین (اندلس) میں پناہ لی تھی۔ وہاں پھر انھیں قدرت نے تلافی یافتہ کا موقع دیا۔ ایک مرتبہ پھر اموی اقتدار دنیا کے اس گوشے میں پوری شان و شوکت کے ساتھ نظر آنے لگا۔ مگر چونکہ سیرتیں مسخ ہو چکی تھیں لہذا یہ معذب جماعت پھر عذاب میں مبتلا ہوئی اور اسپین کے مسلم اقتدار کی یہ شمع بھی عیسائیوں کے ہاتھوں بجھ گئی۔ اس واقعہ کا افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ اسپین کے اموی خاندان کی تباہی کے طوفان میں وہاں کے لاکھوں مسلمان بھی فرتی ہو گئے۔ ان ہی کے رنگ میں ڈوب چکے تھے۔ اور اس طرح آج دنیا بھر میں اس نسل کا کوئی نام بڑا بھی باقی نہیں رہا۔

یہ ہے امام زین العابدینؑ کی ازلی وابدی سیاست الہیہ کا ایک پہلو — جس سے بیک وقت چھ ہم دینی و دنیوی، مقاصد اثر پذیر ہوئے یعنی اسلام کی صحیح تعلیمات و نیایک پہنچانا۔

● بنی امیہ کے مخالف اسلام نظریات کا قلع قمع کرنا۔

● حال مستقبل میں اس اہم فریضہ کی انجام دہی کے لیے اپنی اور اپنے مخلصوں کی ہستی کو بہانہ جو حکومت کی تلوار کی دھار سے بچاٹے رکھنا۔

● مگر اس مقصد کے لیے کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ جان بچانے کے لیے بھی، بنی امیہ کی حکومت جو رے مدہنت کے ساتھ پیش نہ آنا اور ہمیشہ ان کی خلاف اسلام تحریکوں میں عدم تعاون کے اصول پر قائم رہنا۔

● اپنے مخلصانہ اور معنی برحقانیت طرز عمل سے رائے عامہ کو بنی امیہ کے خلاف ہموار کرنا اور عوام کے دلوں میں اسلام اور سچے مسلمانوں کی عظمت اور محبت پیدا کرنا۔

● اور ان تمام منزلوں میں کسی بھی قدم پر کسی سطحی سیاسی مفاد کے لیے صداقت اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔

لیکن آپ کی سیاسی جدوجہد محض ان ہی چند باتوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ضرورت وقت اور تقاضائے حالات کے پیش نظر کچھ اور بھی اہم ترین فریضے انجام دینا تھے۔ مثلاً یہ کہ فضالت کی آمدتی ہوئی آندھیوں اور گرماہی کے مچلتے ہوئے طوفانوں کی زد میں یہ بات کچھ بعید نہ تھی کہ بہت سے وہ نیک بندے بھی غیر ارادی اور لاشعوری طور پر تحریکات باطلہ سے متاثر ہو جائیں جن کا ضمیر ابھی احساس حق کی راہ میں مردہ اور جن کا نفس از کتاب معاصی پر چسپا رہ نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے کہ اس دور میں یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ امام یا کوئی اور شخص علانیہ طور پر تبلیغ حق کا بیڑا اٹھائے اور حکومت کی تلوار سے بچا رہے۔ اس لیے یہ مقصد بھی کسی ایسے سیاسی اقدام ہی سے حصول پذیر ہو سکتا تھا جسے عام دنیا پرست نگاہیں محسوس نہ کر سکیں۔ چنانچہ امام کی سیاسی بصیرت نے اس کے لیے بھی بہترین راہ نکال لی۔ یہ وہی راہ تھی جسے آج تیرہ سو برس کے بعد مسلمانوں نے اپنا مشروع کیا ہے مگر ابھی پوری طرح نہیں اپنا سکے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ سالانہ قومی تقریبات کے موقع پر ملکوں ملکوں کے زعماء نے اپنے سیاسی بیانات کے دوران یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آج کی مبارک تقریب میں ہمیں اپنے گزشتہ سال کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا کرنا تھا جو نہ کر سکے اور کیا کیا نہ کرنا تھا جو کر گزرے۔ اس جائزہ اعمال کا سیاسی فائدہ اس چودھویں صدی ہجری میں اتنا اہم سمجھا گیا ہے کہ سال کے سال نہ صرف ہماری قوم بلکہ کل اقوام عالم کی عظیم شخصیتیں، اپنے خواص و عوام کو جائزہ اعمال کی تلقین و ہدایت کرتی ہیں اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی سیدری اور ارتقاء کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ امام زین العابدینؑ نے یہی طریقہ مسلمانوں کو تیرہ سو برس پہلے تعلیم دیا تھا اور یہی آپ کا وہ انقلاب انگیز سیاسی حربہ تھا جس کے موثر اور کامیاب ہونے کے آثار آج ہمیں بنی امیہ کے وضع کردہ نظریات کے خاک میں مل جانے اور صحیح اسلامی اصول۔ کہ کل عالم پر چھا جانا۔ درت میں نظر آتے ہیں۔

محاسبہ نفس کے فوائد کی اہمیت کا اندازہ ہم قدم قدم پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ ایک تاجر اگر ہر روز تمام کاروبار سے فراغت کے بعد جب بستر پر سونے کے لیے لیٹے اور وہ اپنے نفس سے محاسبہ کرے کہ آج اس نے کس کس گاہک سے زیادہ نفع وصول کیا اور کیا چیز محض نفع اندوزی کے خیال سے کسی فردت مند گاہک سے چھپا رکھی (دیگرہ وغیرہ) اور اس طرح اس نے خدا اور رسولؐ کے احکام اور

انسانیت کے اصول کی خلاف ورزی کی تو یقیناً ایک نہ ایک وقت اس کا خمیر اسے اس کے طریق پر مذمت کرے گا اور آج نہیں تو کل اُسے اپنے ردِیہ میں تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا اور اس طرح ایک بہت بڑے سلسلہ جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک مزدور یا ملازم اگر روزانہ سوتے وقت اپنے نفس سے یہ سوال کرے کہ اس نے اپنے اوقات کار کا کس قدر حقہ آج بے کاری اور سُستی میں گزارا ہے اور اس کام کو پوری طرح انجام نہیں دیا ہے جس کی اُس نے اجرت وصول کی ہے اور اس طرح وصول کیے ہوئے پیسے کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے تو یقیناً ایک وقت ایسا آجائے گا کہ اُسے اس کا نفس پوری محنت اور توجہ سے کام کرنے پر مجبور کر دے گا اور اس طرح وہ بہت بڑی بددہانتی کے پنجہ سے چھوٹ جائے گا۔ ایک کارخانہ دار اگر اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ اُس نے آج کس مزدور پر بے جا سختی کی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھی اور کس اجیر کو اس کا جائز حق نہیں پہنچایا ہے جو کہ اسے پہنچا دینا چاہیے تھا، تو یقیناً ایک نہ ایک وقت اس کی فطرت انصاف پسندی اُبھر کر سامنے آئے گی اور اس کے نتیجے میں مزدوروں اور کارخانہ داروں کے بہت سے اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ایک حاکم یا اختیار اگر رات کے اندھیرے میں تصور کی شمع لے کر اپنے دفتر کے فائلوں کو ٹوٹے اور اپنے نفس سے یہ سوال کرے کہ جس کام پر وہ مامور ہے اور جس کا معاوضہ اسے ماہِ بجاہ حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے، اس کی انجام دہی کے لیے اس نے جو رقم کسی ضرورت مند سے حاصل کر لی ہے، اس کا حصول اس کے لیے اخلاقاً، شرعاً، قانوناً کسی بھی صورت سے جائز نہیں تھا اور جس بندہ خدا کا کام اُس نے محض اس وجہ سے انجام نہیں دیا کہ وہ بے چارہ اسے مطلوبہ نذرانہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا تھا اور اس طرح اس نے ایک انسان کو اس کے جائز حق سے محروم کر دیا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی وقت اس کی رگِ انسانیت پھٹک اٹھے گی اور وہ رشوت ستانی اور جنبہ داری کے ہلکے امراض سے نجات حاصل کرے گا۔

غرض کہ یہ محاسبہ نفس ہی ہے جو کہ بُرائیوں کی توبہ و کفایت کی تخلیق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیات جدیدہ اور علمِ الاخلاق کے علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر افراد میں جائزہ نفس کا داعیہ پیدا کر دیا جائے تو پھر ان کی روحانی اصلاح اور اخلاقی بحالی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ادھر اُدھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود اپنے پر تجربہ کر کے دیکھیے۔ اگر آپ اپنے نفس کی گھات میں لگے رہیں۔ اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ اپنی خام کلیوں اور غلط اندیشیوں سے متنبہ ہوتے رہیں تو آپ اپنے فہمِ نفس سے آگاہ ہو کر رفتہ رفتہ اور خود بخود اپنی اصلاح ذات پر آمادہ ہو جائیں گے پھر آپ کوئی طاقتار تکاب شر پر نہیں ابھار سکتی اور نہ آپ اپنے ضمیر و اقلان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اموی خلافت کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ لوگ محاسبہ نفس سے غافل رہیں اور ایک ایسی قوم وجود میں آئے جس کا نہ کوئی منہیر ہو نہ ایمان، جو ہر شر کو خیر اور ہر خیر کو شر قبول کر لینے پر بخوشی آمادہ ہو۔ کیوں کہ صرف اسی طرح بنی امیہ کے باطل و عادی اور ان کے غیر اسلامی اقتدار کو قبول اور انھیں نائبِ رسول سمجھ کر مطاع و مولانا تسلیم کیا جاسکتا تھا۔ امت میں محاسبہ نفس کا داعیہ اور امتیازِ خیر و شر کا بحال پیدا کرنے کے لیے، جو عظیم اور بے مثال کوشش امام زین العابدین نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں کی ہے، یہ اسی کا ادنیٰ اثر تھا کہ خود یزید بن معاویہ کے ولی عہد معاویہ بن یزید نے محاسبہ نفس کے دوران اپنے ضمیر کی ملامت اور لعن و طعن سے مجبور ہو کر خلعِ خلافت کا اعلان کر دیا۔ سیاست عابدیہ کی اس سے زیادہ کامیابی اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کے پدربزرگوار کے قاتل کا بیٹا ضمیر کی مار سے مجبور ہو کر اتنی بڑی سلطنت سے دست بردار ہو جائے اور برسرِ منبر اپنے باپ دادا کی باطل پرستیوں اور آلِ محمد کی حق کوششیوں کا اعتراف و اظہار کرے۔

امام زین العابدین جب شہادت جیٹ کے بعد منصب ارشاد و ہدایت کے ذمہ دار ٹھہرے، تو یہ ایسا تاریک وقت تھا جس میں مسلمانوں کے ضمیر بالکل مردہ ہو چکے تھے اور محاسبہ نفس کے جوہر سے تقریباً بالکل محروم ہو گئے تھے۔ حضرت نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں اس تحریک کو بیدار کر کے، امت کے ضمیر کو جگانے اور امتیاز خیر و شر کے جوہر کو نکھارنے میں اپنی تمام قوت صرف کر دی۔ آپ نے آل محمد کے اصول اور ان کی غیر فانی سیاست کے مطابق اس سلسلے میں بڑے خلوص کے ساتھ اپنی عملی مثال پیش کی۔ صحیفہ کاملہ کی کتنی دعائیں ایسی ہیں جن میں امام نے خدا کے ایک عبادت گزار بندے کی حیثیت سے اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنے ضمیر کا جائزہ لیا ہے اور اس طرح مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ ہر روز واجبات و نوافل سے فراغت کے بعد اس اسوہ حسنہ کی تقلید و تاسی کو اپنا شعار بنائیں۔ امام زین العابدین نے ان مناجاتوں میں ان فرائض کا ذکر فرمایا ہے جو انسان پر بحیثیت ایک عبد کے عائد ہوتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے نفس انسانی کی کمزوریوں کو گنایا ہے۔ ارشاد و ہدایت کا یہ وہ جدید ترین طریقہ ہے جس پر آج کل ترقی یافتہ ممالک میں عمل ہو رہا ہے۔ جس شخص میں اعتراضات فرائض کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کا گمراہ ہونا تقریباً ناممکن ہے کیوں کہ انسان اپنی غلط کاریوں کا اعتراف ہی اس وقت کرتا ہے جب وہ انھیں غلط کاری تسلیم کر لیتا ہے۔ آپ صحیفہ کاملہ کی ادبیہ کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں تو آپ کو ان دعاؤں، ان مناجاتوں اور ان فریادوں کی سیاسی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہلی صدی دوسری صدی ہجری کے عہد ظلمت میں، سید سجاد نے اپنی پُرسوز دعاؤں کے ذریعہ وہ چراغ روشن کیا تھا، جو نہ صرف ان تاریک صدیوں میں روشن رہا بلکہ ہر عہد اور زمانے میں سید روحوں کی رہنمائی۔ باطل سے حق۔ شر سے خیر اور ظلمت سے نور کی طرف کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عہد استبداد میں جس کے خدا خال آپ دیکھ چکے ہیں، نہ صرف تبلیغ حق کا بلکہ حق پرستوں کے ضمیر کو زندہ رکھنے اور منصف مزاج ارباب باطل کے احساس کو جھنجھوڑ کر قبول حق کے لیے ان کے دلوں کو نرم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہی نہ تھا۔

اسلام کی صحیح تعلیمات کے خلاف بنی امیہ کے معاہدہ طرز عمل کے پیش نظر سب سے مشکل فرض جو امام زین العابدین پر اس دور ظلم و جور میں عائد ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کی مجاہدانہ روح برقرار رکھنے اور فتنوں جنگ میں ان کی تربیت کا سوال تھا۔ یہ مسئلہ جتنا کہ ضروری اور اہم تھا، اتنا ہی ناممکن العمل بھی تھا۔ کیوں کہ مروانی حکومت کا دور بنی ہاشم کے لیے مادی جہاد کے نقطہ نگاہ سے رصیا کہ وضاحت کی جا چکی ہے کسی طرح سازگار نہ تھا۔ لیکن تمام تر مجبوریوں اور پابندیوں کے باوجود امام اپنے فرائض کو پس پشت نہیں ڈال سکتے تھے، جو دفاع و جہاد کے نتیجہ کے سلسلے میں آپ کے ذمہ تھے۔ کیونکہ شریعت اسلامی کا نظریہ اس کا مقتضی تھا کہ جہاد درپیش ہو یا نہ ہو، مگر مجاہدین کی دفاعی اسپرٹ اور ان کی مجاہدانہ روح کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ تاکہ دشمن انھیں غافل یا کمزور نہ کر بیٹھے اور یہ بھی کہ جب موقع آئے تو وہ حریف پر بھرپور ضرب لگا سکیں۔

سیاست کے ماہرین غور کریں اور بتائیں کہ ایک مٹھی بھر انسانوں کی جمعیت جو چاروں طرف سے ظالم و جابر ماحول میں پھنسی ہوئی ہو۔ جس کا تائد و ہر اپنے گھر کے بچہ بچہ کو خاک و خون میں لوٹے ہوئے دیکھ چکا ہو۔ اور خود اپنی ماں بہنوں سمیت بازاروں اور درباروں میں تشہیر کیا جا چکا ہو اور پھر ان سب سنگلاخ منزلوں کو ضبط و تحمل کے ساتھ طے کرنے کے بعد ان ہی سنگ دل قسائیوں کے نرغہ میں گھرا ہوا ہو، تو کیا اس مجبور اور بے بس انسان کے لیے اس بات کا کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ان بیچ دربیچ چالوں سے بچنے کی تدابیر بتائے جو دشمن میدان جنگ میں اپنے حریفوں کو پھباڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور کیا وہ اپنے دوستوں کو فوج مخالف کے مقابلے پر جم کر لڑنے کی

تلقین و ہدایت کر سکتا ہے؟ — اور کیا انھیں جنگ کے نشیب و فراز سے آگاہ کر کے حریف کو ہمت کرنے اور خود فتح یاب ہونے کے اصول و فنون کی تربیت دے سکتا ہے؟ — ہرگز نہیں! یہی وہ مقام ہے جہاں دنیادی سیاست کے ماہرین کی عقلیں سوائے اس کے کہ حیرت زدہ اور مایوس ہو کر رہ جائیں، کوئی موثر اور ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکتیں۔

امام زین العابدین کی سیاست کا صحیح مرتبہ، اسی منزل میں پہنچ کر نظر آتا ہے۔ جہاں متعصب سے متعصب دشمن کو بھی یہ دیکھ کر آپ کی سیاسی بصیرت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان نامساعد حالات میں بھی آپ نہیہ جہاد کی طرف سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہوئے اور بالآخر توفیق ایزدی سے ایک ایسا موقع نکل آیا جس میں آپ نے اپنے دوستوں کو (اور قیامت تک کے مسلمانوں کو) میدان جنگ سے متعلق وہ تمام اصول تعلیم دے دیے جن پر فتح و شکست کا انحصار ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیفہ کاملہ میں آپ کی ایک دعا نظر آتی ہے جس میں آپ نے اپنے معبود سے، کفار کے زور و غلبہ میں گھرے ہوئے سرحد کے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے التجا کی ہے اور اس التجا کے دوران عرض کیا ہے کہ:

— ”اے پالنے والے! تو اہل سرحد کو حملہ کفار کے دفاع کے لیے ایسا ایسا کرنے کی ہمت دے —

اور میدان جنگ میں اپنے حملہ کو موثر بنانے کے لیے یہ یہ تدابیر ان کے دلوں میں ڈال دے — اور دشمن

کو منتشر کرنے کے لیے انھیں اس اس طریقہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کر — اور دشمن کے حملہ کو

بے اثر اور ناکام قرار دینے کے لیے انھیں ایسا ایسا کرنے کی ہدایت فرما۔“

اس دعا کے مطالعہ سے دفاع و جہاد کے جو اصول مرتب ہوتے ہیں اور دشمنان اسلام سے حرب و ضرب کا جو دلولہ اور جذبہ ابھرتا ہے اور مجاہدین کے ساتھ قائمین کو جو دلی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس سے نہ صرف اس دور کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیتوں کا احیاء ہوا بلکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی طرز جہاد کا ایک دوامی خاکہ تیار ہو گیا جس کی اساس پر وہ حسب ضرورت بڑی بڑی لڑائیوں کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔

ذیل میں اس دعا کے چند فقرے درج کیے جاتے ہیں، جنھیں آج بھی جب کہ اسلام اور میدان کا طریقہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، جنگ و حیل کے موثق پر بنیادی اصول کی حیثیت حاصل ہے۔

امام اپنے معبود سے دعا کرتے ہوئے مسلمانان سرحد کے حق میں التجا کرتے ہیں:-

★ اشْعِذْ أَسْلَحَتَهُم	اے معبود! ان کے ہتھیار تیز کر
★ أَلْفُ جَنْعِهِم	ان کے گروہ میں ایک کو دوسرے کی الفت دے
★ وَاثَرِ بَيْنَ مِیْرِهِم	ان کی رسید پلے در پلے پہنچا
★ أَعْنَهُم بِالصَّبْرِ	مہر و سکون سے جنگ کرنے میں ان کی مدد کر
★ أَلْطَفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ	ان کے فائدے کے لیے لطیف تدبیر کر (یعنی انھیں اس بات کا شعور دے کہ وہ دشمن کی مکاریوں کا جواب لطیف تدابیر سے دیں)

★ عَلِمَهُمْ مَا لَا يُلْمُونَ وَ
بَصَرَهُمْ مَا لَا يُبْصِرُونَ

جو کچھ وہ نہیں جانتے وہ انہیں بتا اور جو کچھ انہوں نے نہیں
دیکھا وہ انہیں دکھائے (یعنی دشمن کے لشکر، اسلحہ، پڑاؤ، کمین گاہ،
ملک، رسد اور میدان کارزار سے متعلق تمام باتوں کا علم انہیں عنایت
کر اور ان میں سے جو چیز انہوں نے نہیں دیکھی وہ انہیں دکھائے)

یہ کلمات امام نے میدان میں پہنچنے سے پہلے کی تیاری جنگ کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں جن سے معمولی عقل اور سمجھ کا انسان بھی یہ نتیجہ نکال سکتا
ہے کہ میدان جنگ سے پہلے مجاہدوں کو حسب ذیل تیاری کرنا ضروری ہے:-
وہ اپنے ہتھیاروں کو تیز کر کے بالکل کیل کانٹے سے لیس ہو جائیں۔
باہمی اختلافات کو یک قلم ختم کر کے ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہوں۔

رسد، پے درپے اور مسلسل پہنچتی رہنے کے انتظامات ہر طرح مکمل کرنے کے بعد میدان کی طرف قدم اٹھائیں۔
صبر و سکون سے جنگ کرنے کے لیے بڑھیں۔ یہ نہیں کہ جلد بازی اور جوش میں ادھوری تیاری کر کے چل کھڑے ہوئے۔
جسمانی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرنے والے اور فنون جنگ سے واقفیت رکھنے والے جوانوں کے علاوہ ایک ایسی
جماعت بھی مجاہدوں کے ساتھ ہو جو حریفوں کی مکاری کا جائزہ لے کر اس کے خلاف تدابیر سوچ سکے اور ان
تدابیر کو نہایت عزم و احتیاط سے عمل جامہ پہنایا جائے۔

میدان سے پہلے، دشمن کے لشکر اور اس کی تیاری سے متعلق ہر بات کا علم حاصل کر لیا جائے اور میدان کارزار
کا پورا نقشہ سامنے ہو۔

تیاری جنگ کے لیے یہ اور اسی قسم کی دوسری ہدایات کے بعد میدان جنگ میں صف آرا ہونے کے متعلق فرماتے ہیں:-

★ اَلَيْسَ هُمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذَكَرَ

دُنْيَا هُمْ الْخِذَاعَةُ الْغُرُورُ -

★ وَاجْمَعْ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ

الْفِتُونِ

★ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ حَتَّى

لَا يَهْمَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْأَدْبَارِ

(الہی) جس وقت وہ دشمن کے سامنے پہنچیں تو انہیں فریب دینے
والی دھوکہ باز دنیا کی یاد بھلا دے۔

ان کے دلوں سے فریفتہ کرنے والے مال کے خیالات کو
ٹاڈے۔

جنت کو ان کا نصب العین بنا دے تاکہ ان میں سے کوئی ایک
بھی میدان جنگ سے منہ پھیرنے کا عزم نہ کرے۔

دعا کے ان کلمات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مجاہدوں کو جنگ کی آگ میں کود پڑنے کے بعد دنیا اور دنیا کے مال و مال
کو بالکل بھلا کر ان کا واحد نصب العین یہ ہونا چاہیے اور صرف اسی جذبہ کے تحت جنگ کرنا چاہیے کہ جنت ملنے ہے
مارے گئے تو شہید ہو کر اسی میں جانا ہے اور اگر زندہ رہ گئے تو پھر بعد الموت یہی ٹھکانا ہے۔

آگے چل کر ان تدابیر کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جن سے دشمن کی پسپائی آسان ہو جائے گی۔ دعا کا یہ حصہ تقریباً مکمل کا مکمل ان تدبیریں سے متعلق ہے، جن کا دشمن کے خلاف دماغی جنگ کرنے کے لیے مجاہدوں کے ہم رکاب ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں:-

★ قَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ وَ

اخْلَعْ وَ شَاتِقْ أَفْشَدْتَهُمْ

★ بَابُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ

★ وَاقْطَعْ عَنْهُمْ الْمَدَدَ -

پھر کچھ اور آگے چل کر دعا کرتے ہیں:-

★ اللَّهُمَّ اشْغَلِ الشَّرْكَينَ بِالْمَشْرُكِينَ

عَنِ تَنَاوُلِ اطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ -

(اللہ! ان دشمنوں کے اور ان کے ہتھیاروں کے درمیان
تفرقہ ڈال دے جس سے ان کے دل ٹوٹ جائیں۔

کی رسد کے درمیان دوری کر دے۔

ان کے اور ان کی کمک کا سلسلہ منقطع کر دے

اللہ! مشرکوں کو آپس کی لڑائی بھڑائی میں مصروف کر کے مسلمانوں
کے علاقے پر قبضہ کرنے سے باز رکھ۔

ان تمام کلمات سے ان تدابیر کی جانب اشارہ مقصود ہے جو دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فوج مجاہدین کے مددوں کو عمل میں
لانا چاہئیں۔

• میدان جنگ میں صف آرا ہونے والے سپاہیوں کی تنظیم اور ہدایات سے فاسخ ہونے کے بعد اب امام قادیان کی جانب متوجہ ہوتے
ہیں اور یہ بات ذہن نشین کرنے کے لیے کہ جہاد کے موقع پر جو لوگ میدان میں نہ جاسکیں ان کی دلی ہمدردیاں مجاہدین اور ان کے اہل و
عیال کے ساتھ ہونا چاہئیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جذبہ اور رنگ بھی دل میں ہونا چاہیے کہ اگر خزانہ نہ ہوتے تو وہ خود بھی میدان میں چلے جاتے۔
ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں:-

وَ اَيُّهَا مُسْلِمُ خَلْفِ غَازِيَا اَوْ مُرَابِطَا

فِي دَارِهِ اَوْ تَعَاهِدْ خَالَفِيهِ فِي غِيَاةِ اَوْ اَعَانَهُ

بِطَائِفَتِهِ مِنْ مَالِهِ اَوْ اَمَدِهِ بَعْتَادًا اَوْ

شَحْذَةً عَلَى جِهَادٍ اَوْ اتَّبِعْهُ فِي وَجْهِهِ

دَعْوَةً اَوْ دَعَا لَهْ مِنْ وَرَاثَةِ حُرْمَةٍ قَاجِرًا

مِثْلَ اجْرِهِ -

پھر فرماتے ہیں:-

وَ اَيُّهَا مُسْلِمُ اَهْمَةُ اِمْرِ الْاِسْلَامِ وَ

اهله وَاَحْزَنَهُ تَحْزِبِ اَهْلَ الشَّرْكِ عَلَيْهِمْ

فَنُصَوِّى غُرُورًا اَوْ هَمَّ بِجِهَادٍ فَقَعْدَ بِهِ ضَعْفَ

جب کسی مسلمان کو اسلام کا اور مسلمین کا معاملہ فکر مند کرے
اور مشرکوں کا ان پر هجوم کرنا ٹھیکین کرے پھر وہ جنگ کی نیت کرے
یا جہاد کا قصد کرے پھر کمزوری اسے بٹھا دے یا محتاجی اسے دیر میں

اَوْ اِبْطَأَتْ بِهِ فَاقْتَرَأَ اٰخِرَ عِنْدَ حَادِثٍ
اَوْ عَرَضَ لَهُ دُوْنُ اِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَالْكَتَبُ
فِي الْعَابِدِيْنَ وَاَوْجِبُ لَهُ ثَوَابُ الْمُجَاهِدِيْنَ۔

ڈال دے یا کوئی نیا حادثہ اسے پیچھے ہٹا دے اور کوئی رکاوٹ اس
کے ارادے کے سامنے آئے تو اس کا نام بھی بندگی کرنے والوں میں
لکھ لے اور اس کو مجاہدین کا ثواب عنایت کر۔

ظاہر ہے کہ دعا کے ان چند نکتوں میں جو دور رس سیاسی مفہمات ہیں اور ان کا براہ راست جہاد کی کامیابی پر اور مجبوری کے عالم میں ہاتھ
پر ہاتھ دھبے بیٹھے رہنے والے مجاہدین کی روح عزم کے ایجاد پر سب جو اثر پڑتا ہے اس کے لامحدود فوائد سے کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا
شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دعا زیر نظر صحیفہ میں صفحہ ۱۲۲ سے شروع ہوتی ہے۔ اور نہ صرف تزکیہ نفس اور طہارت باطن کا وسیلہ ہے بلکہ
اس نے اموی عہد اقتدار میں — اور اس کے بعد ہر مجبوری و پابندی کے دور میں — مہمان علی کی ہمتوں اور حوصلوں کو برقرار رکھنے میں
عجب معجزانہ طاقت اظہار کیا ہے۔ خالص سیاسی نقطہ نظر سے بھی حضرت کا یہ عمل دعا، جو نفسیاتی تبلیغ سے محلو ہے، آپ کی مقدس شخصیت کا
ایسا عظیم کارنامہ ہے جس کی مثال صرف آئمہ اہل بیت ہی کی تاریخ فضائل و کرامات میں مل سکتی ہے۔

دُعایوں اور کس لیے؟

علمائے نفسیات کا بیان ہے کہ انسانی جبلت اور وجدان میں ”تسلیم و سپردگی“ کی ایک ایسی کیفیت موجود ہے جو خاص خاص مواقع پر
ہمیشہ اس کے جذبات اور احساسات پر کار فرما رہتی ہے۔ ”تسلیم و سپردگی“ کی یہی کیفیت ہے جو انسان کو مافوق العادۃ اور
مافوق الفطرۃ طاقتوں کے سامنے جھکا کر اور کوئی نہ کوئی ”معبود“ تلاش کر لیتی ہے۔ خواہ وہ شجر و حجر ہوں یا برق و باد۔ زمین و آسمان
ہوں یا شمس و قمر جب سے بھی باشعور انسان کا پتہ چلتا ہے، انسانی فطرت کا یہ رجحان اس کی تمام سرگرمیوں پر غالب و کار فرما نظر آتا ہے۔
انسان نے ابھی سوچا سیکھا ہی تھا کہ ایک یا بہت سی نادیدہ طاقتوں پر وہ ایمان لے آیا۔ گویا اس کی ”فطرت سلیمہ“ نے خود اسے ایک معبود کے
سامنے جھکادیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو ”عبادت“ کے لیے خلق کیا ہے۔ اس ارشاد قدرت سے اندازہ ہو سکتا
ہے کہ انسان فطرۃً و جبلۃً ”عبادت و عبادت“ پر مامور ہے۔ اب تک قدیم سے قدیم ترین انسان کے جو آثار و ادوی نیل، صحرائے افریقہ، صحرائے
گربی اور دادی دجلہ و فرات میں دریافت ہوئے ہیں، ان کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسانی پر کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہ
نادیدہ طاقتوں اور پر اسرار قدرتوں کے عقیدہ سے محروم ہوا۔ انسان کا یہی ”جلی رجحان“ دعا کا محرک ہے۔ معبود کوئی بھی ہو حقیقی
یا تخیلی، انسان اندرونی تقاضے سے مجبور ہو کر اس کے سامنے گڑا کرتا ہے اور اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو
دعا کہتے ہیں۔

مناجات و دعا سے نفسیاتی طور پر انسان میں عبودیت فبے چارگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس تزکیہ نفس، تطہیر اخلاق اور تشکیل کردار
کا سبب بنتا ہے اور انسان رفتہ رفتہ نقص سے کمال اور کمال سے اکیلیت کی طرف صود کرتا ہے۔ دعا و عبادت کے ذریعہ بندے اور

رہ میرے بندو، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات قبول کروں گا۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ہے:-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَنَسْجِيبَهُ
لِي -

ایک اور مقام پر فرمایا ہے :-

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ -

ایک جگہ مکم دیا گیا ہے :-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

ایک اور آیت میں استنبہ کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

قُلْ مَا يَعْبُودُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

ایک مقام پر دعائے کرنے والے سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ
سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝

یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں تکبر سے کام لیتے ہیں وہ عنقریب
ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔

قرآن پاک کی ناسی میں رسول اکرمؐ اور ائمہ اہل بیتؑ بھی ہمیشہ دعا کی اہمیت پر زور دیتے رہے ہیں۔ جس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ

دعا سے وقت قلب پیدا ہو کر انسان کا مادہ قبول بہت جلد افضال پذیر ہوتا ہے اور اس کے باطن میں، حق سے محفوظ ہونے اور اقدام باطن سے خوف کرنے کی تمام ترقوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔

جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے :-

الدُّعَاءُ سَلَاخُ الْمُسْلِمِينَ وَغُودُ الدِّينِ
وَمَنْوَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فِي الْأَرْضِ الدُّعَاءُ -

امام زین العابدینؑ کے بڑے صاحبزادے امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں:

مَا شَيْءٌ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
مِنْ أَنْ يُسْأَلَ وَيُطْلَبَ مَا عِنْدَهُ وَ مَا
أَحَدٌ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّنْ
يُسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْأَلُ مَا
عِنْدَهُ -

امام جعفر صادقؑ نے ارشاد کیا ہے:

عَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّكُمْ لَا
تَقْرَبُونَ بِشَيْءٍ -

آپ نے ایک اور مقام پر علابن کامل سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد کیا:

عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شَفَاءٌ
مِنْ كُلِّ دَاءٍ -

دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین
کو روشن کرنے والی (شمع) ہے۔

خدائے تعالیٰ زمین والوں کے کل اعمال میں، دعا کو سب سے
زیادہ پسند کرتا ہے۔

خدائے تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس سے افضل نہیں کہ اس
(خدا) سے سوال کیا جائے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسے تنب کیا
جائے اور کوئی شخص اس بندے سے زیادہ خدا کا مقہور و بغض نہیں
جو اسے پکارنے میں تکبر کرے اور جو (نعمت) اس (خدا) کے پاس ہے
اسے طلب کرے۔

(اے مسلمانو! دعا کو اپنے اد پر واجب و لازم سمجھو کیونکہ اس
جیسی کوئی چیز نہ پاؤ گے جس سے تم خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل
کر سکو۔

(اے علابن کامل) تم پر لازم ہے کہ دعا کرتے رہو کیوں کہ
یہی وہ چیز ہے جو ہر مرض کا علاج ہے۔

صحیفہ کاملہ کی مختصر تاریخ

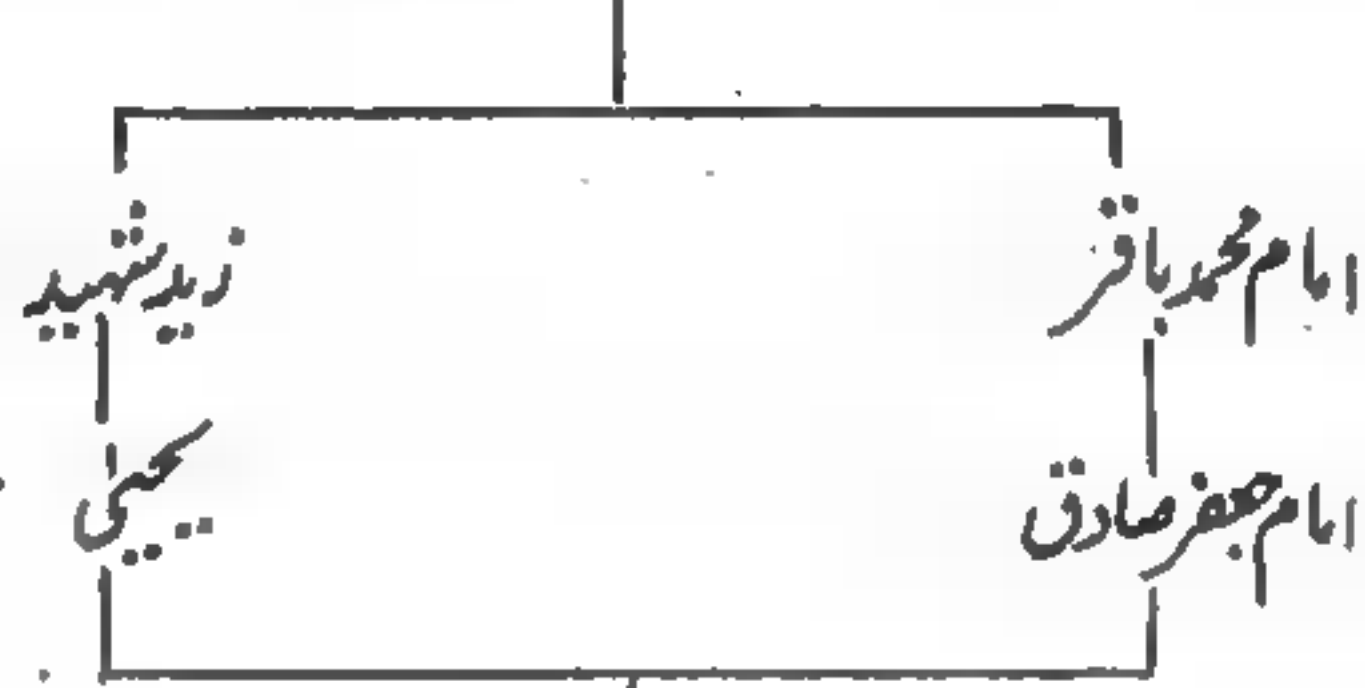
معلوم ہو چکا ہے کہ بنی امیہ کا عہد آئمہ اہل بیت کی تعلیم و تبلیغ کے لیے کس قدر مخالفانہ، معاندانہ، مستبدانہ اور جابرانہ عہد تھا۔ حکام و قوت کی پوری کوشش یہ تھی کہ خاندان رسالت و نبوت کے نظریات و افکار کو عوام مسلمین تک نہ پہنچے دیا جائے تاکہ ملت اسلامیہ جس ذہنی گمراہی اور دماغی ضلالت میں مبتلا کی جا رہی ہے، اس سے وہ کبھی نجات نہ پاسکے۔ ان حالات میں صحیفہ کاملہ کی اشاعت عام کس قدر دشوار اور کس درجہ وقت طلب تھی، اس کا اظہار بے سود ہے لیکن الحق یعلو و لا یغلی کے مصداق مخالفین کی یہ تمام کوششیں ناکام رہیں اور صحیفہ کاملہ کا رواج — محدود پیمانے پر سہی — ہر دور اور ہر عہد میں ہوتا رہا اور بحمد اللہ کہ آج یہ کتاب مقدس، منج البلاغہ کے بعد تمام صحیفوں سے افضل شمار ہوتی ہے۔

صحیفہ کاملہ کے دستیاب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ صحیفہ امام زین العابدین ؑ کے عہد سے یحییٰ بن زید شہید کی حفاظت میں تھا۔ آپ نے اپنی شہادت سے قبل، متوکل بن ہارون کے حوالے کر دیا جو امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے تھے۔ متوکل بن ہارون نے اس صحیفہ کو ارباب اعتقاد سے روشناس کرایا اور ارباب اعتقاد نے اسے حرز جان بنالیا۔

یحییٰ حضرت زید شہید کے صاحبزادے تھے جب بنی امیہ کے مظالم حد انتہا سے گزر گئے تو حضرت زید بن زین العابدین نے تمام محبت اور حق کا فیصلہ کیا اور آپ والی مدینہ، خالد بن عبد الملک بن الحارث بن الحکم کی شکایت علیٰ کرہ شام بن عبد الملک کے پاس دمشق گئے۔ جو اس زمانے میں دنیاۓ اسلام پر بڑے جبر و استبداد کے ساتھ حکمرانی کر رہا تھا۔ شام نے عرصہ تک زید کو باریابی کی اجازت ہی نہ دی۔ واقعی تعجب کا مقام ہے کہ رسول اللہ کے نواسے یعنی امام حسینؑ کا پوتا خلیفہ اسلام کے پاس وادرسی کو جاتا ہے اور اسے باریابی کا موقع تک نہیں دیا جاتا۔ بہر حال بڑے تذبذب کے بعد خلیفہ نے حضرت زید سے ملاقات منظور کی۔ لیکن پہلی ہی مجلس میں مزاج خسروی استغنائے قلندری سے ٹکرا گیا۔ تلخ گفت و شنید کا سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ شام نے امام محمد باقر کو (حاکم بدین) "بقر" (دبیل) کہہ کر لپکارا، نیز خاندان رسالت کی کافی توہین کی۔ غیرت اسلامی جو امام محمد باقر کو حامل علوم رسالت ہونے کے باعث واجب الاحترام سمجھتی تھی اس متکبرانہ برتاؤ کو کہاں برداشت کر سکتی تھی — زید، شام کی یادہ گوئی سے براہِ درختہ ہو کر دربار سے چلے آئے اور خروج و جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حاکم کو ذہمیر بن نفقی نے آپ کا مقابلہ کیا اور بالآخر زید غلوم ۲ صفر ۱۲۱ھ کو ۴۲ سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ مخالف سپاہ نے آپ کی زخم خوردہ اور خونچکاں لاش کو کناسہ (کوٹہ) میں دار پر لٹکا دیا اور آپ کا سر بریدہ مدینہ رسول بھیج دیا گیا۔ چار سال تک حضرت زید شہید کی نعش بے سر باب کناسہ پر لٹکتی رہی۔ آخر زید بن زید بن عبد الملک کے حکم سے لاش کو سوا سے اتار کر آگ میں جلادیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد یہ صحیفہ ان کے صاحبزادے یحییٰ بن زید کو رجواہ شہید بن محمد بنینہ کے نواسے تھے، اپنے پدر بزرگوار کے ترکہ میں ملا۔ یحییٰ نے اپنے مرحوم و مظلوم باپ کے انتقام کا تہیہ کیا اور یہ صحیفہ متوکل بن ہارون (صحابی امام جعفر صادق) کے سپرد کر کے وصیت کی کہ اسے عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی کے فرزندوں محمد اور ابراہیم کو عے دینا۔

حضرت یحییٰ کی شہادت ۱۲۵ھ میں سالم بن احرار نصر بن سيار کے سپہ سالار کے ہاتھوں جرجان میں واقع ہوئی۔ متوکل بن ہارون نے صحیفہ کا یہ نسخہ امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کے پاس بھی اس مقدس کتاب کا ایک کامل نسخہ موجود تھا جسے امام زین العابدین نے اپنے فرزند امام محمد باقرؑ کو لکھایا تھا۔ حضرت نے اپنی موجودگی میں دونوں نسخوں کا مقابلہ کرایا اور جب دونوں کو بالکل مطابق پایا تو محمد اور ابراہیم کو، جن کے لیے یحییٰ نے متوکل بن ہارون کو وصیت کی تھی طلب فرما کر ان کی امانت ان کے سپرد کر دی۔ متوکل بن ہارون کا بیان ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے اس موقع پر میری خواہش کے مطابق مجھے اس صحیفہ کی پچھتر و عاٹھ لکھوائیں جن میں سے گیارہ تلف ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ صحیفہ ۶۳ھ تک مختلف مستند اور معتبر علماء و فضلاء و زہاد کے توسط سے اخلاف تک پہنچتا رہا تا آنکہ ساتویں صدی میں اس کی نقلیں تمام اہل علم میں عام ہو گئیں۔ یہ صحیفہ ۶۰۳ھ سے ارباب علم تک جس سلسلے سے یک بعد دیگرے پہنچتا رہا ان کے نام و نسب کا نقشہ ذیل میں مندرج ہے :-

امام زین العابدین

متوکل بن ہارون

ہمیر بن متوکل

علی بن نعمان

عبد اللہ بن عمر بن خطاب زبیرات ۲۶۵ھ

شریف ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن علی علیہم السلام

ابو الفضل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب شیبانی

شیخ صدوق ابی منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزیز البکری المعدل (۲۲۰ھ)

شیخ سعید ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن شریار خازن علی بن ابی طالب

سید اجل نجم الدین بہاء الشرف ابو الحسن محمد بن حسن احمد بن علی بن محمد بن عمر بن یحییٰ علوی حسینی

عمید الرؤساء ہدایت اللہ بن حسام

سید اجل ابو جعفر قاسم بن الحسن بن محمد بن حسن بن معتبر (۶۰۳ھ)

سید موصوف نے اس مجموعے کو اپنے حلقے میں پھیلا یا اور اس وقت اب تک ہزاروں علماء و مجتہدین و متفقین نے ہر زمانے اور ہر صنف میں اسے مذکورہ بالا ردیوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

زیر نظر ترجمہ صحیفہ کاملہ کی خصوصیات

صحیفہ کاملہ کے جس قدر تراجم اب تک اردو اور فارسی میں شائع ہوئے ہیں اور ان میں سے جس قدر ہجاری نظر سے گزے ہیں انہیں پڑھنے کے بعد ہم نے متعدد مقامات پر یہ محسوس کیا کہ ابھی صحیفہ کے اکثر الفاظ اور جملوں کا صحیح مفہوم۔ نیز مراد قائل کے مطابق ان کی تاویل و تفسیر تلاش کرنے کے لیے کافی کام باقی ہے جس کے بغیر صحیفہ کی اصلی روح بے نقاب نہیں ہو سکتی۔

زیر نظر ترجمہ میں ایسے تمام جملے فقرے اور الفاظ جو کہ تفصیل و تشریح کے محتاج ہیں اور جن کا اصلی مفہوم محض ترجمہ سے واضح نہیں ہو سکتا۔ حاشیہ زیر متن میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے بعد قارئین کرام کو ان معتقدات و نظریات تک رسائی میں بڑی حد تک آسانی ہو جائے گی جن کی امام نے یقین و تبلیغ فرمائی ہے۔

عربی کے جو الفاظ کئی کئی معنی دیتے ہیں، سابق کے مطبوعہ تراجم (فارسی دارود) میں اکثر مقامات پر ان کا صحیح مطلب — جو ان سے مراد ہے — ادا نہیں ہو سکا۔ جس کی خاص وجہ — جو تمام ترجموں کا مقابلہ کرنے سے واضح ہوئی — یہ ہے کہ فارسی کا ایک ترجمہ تمام مابعد تراجم کی بنیاد ہے، جو سب سے پہلے شائع ہوا تھا۔ اس لیے جو تراجم فارسی سے ایک بار ہو گیا ہے، وہی بار بار ہر مترجم کے یہاں دوہرایا گیا ہے۔ اگرچہ ان مترجمین میں بھی باسواد اور شاہیر علماء ہیں، مگر ہم نے امام کے کلام کی صحیح تاویل و تفسیر کی جستجو میں ان سے بھی افضل و اہل علم کی جانب رجوع کی ہے جنہوں نے عربی زبان میں صحیفہ کی دعاؤں کے اسرار و غوامض پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد اصنی عربی الفاظ کے اردو ترجمہ میں، ان کے کئی معنوں میں سے، وہی معنی منتخب کیے ہیں جو سیاق و سباق سے مربوط اور قائل کے عقیدے اور مسلک کے مطابق ہیں جبکہ دیگر مترجمین نے اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر :-

۱۔ ایک دعائیں جو امام نے مسلمین سرحد کے لیے اس وقت کی تھی جبکہ کفار کی یورش سے ان کے نیست و نابود ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ کفار کے متعلق بددعا کے دوران ایک جملہ عموماً مطبوعہ نسخوں میں اس طرح درج ہے :-

جَتْنَهُمْ مِنْ مَّقَارِعَتِ الْآبَاطَالِ

— اور اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے :-

”راہی (انھیں) کفار کو) بہادروں کے ساتھ کھٹ پٹ کرنے سے باز رکھ۔“

— اس ترجمہ میں ”باز رکھ“ کے لفظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کے اس حصے کا تعلق میدان جنگ سے نہیں بلکہ قبل از جنگ کے اذنان سے ہے، یعنی یہ کہ ابھی انھوں نے کھٹ پٹ کے لیے قدم نہیں اٹھایا۔ ہے اور انھیں اس فعل سے باز رکھنے کی گنجائش باقی ہے۔

اس لیے یہ دعا کی جارہی ہے کہ انھیں ایسا کرنے سے باز رکھ۔ حالانکہ دراصل ایسا نہیں ہے کیوں کہ اس کے فوراً بعد کے جملے سے اس کی تردید ہوتی ہے اور وہ جملہ یہ ہے:

وَأَبْعَثْ عَلَيْهِمْ جُنُودًا مِّنْ مَّلَائِكَتِكَ يَبَاسٍ مِّنْ بَأْسِكَ كَفَعَلْتَ يَوْمَ بَدْرٍ ۝
 ”یعنی ان (کفار) پر اپنے فرشتوں کی فوج اپنے رعب و داب کے ساتھ بھیج جیسا کہ تو نے بدر کی لڑائی کے دن کیا تھا۔“

ظاہر ہے کہ بدر کی لڑائی میں ملائکہ کی فوج دوران جنگ نازل ہوئی تھی۔ اس لیے مذکورہ ترجمہ کی صورت میں بیان کے اعتبار سے دونوں جملے غیر مربوط ہو جاتے ہیں۔

اب سوال پیدا ہوا کہ کلام امام میں یہ عدم ارتباط کیوں اور کیوں کر ہو گیا؟ لیکن تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی اور وہ یہ کہ یہ لفظ ”جُنُودًا“ نہیں بلکہ ”جَبَّانَ“ ہے۔ کاتب نے ”ن“ کا نقطہ پہلے اور ”ب“ کا نقطہ بعد میں لگا دیا ہے جس کی بناء پر ترجمین نے بھی قلم برداشتہ ”جُنُودًا“ کا ترجمہ ”باز رکھ“ لکھ دیا ہے اور قبل و بعد پر نظر نہیں ڈالی۔ حالانکہ اصلی لفظ ”جَبَّانَ“ (راول ب پھر) ہے جس کے معنی ہیں ”انھیں (کفار کو) بزدل بنادے۔ اس تصحیح کے بعد جملے مرتبط ہو گئے اور دعا کا مفہوم یہ ہو گیا:۔
 ”انھیں مجاہدین سے جنگ کرنے میں خوف زدہ اور مرعوب کر دے۔“

ہم۔ مذکورہ جملے کا یہی ترجمہ درج کیا ہے جو مابعد کے جملے سے بہت جہت مربوط ہے
 ۲۔ ایک اور مقام پر اعترافِ تقصیر کے سلسلے میں کہتے ہیں:

”وَمَنْ أَشَقَىٰ مِمَّنْ هَلَكَ عَلَيْهِ لَامِنْ“

اس فقرہ کا ترجمہ مترجمین اُردو نے اس طرح کیا ہے:

”اس سے بڑھ کر کون بد بخت ہو گا جو تیرے درد اڑے پر ہلاک ہو۔ کوئی نہیں۔“

مترجمین فارسی نے اس کے ترجمہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں:

”نیست بد بخت تر از اں کس کہ ہلاک شد بر تو۔ نہ هیچ کس۔“

ہم نہیں سمجھ سکے کہ اردو کے مذکورہ بالا ترجمہ میں خط کشیدہ الفاظ، عربی کے کن کلمات کا مفہوم ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح فارسی کے ترجمے میں ”ہلاک شد بر تو“ کا اس مقام پر جو مفہوم مترجم کے ذہن میں ہو گا، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ہمارے نزدیک اس کا اصلی مطلب جو کہ ہم نے لکھا ہے، یہ ہے:

”اس سے زیادہ کون بد بخت ہو گا جو تیری مخالفت میں ہلاک ہوا۔ نہیں کوئی نہیں۔“

۳۔ نماز شب سے فراغت کے بعد پڑھنے کی دعائیں عرض کرتے ہیں:

اللّٰهُمَّ اَنْتَ اَمَرْتَنِي فَرَكَتْ وَنَهَيْتَنِي فَرَكَتْ وَسَوَّلْتَ لِي الْخَطَايَا خَاطِرُ السُّوءِ فَقَرَّطْتَ۔

ان جملوں کا ترجمہ دیگر مترجمین نے ان الفاظ میں تحریر کیا ہے:

”اے معبود! ضرور تو نے مجھ کو حکم دیا تو میں نے نہ کیا اور تو نے مجھ کو منع کیا تو میں نے اسے کر لیا اور برے

خیال نے میرے سامنے غلطی کو زینت دی تو میں نے کمی کی“

ترجمہ کی اس عبارت میں ”میں نے کمی کی“ کے مفہوم کو مضمون دعا سے کوئی ربط نہیں اور یہ معنی اختیار کرنے کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ تفریط جس سے ”خرطت“ مشتق ہے کمی کرنے کے معنی میں عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن لغت میں اس کے دوسرے معنی جلدی سے کسی چیز کی طرف بڑھ جانے کے بھی آئے ہیں اور یہی معنی اس جگہ مراد ہیں۔ پورے جملے کا ترجمہ جو ہم نے ذیل نظر ترجمہ میں لکھا ہے، یہ ہے:

”اے اللہ! تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے پورا نہ کیا اور منع کیا تو میں مرتکب ہوا اور خیال فاسد نے میری

نظر میں گناہ کو آراستہ کیا تو میں جلدی سے اس کی طرف بڑھ گیا“

”خرطت“ کا یہ ترجمہ مضمون سابق سے بالکل پیوستہ اور مرتبط ہے۔

۴۔ اسی طرح وداع رمضان المبارک کی دعائیں امام نے فرمایا ہے:

”السلام عليك من اليق أنس مقبلا“

اس فقرے کا ترجمہ دوسرے مترجمین نے اس طرح لکھا ہے:

”سلام ہو اے وہ الفت والے جس نے اپنی حالت میں دل چسپی پیدا کی۔“

ہم اس ترجمہ کو متن کے الفاظ سے منطبق نہیں کر سکے۔ درست ترجمہ جو ہم نے درج کیا ہے یہ ہے:

”سلام ہو تجھ پر اے وہ غم خوار جس نے اپنی آمد سے راحت پہنچائی۔“

اس فقرے کے بعد کا یہ فقرہ ہے جس سے ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے:

”وَأَوْحَشْ مُنْقَضِگَا“

یعنی ”جس نے ختم ہو کر (روانہ ہو کر) وحشت ناک کر دیا۔“

۵۔ ایک اور مقام پر طلب رزق کی دعا میں ارشاد ہوا ہے:

”اللهم اناك ابتليتنا في ارزاقنا بسوء الظن“

جس کا ترجمہ مترجمین اردو نے ان لفظوں میں کیا ہے:

”اے معبود! ضرور تو نے ہم کو اپنی روزی کی بابت بدگمانی میں مبتلا کیا“

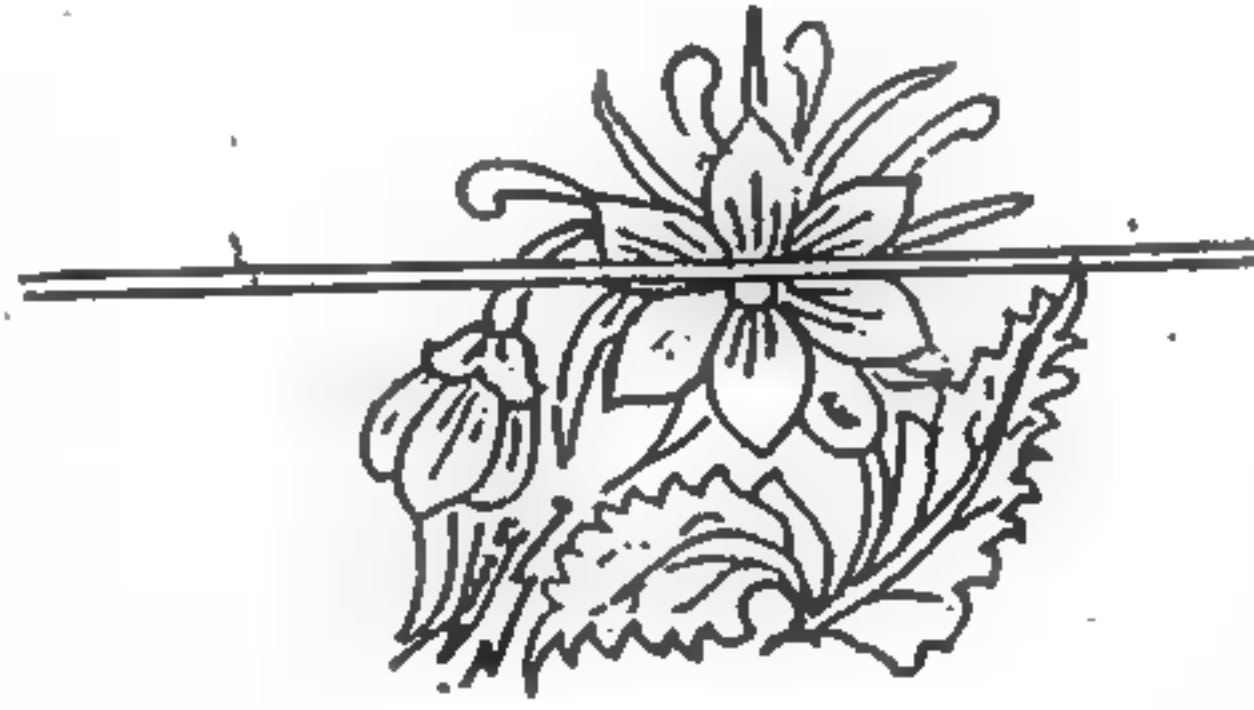
ہم اسے نزدیک یہ ترجمہ نہ صرف یہ کہ نادرست ہے بلکہ سوء ادب بھی ہے۔ درست ترجمہ جو کہ ہم نے لکھا ہے، یہ ہے:

”اے اللہ! تو نے (ہمارے) خیال باطل کے ذریعہ، اپنی (ہماری) روزی کے مسئلے میں ہمارا امتحان کیا“

اس ترجمہ کے درست ہونے کی تائید اس طویل دعا کے مابعد مضمون سے ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حصول رزق کے مسئلے میں خدائے تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو وسیلے پیش کر کے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ جس وسیلے کو چاہیں اختیار کریں۔ ایک یہ وسیلہ کہ خود خدائے تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی حصول رزق کی جدوجہد کو کامیاب بنائے گا اور اسی سے طلب روزی کرنا چاہیے اور دوسرا وسیلہ یہ کہ مال دار بندوں سے روزی طلب کریں اور ان پر بھروسہ کریں۔ پہلا وسیلہ صحیح و درست اور دوسرا خیال باطل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ دونوں وسائل پیش ہوئے اور ان کے ذریعہ سے ہمارا امتحان کیا گیا تو ہم خیال باطل میں پڑ گئے اور مال دار بندوں سے روزی طلب کر بیٹھے۔

غرض اس قسم کے سبکدوش مسامحت اور اغلاط ہیں جن کی زیر نظر ترجمہ میں تصحیح کی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ ترجمہ، صحیح تر مفہوم کی جانب قارئین کرام کی رہ نمائی کرے گا۔

زیر نظر ترجمہ میں ایک اور بات بھی خاص طور سے ملحوظ رکھی گئی ہے اور وہ یہ کہ کسی زبان کی عبارت کو دوسری زبان میں منتقل کرتے وقت، اگر بامحاورہ عبارت لکھنے کا التزام کر لیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر مقامات پر، زبان اور محاورہ کی پابندی کے تحت متن کے مفہوم اصلی میں کمی یا بیشی ضرور کرنا پڑتی ہے۔ اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس منتقل میں اتنا لغات تو بہر حال پیدا ہو جاتا ہے کہ دونوں زبانوں کے روزمرہ کامزاج مختلف ہونے کے باعث لب و لہجہ اور اسلوب بیان کے اختلاف سے معانی و مطالب میں ایک غیر محسوس فرق پڑ جاتا ہے۔ جس سے بسا اوقات تاویل باطل کی گنجائشیں نکل آتی ہیں۔ ہم نے اس نادانستہ تحریف سے بچنے کے لیے حتی الامکان تحت اللفظ ترجمہ کیا ہے تاکہ دعا کا مفہوم اصلی برقرار رہے اور ترجمہ کسی غلط تاویل کا پیش خیمہ نہ بن سکے۔

تذکرہ علی بن الحسین

تذکرہ علی بن الحسین

اسماء و القاب

نام نامی علی۔ آپ اپنے جد امجد علی بن ابی طالب کے ہم نام تھے۔ معتبر کتب اسلامیہ سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسالت مصلیٰ نے آپ کا یہ نام رکھے جا۔ نے کی خبر دی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن امام احمد حنبل (متوفی ۲۴۱ھ) اپنی کتاب ”زوائد فی المسند“ میں اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ جامع الاخبار میں، آنحضرت کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا:

”میرے بعد بارہ امام ہوں گے۔ ان میں سے پہلے، چوتھے، آٹھویں اور دسویں کا نام علی ہوگا۔“

چنانچہ سلسلہ آئمہ اثنا عشر میں پہلے امام علی بن ابی طالب۔ چوتھے امام علی بن الحسین۔ آٹھویں امام علی بن موسیٰ الرضا اور دسویں امام علی النقی ہیں۔

ابن عساکر (متوفی ۵۴۱ھ) نے اپنی تاریخ میں، نیز صاحب ناسخ التواریخ نے کافی کے حوالہ سے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ:

امیر معاویہ نے ایک دفعہ مدینہ کے گورنر مروان بن الحکم کے نام حکم بھیجا کہ قریش کے تمام نوجوانوں اور لڑکوں کو بلا کر ان کے وظائف مقرر کر دو اور یہ رقم انہیں سال کے سال بیت المال سے ادا کی جاتی رہے۔ علی بن الحسین اس زمانے میں خورد سال تھے۔ وہ بھی مروان کے دربار میں طلب کیے گئے۔ مروان نے ان سے پوچھا:

صاحبزادے! تمہارا کیا نام ہے؟

آپ نے جواب دیا۔ علی

مروان نے کہا۔ تمہارے چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے؟

فرمایا۔ وہ بھی علی

اس پر مروان نے برہم ہو کر کہا۔

علی علی۔ مایوسید ابوٹ من علی ان علی علی۔ کیا تمہارے باپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اپنے سارے لڑکوں

ان سوانح کی ترتیب و تالیف میں زیادہ ترقی

طبری۔ تذکرہ خواص الائمہ۔ تاریخ ابن خلکان۔ کشف الغمہ۔ مناقب ابن شہر آشوب۔ کتاب الزواہد۔ طبقات المفاظ۔ بہار الانوار۔ التاریخ الجامع۔ فردوس۔ ارشاد۔ عیون۔ اخبار الرضا۔ ترمذی اور دیگر کتب سیر و احادیث کے حوالوں کا اکثر مقامات پر اصل کتابوں سے نقلی مقابلہ کر لیا گیا ہے۔

یہ ع احدا من ولده الاسماء علیا۔
 کا نام علی ہی رکھیں گے۔

جب علی بن الحسین نے گھر واپس آکر اس واقعہ کا ذکر اپنے پدر بزرگوار امام حسینؑ سے کیا تو انھوں نے فرمایا: خدا کی قسم اگر میرے سوا بیٹے بھی ہوں تب بھی میں ہر ایک کا نام علی رکھوں گا۔

گنیت | ارباب سیر نے آپ کی چند کینتیں بیان کی ہیں — ابو محمد۔ ابو الحسن۔ ابو القاسم۔ ابو عبد اللہ۔ اور ابن الحسین۔ لیکن ان میں ابن الحسین پر
غل مورخین کا اتفاق ہے چنانچہ

علامہ بسط الجوزی نے تذکرہ خواص الائمہ میں لکھا ہے:

”آپ کا نام علی اور کنیت ابو محمد اور ابن الحسین ہے“

علامہ بن ابی مشرور معروف تاریخ میں بیان کرتے ہیں:

”آپ کی کنیت مبارک ابن الحسین ہے جسے تمام مورخین نے بیان کیا ہے۔“

علامہ ذہبی اپنی کتاب طبقات الحفاظ میں رقمطراز ہیں کہ:

”آپ کی مشہور کنیت ابن الحسین ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ابو محمد اور ”ذنبہ اللہ“ بھی کہا جاتا ہے۔“

بعض مورخین نے آپ کی کنیت "ابوالائمہ" بھی لکھی ہے اور اس کی یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ حادثہ کربلا کے بعد امام حسینؑ کی اولاد نہ رہنے میں صرف آپ باقی رہ گئے تھے اور بقیہ تمام ائمہ اہل بیت آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ اس لیے ارباب تواریخ میں آپ اس کنیت سے مشہور ہو گئے۔

علامہ بن خلکان نے یہ بھی لکھا ہے کہ :

آپ کو ابن الحسین کے علاوہ ابن الخیرتین (دو برگزیدہ اور چنے ہوؤں کے فرزند) بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ رسالتِ مآب نے فرمایا ہے:

اِنَّ لِلّٰهِ مِنْ عِبَادَةٍ خَيْرَتَيْنِ فَخَيْرَتُهُ مَنْ
 اللہ کے نزدیک اس کے بندوں میں سے دو گھرانے برگزیدہ ہیں۔

العرب قریش ومن العجم فارس۔
عرب سے قریش اور عجم سے فارس۔

چونکہ علی بن الحسین کے پدر بزرگوار قرشی اور والدہ محترمہ فارسی الاصل تھیں۔ اس لیے یہ کنیت رکھی گئی اور آپ کا یہی وہ وصف ہے

جس کی جانب ابوالاسود وٹلی نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے۔ کتا ہے ۴

دَاثٌ غَلَامًا بَيْنَ كَسْرَى وَهَاشِمٍ
لَا كَرَمَ مِنْ نَيْطَتِ عَلَيْهِ التَّمَاثِمِ

درحقیقت وہ لڑکا جو کسریٰ اور ہاشم کے اجتماع سے پیدا ہوا، ان تمام بچوں سے کریم تر ہے جن کے بازو پر تعویذ باندھے جاتے ہیں۔

القاب علی بن الحسین کے القاب بہت سے ہیں۔ جن میں زین العابدین۔ سجاد۔ سید الساجدین۔ العابد۔ المزہد۔ الزکی۔ الامین۔ الصابر۔ البکاء۔ امام الائمہ اور ذوالشفقت کافی مشہور ہیں۔ ان میں بھی ابتدائی چار القاب کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔

تہذیب العابدین :-

سفیان بن غنیہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور محدث زہری جب کوئی حدیث علی بن الحسین سے نقل کرتے تو کہتے: "حَدَّثَنِي زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ" ایک دفعہ میں نے اُن سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ علی بن الحسین کو زین العابدین کہتے ہیں۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ زہری نے جواب دیا: میں نے سعید بن مسیب کو ابن عباس کے حوالہ سے یہ کہتے سنا کہ رسالتِ مآب فرطے تھے۔ روز قیامت ایک ساوی آواز دے گا "ایں زین العابدین" (کہاں ہے عبادت گزاروں کی محفل کی رونق بڑھانے والا) اس وقت علی بن ابی طالب کا پوتا اور حسین کا فرزند علی بن الحسین دونوں کے درمیان سے جھونٹا ہوا آگے بڑھے گا۔

کشف الغتہ، مناقب ابن شہر آشوب اور کتاب انوار وغیرہ میں اس لقب (ذین العابدین) سے آپ کے موسوم ہونے کی وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک دن علی بن الحسین محراب عبادت میں نازلہ تہجد اور قرا رہے تھے۔ اتنے میں شیطان ملعون اڑ رہے کی صورت میں آپ کی طرف بھٹا تاکہ آپ کی عبادت میں خلل انداز ہو اور آپ کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں بھر لیا۔ مگر امام کے خضوع و خشوع میں مطلق فرق نہ آیا۔ جب نازلہ اور سے فاسخ ہوئے تو آپ نے اس مردود کی جانب دیکھا اور یہ آواز بلند فرمایا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ شیطان یہ کلمات سنتے ہی بکھڑک کھڑا ہوا اس وقت ایک آواز کان میں آئی جس کا کہنے والا دکھائی نہ دیتا تھا :

اُمّتِ زین العابدین حقاً
بے شک تم زین العابدین ہو!

سجاد اور سید الساجدین :-

طبقات الحفظ میں علامہ ذہبی نے اور بخاری الاثر میں علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ:

۱۔ امام محمد یا قزم کہا کرتے تھے کہ میرے پدر بزرگوار علی بن الحسین کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نعمت خدا یاد آتی تو سجدہ بجالاتے۔ جب کوئی خوف یا اندیشہ رفع ہوتا یا کسی مکار کے مکر سے نجات ملتی، سجدہ کرتے۔ جب کوئی ناخوش گوار خبر سننے، سجدے میں گر جاتے۔ جب تلاوت کے دوران کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتے جس میں واجب یا سننی سجدہ آجاتا یا کوئی ایسی آیت سنتے تو سجدہ کرتے۔ جب دو شخصوں میں

۱۹۳۹ء میں ایک مرثیہ میں راقم الحروف نے اس طرح نظم کیا تھا:

اثر دہا بن کے پڑھا ایک دن ابلیس ادھر
بل پڑا ماتھے پہ عابد کے نہ بگڑے تیور
لے لیا پاؤں مُصلّے پہ دہن کے اندر
پڑھ کے تسبیح کہا۔ مار خدا کی تجھ پر

لعن منتهی ہی انھیں زمین عبا مار لیا

پوتے حیدر کے پس مندی نے بھی سچاں پایا

صلح کر لیتے تو سجدہ شکر ادا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سجاد (بہت سجدے کرنے والا) اور سید الساجدین (سجدہ کرنے والوں کے سردار) کے لقب سے موسوم ہوئے۔

ذوالثغفاتؑ:-

یعنی گھٹوں والا۔ امام باقرؑ کا یہ بیان تقریباً تمام مورخین اسلام نے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سجدے سے میرے پدر بزرگوار کے تمام اعضائے سجدہ میں گھٹے پڑ جاتے تھے جنہیں آپ سال میں دو مرتبہ ترشویا کرتے تھے۔

صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے موافق سجدے سے، کثرت سجدہ کے باعث، کھال کے ریزے گرا کرتے تھے جنہیں آپ جمع کرتے رہتے تھے۔ انتقال فرمایا تو یہ سپرد ریزے آنحضرت کی میت کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔

حادثہ کربلا میں آپ صاحب فراش تھے اور اسی عالم میں قید ہو کر قافلہ اسیران اہل بیت کی قیادت کرتے ہوئے شام تک لے جائے گئے اور پھر وہاں کافی عرصہ تک مقید رہے۔ ان واقعات کی مناسبت سے آپ کو مریض کربلا، اسیر کربلا، قافلہ سالار حرم اور مجوس بلاد غیرہ کے انقباب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

حسب و نسب

آپ کے پدر بزرگوار امام حسینؑ اور والدہ ماجدہ، ایران کی مشہور شہزادی، شاہ زناں تھیں۔ جو نواسہ رسول کی زوجیت میں آنے کے بعد شہربانو کے نام سے موسوم و مشہور ہوئیں۔

دادھیال کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب، علی بن ابی طالب کے وسیلے سے حضرت اسمعیلؑ تک پہنچتا ہے اور یہ وہ دودمان عالی ہے جس کی شرافت و سیادت، تعریف و تعارف کی محتاج نہیں۔

ناہمال کی جانب سے آپ فارس کے شہر آفاق شہنشاہ نوشیروان عادل کے نواسے ہیں۔ آپ کی مادر گرامی بزد جزد بن شہریار بن شیردہ بن پرویز بن ہرمز بن نوشیروان کی صاحبزادی تھیں۔

یہی دونوں وہ خاندان ہیں جنہیں رسالتآب نے کل عالم میں سب سے افضل فرمایا ہے۔ جیسا کہ ”ابن الخیرین“ کی تشریح میں واضح کیا جا چکا ہے۔

بزد جزد کا شاہی خاندان ایرانی تاریخ میں ”اکاسرہ عم“ یا ”سلسلہ ساسانیہ“ کہلاتا ہے اور اپنی بزرگی و عظمت کے اعتبار سے عروج عالم میں اب تک مشہور و مقبول ہے۔ نوشیروان عادل اسی خاندان کا چمکتا ہوا ہیر تھا جس کی انصاف پسندی نہ صرف یہ کہ تمام عالم میں

لہ۔ تھنہ جسم شتر کا وہ حصہ جو زمین سے رگڑ کھاتا رہتا ہے۔ مثلاً سینہ و زانو وغیرہ (ثغفات اس کی جمع ہے) زمین کی رگڑ سے جسم شتر کے بدن صمد میں گزشت ابھرتا ہے اور گھٹے پڑ جاتے ہیں۔

قرب الش ہے بلکہ رسالت اب نے بھی ان الفاظ میں اس کی عدالت کو سراہا ہے کہ مجھے اس بات پر افتخار ہے کہ میں ایسے خمد میں پیدا ہوا ہوں جب کہ دنیا میں ایک عادل بادشاہ (نوشیرواں) موجود ہے۔ اس سلسلے کا آخری بادشاہ یزدجرد بن شہریار تھا جس نے مسلمانوں کے ہاتھ سے شکست کھائی اور ایران کی ہزار سالہ سلطنت کا سوچ ڈوب گیا۔ مگر شاہ زناں کا ستارہ زوال سلطنت کے ساتھ ہی ساتھ چمک اٹھا۔ کیونکہ اسی شکست کے نتیجے میں انھیں علی بن الحسین جیسے فرزند کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔

عبداللہ بن نسلکان اپنی تاریخ میں حضرت علی بن الحسین کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وهو ابو الانتمه و سادته التابعين و امه
سلافة بنت یزدجرد آخو ملوک البصر
اور زہدہ بن علی بن الحسین اماموں کے باپ اور تابعین کے سردار تھے
ان کی والدہ ماجدہ سلافہ ایرانیوں کے آخری بادشاہ یزدجرد کی
صاحبزادی تھیں۔

امام حسین سے شاہ زناں کا انتساب

شاہ زناں، امام حسین کے ساتھ کب اور کیونکر منسوب ہوئیں؟ اس کے متعلق ارباب سیر و تواریخ نے مختلف واقعات لکھے ہیں۔ جو ذیل میں مجسّمہ نقل کیے جاتے ہیں۔

خطیب بغدادی (متوفی ۴۰۳ھ) نے اپنی کتاب "التاریخ الجامع" میں اور دہلی (متوفی ۸۵۹ھ) نے "فردوس الاخبار" میں اور شیخ مفید نے "ارشاد" میں لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب کے زمانہ خلافت میں جابر بن جریث جعفی نے جو زراح فارس میں گورنر تھا، یزدجرد کی دونوں بیٹیوں، شاہ زناں اور گہاں بانو، کو عزت و احترام کے ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے ان کی شرافت خاندانی کے پیش نظر، شاہ زناں کی شادی امام حسین سے اور گہاں بانو کا عقد محمد بن ابوبکر سے کر دیا۔ شاہ زناں سے علی بن الحسین اور گہاں بانو سے قاسم بن محمد متولد ہوئے۔

شیخ صدوق محمد بن بابویہ نے "عیون اخبار الرضا" میں امام علی رضا کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب عبداللہ عامر نے خلیفہ سوم کے زمانہ میں خراسان کو فتح کیا تو یزدجرد بادشاہ عجم کی دو بیٹیاں اس کے ہاتھ آئیں۔ اس نے ان دونوں کو خلیفہ کے پاس مدینہ منورہ میں بھیجا دیا۔ جب یہ صاحبزادیاں ان کے پاس پہنچیں تو ان کے ایماء سے ایک صاحبزادی امام حسن کے حرم میں اور دوسری امام حسین کی زوجیت میں آئیں۔ اور ان ہی دوسری صاحبزادی کے بطن سے علی بن الحسین پیدا ہوئے۔ شیخ صدوق نے اس کے مابعد واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ مادر علی بن الحسین نے اسی زچگی کے سلسلے میں انھیں خرابا یا اور علی بن الحسین کی پرورش ایک کینز نے کی۔ جسے علی بن الحسین ماں، کہہ کر لپکا کرتے تھے۔

زیادہ تر مورخین نے شاہ زناں اور گہاں بانو کی مدینہ میں آمد کا تذکرہ خلیفہ دوم کے عہد خلافت میں کیا ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ انصاری نے ابو جعفر امام محمد باقر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب یہ دونوں شہزادیاں فتح ایران کے بعد مسجد نبوی میں خلیفہ دوم کے سامنے

پیش کیا گئیں تو انھوں نے عام رواج کے مطابق انھیں فروخت کر دینے کا غزم کر لیا۔ اس موقع پر حضرت علی نے حدیث رسالتؐ اکر مواکر یہ تو میرا دلالتے ہوئے انھیں مشورہ دیا کہ ایران کی یہ شاہزادیاں جن کا گھرانا اخلاق میں بلند مرتبہ پر فائز رہا ہے، ان سے یہ بڑا مناسب نہیں بہتر ہے کہ شریعت محمدی کے مطابق انھیں اپنے شوہر منتخب کرنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ خود ان خدشات کی خواہش کے مطابق شاہزادوں کا عقد امام حسین سے اور گناہاں بانو کا نکاح محمد بن ابوبکر سے ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے تخت جگر حسین سے فرمایا: بیٹا! انھیں عزت و احترام کے ساتھ گھر میں لے جاؤ۔ عنقریب ان کے بطن سے بہترین اہل زمین فرزند پیدا ہوگا جس سے نسل امامت چلے گی اور قیامت تک برقرار رہے گی۔

شاہزادوں کی ذاتی عظمت

مورخین اسلام نے شاہزادوں کے فضائل و مراتب سے بحث کرتے ہوئے، خود شاہزادوں کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اسیری سے پہلے — کہ ابھی مسلمانوں کا لشکر ہمارے ملک پر حملہ آور نہیں ہوا تھا — ایک مرد بزرگ کو خواب میں دیکھا جو ایک نوجوان کے ہمراہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ میں خدائے تعالیٰ کا آخری رسول محمد ہوں اور یہ میرے نواسے حسین ہیں۔ میں تمہارا عقد اپنے اس صاحبزادے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں — یہ دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ پھر صبح تک نیند نہ آئی اور برابر اسی امر کا خیال میرے دل و دماغ پر مسلط رہا۔ دوسری رات میں نے ایک معطمہ کو خواب میں دیکھا، جو میرے پلنگ پر آکر بیٹھ گئیں اور نہایت شفقت کے ساتھ فرمانے لگیں: میرا نام فاطمہ ہے۔ میں حسین کی ماں اور محمد کی بیٹی ہوں اور تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار نے تمہیں، میرے بچے حسین کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم قبل اس کے کہ مسلمان نوجوان تمہارے شہر پر حملہ آور ہوں اور تم اسیر ہو کر مدینہ میں پہنچو اور حسین سے ملو — کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر بی بی نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اسلام کی موٹی موٹی باتیں تعلیم دیں — یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے میرے ملک کو فتح کیا اور میں اسیر ہوئی تو میرے گھر کے تمام لوگ ہراساں ہوئے مگر میرے دل میں مطلق خوف و ہراس پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ اسیری کے چند روز بعد مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی اور اب میں رحمت ایزدی سے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کی لڑی میں منسلک ہو کر اطمینان سے ہم آغوش ہوں۔

شاہزادوں نے اپنی نیک اطواری، سلیقہ مندی، پاکیزہ خیالی اور ایشاء و خدمت سے خاندان رسالت کے دلوں میں بہت جلد ایک مخصوص جگہ پیدا کر لی۔ آپ کی ذات مبارکہ میں ایران کے شاہی گھرانے کی بہترین روایات اور اعلیٰ خوبیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ان خوبیوں کو خاندان اہل بیت کی صحبت اور رفاقت نے کچھ اور نکھار کر سونے پر سہاگے کا کام کیا۔

ابن خلکان — نیز شیخ مفید لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کو آپ کی سیرت بہت پسند آئی اور خوش ہو کر آپ کو "بانو" کا لقب عطا فرمایا۔ اس دن سے آپ بجائے "شاہزادوں" کے "شہر بانو" کے نام سے موسوم ہوئیں۔

ولادت علی بن الحسین

علی بن الحسین کی تاریخ ولادت میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ علامہ سبط الجوزی نے تذکرہ خواص الائمہ میں، امام جعفر صادق کے حوالے سے بیان کیا ہے:-

”علی بن الحسین ۵ شعبان المعظم ۳۸ھ میں وقت ظہر تولد ہوئے۔“

بعض مورخین نے ۵ شعبان کے بجائے ۱۵ جمادی الثانیہ کو تاریخ ولادت قرار دیا ہے۔ بعض نے ۳۸ھ کے بجائے ۳۶ھ میں اور بعض نے ۳۸ھ میں آپ کی ولادت بتائی ہے۔

ان تمام اقوال کی تصحیح و تحقیق کے بعد یہ بات تو بحال طے ہو گئی ہے کہ آپ ۳۸ھ میں پیدا ہوئے۔ لیکن شعبان اور جمادی الثانیہ کا اختلاف اہم، تک چلا جاتا ہے۔

شیخ مفید نے ارشاد میں بیان کیا ہے کہ علی بن الحسین زمانہ خلافت علی بن ابی طالب میں آپ کی شہادت سے دو سال قبل پیدا ہوئے اور حضرت نے خود خرے سے اپنے پوتے کی تخنیک کی۔ یعنی خرے کو منہ میں چبا کر باریک کیا۔ پھر بچے کے منہ میں ڈال کر انگشت شہادت سے تالو میں مل دیا تاکہ اس کا پانی حلق میں اتر جائے۔ اور فرمایا:

حَتَّكَوْا اَوْلَادَكُمْ بِالْمَمْلُوكِ فَعَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

یعنی اپنی اولاد کی خرے سے تخنیک کرو کیوں کہ رسول اللہ نے حسنین کی تخنیک خرے ہی سے کی تھی

عہد طفولیت کے واقعات

علی بن الحسین کا عہد طفولیت طرح طرح کے مصائب و آلام کے ہجوم میں بسر ہوا۔ سب سے پہلے آپ کی مادر گرامی نے آپ کی ولادت سے تھوڑے عرصہ کے بعد مرض شدید میں مبتلا رہ کر وفات پائی اور اس طرح آپ محبت مادری کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اگرچہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد آپ کی پھوپھیوں نے آپ کو اتنی محبت اور پیار سے پالا کہ اگر حضرت شہر بانو زندہ ہوتیں تو وہ بھی اتنی ہی شفقت فرماتیں، مگر ماں کی ہدائی کے فطری۔ بچہ دغم کا مداوا، ان کے اسکان میں نہ تھا، اس لیے وہ افسردگی جو عموماً یتیم بچوں کا خاں ہوتی ہے بہر حال رہی۔

امام ابن شہاب زہری اور ابو خازم کا بیان ہے کہ:

”مادر مہربان کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد آپ کی چاہنے والی پھوپھیاں (زینب اور ام کلثوم) ہر وقت آپ کی دل جوئی اور خاطر داری میں مصروف رہتی تھیں اور آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھیں مگر اس کے باوجود ماں سے

بچھڑنے کا غم ایک کم سن بچے کے لیے ایسی معمولی چیز نہ تھا جسے وہ بالکل بھول جائے۔ اس لیے ہر قسم کی خاطر داری اور ناز و نعمت کی پرورش کے باوجود، علی بن الحسین کی افسردہ دلی کسی طرح دور نہ ہو سکی۔ مگر اس حادثہ نے ”میر و حلم“ کو آپ کی طبیعت ثانیہ بنا

دیا۔ جس کا عکس آپ کی آئندہ زندگی کے ہر گوشے میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

جب ذرا ہوش سنبھالا تو اپنے گھرانے کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا پایا۔ ابھی دو برس سے زیادہ کے نہ ہوئے تھے کہ آپ کے دادا حضرت علی کو مسجد کو ذیہین عین ناز کی حالت میں جب کہ روزہ دار بھی تھے، شہید کر دیا گیا اور پورا گنہ گم غم و غصہ اور انتشار سے دوچار ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت آپ کو بمقتضائے سن ان واقعات سے واسطہ نہ تھا، تاہم رات دن اٹھتے بیٹھتے پھوپھو کی گریہ و زاری اور باپ اور چچاؤں کے آنسو دیکھ کر قدرتی طور پر دل میں تکرر اور اضمحلال کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہوں گی اور ظاہر ہے کہ پھوپھو کے بین سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوں گے۔ ان حالات نے گریہ و بکا کی جانب آپ کا خاص رجحان پیدا کر دیا۔ بعد کے واقعات نے اس رجحان کو مزید تقویت پہنچائی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی گریہ یعقوب کا مزہ بن کر رہ گئی۔

جب ذرا اور بیان ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عم نامدار، امام حسن بے وفازمانے کے ہاتھوں خلافت سے دست بردار ہو کر خانہ نشین ہو گئے ہیں۔ لیکن اس پر بھی دنیا انھیں چین سے نہیں بیٹھنے — علامہ مسعودی نے ”مروج الذهب“ میں اور علامہ طبری اور دیگر مؤرخین نے اپنی کتب میں اس زمانے کے جو واقعات درج کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ کی حکومت کی جانب سے امام حسن پر طرح طرح کی سختیاں کی جاتی تھیں۔ ان کے خلاف نئے نئے الزام تراشی جاتے تھے۔ انھیں باغیوں کا پشت پناہ بلکہ (نعموا باللہ) خود باغی سمجھا جاتا تھا۔ خاندان اہل بیت کے نام لیواؤں کو علانیہ قتل کیا جاتا تھا اور اس گھرانے سے محبت رکھنے کے اشتباہ میں لوگوں کو جیل خانے میں ٹھونس دیا جاتا تھا۔ جو لوگ تائید حق میں آواز بلند کرتے تھے، ان کی زبانیں قلم کی جاتی تھیں۔ بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جاتے تھے۔ بعض کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ علی بن ابی طالب پر کھلم کھلا برسرِ منبر لعن طعن کی جاتی تھی اور محمد مصطفیٰ صلعم کے گھرانے کی عیب جوئیاں کرنے والوں پر حکومت کی طرف سے انعام و اکرام کی بارشیں کی جاتی تھیں۔ ان تمام معاشب میں آپ نے اپنے عم نامدار اور پیر بزرگوار کو صبر و حلم پر کار فرما دیکھا — اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جب محذرات عصمت و شہادت ان ریح فرساحالات سے مضطرب ہو کر معاندین و مخالفین سے متعرض ہونے کی فرمائش کرتی تھیں تو امام حسن اپنی بہنوں کو تسکین دے کر فرماتے تھے کہ پیر بزرگوار — نانا کے حوالہ سے — ان سب واقعات کی پیش گوئی فرما گئے ہیں اور ہم اسے لیے ان دونوں بزرگوں کا یہی حکم ہے کہ صبر و ضبط سے کام لیں ورنہ نانا کے دین میں رخصت پڑ جائے گا اور بزرگوں نے اسلام کی اشاعت میں جو ریاضت کی ہے، اس پر پانی پھر جائے گا۔ اس طرح آپ (علی بن الحسین) کو مصیبتوں میں صبر کرنے اور حلم و بردباری کو اپنا شعار بنانے کی ابتدا ہی سے عادت پڑی جو حالات و واقعات کے تحت پختہ تر ہوتی چلی گئی۔

آپ کی عمر بارہ برس کی تھی کہ امام حسن کو امیر معاویہ کے ایلاء سے بنت اشعث نے زہر دے دیا — یہ واقعہ علامہ مسعودی نے مروج الذهب میں — علامہ سبط الجوزی نے تذکرہ خواص الائمہ میں — علامہ ابن عبد اللہ نے استیعاب میں — اور ابوالفداء نے اپنی تاریخ میں مستند و معتبر راویوں کے حوالہ سے بیان کیا ہے — اس سانحہ کے چند ہی ساعت بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے عم نامدار امام حسن کے جنازے پر صرف اس لیے تیر برائے گئے کہ کچھ لوگ مزارِ رسولؐ کے جوار میں اسے کا دفن ہونا پسند نہیں کرتے تھے — ظاہر ہے کہ ان واقعات کا آپ کے قلب پر کیا اثر پڑا ہوگا اور اپنے خاندان اور خاندان سے محبت کرنے والوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھ کر آپ کس طرح کڑھتے ہوں گے۔

امام حسن کی شہادت کے بعد جب آپ کے والد بزرگوار نے خاندان اہل بیت کی سرداری کے فرائض سنبھالے تو آپ اس وقت اگرچہ کم سن

تھے۔ مر سجد۔ ہے تھے کہ زیادہ علی مرتضیٰ کے گھرانے کا مخالف ہے۔ حکومت کا بڑا دوست ہے۔ سخت ہو چکا ہے۔ عام لوگ لالچ یا دباؤ کے پیش نظر مولانا کے گھرانے سے کترانے لگے۔ ایسے تکلیف دہ زمانے میں آپ اپنے والد بزرگوار کی پیشانیوں میں برابر کے شریک تھے اور کوشش کرتے تھے کہ امام حسینؑ کے غم کو بانٹ لیں۔ اگرچہ حوصلہ مند آپ اپنی دلی تکلیف اور اپنی ذہنی الجھنوں کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے لیکن حقیقت کہیں چھپ سکی ہے؟ علی بن الحسین ان تمام ذہنی کوششوں کرتے تھے اور زمانے کا رنگ دیکھ کر مصیبت کے آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو صبر و حلم کے سانچے میں برابر ڈھالتے جا رہے تھے۔ آپے جلیل القدر باپ کی طرح انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان مصائب اور مصائب کا خاتمہ ایک عظیم مادہ پر ہونے والا ہے۔ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی آپ نے سنی تھیں۔ حضرت علیؑ کے ایشادات بھی آپ کے پیش نظر تھے۔ حالات کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ حسینؑ کو ضرر شدید کیا جائے گا۔ — ابو نعیم۔ ابن عساکر بغوی۔ ابن سعد۔ طبرانی۔ داؤد۔ بیہقی۔ حاکم۔ اسحاق بن امویہ۔ ترمذی۔ شعبی اور ولیمی نے اپنی اپنی کتب میں معتبر اسناد سے شہادت امام حسین کے متعلق سرور کائنات کی پیش گوئیاں نقل کی ہیں۔ — وہ سب اس وقت لوگوں کی زبان پر تھیں۔ علی بن الحسین کے کان بھی ان سے آشنا تھے۔ وہ بے خبر نہ تھے کہ جب ایسا سانحہ پیش آئے گا تو ان کا اپنا فرض کیا ہوگا؟ — وہ خوشی سے اس فرض کی بجا آوری کے لیے تیار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہی امام حسینؑ کی اولاد میں سب سے بڑے ہیں اور اس موقع پر ان کی ذمہ داریاں کیا اور کس قدر ہوں گی!

جب امیر معاویہؓ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد ان سے یکے ہوئے عہد و پیمان پر قائم نہ رہے اور لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کے لیے تمام سے چل کر مدینہ آئے اور امام حسینؑ نے صاف صاف لفظوں میں ان کے مطالبہ کو مسترد کر دیا تو اس وقت علی بن الحسینؑ خاصے جوان ہو چکے تھے۔ ان کی رائے تمام مشوروں میں شامل کی جاتی تھی اور وہ خاندان کے جملہ مسائل میں اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ حصہ لیتے تھے۔ امیر معاویہ کے اس اقدام اور امام حسینؑ کے انکار کے بعد ان پر اچھی طرح واضح ہو گیا کہ آپ وہ وقت قریب آگیا ہے جس کی رسالتاب نے خبر دی تھی اور علی بن الحسینؑ بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ان تمام مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے جو انکار بیعت کے بعد متوقع تھے۔

ایام طفولیت کے مشاغل و خصائل

جیسا کہ گزشتہ سطور میں ظاہر کیا جا چکا ہے، بچپن ہی سے آپ کے لیے کچھ ایسا ماحول پیدا ہو گیا جس میں ”صبر و حلم“ کا ہر آپ کی طبیعت ثانیہ بنا چلا گیا۔ مصائب پر تحمل اور ہجومِ بلیات میں صبر و ضبط کچھ وہی انسان کر سکتا ہے جو یا تو اتنا کمزور ہو کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ یا پھر ہر مصیبت اور آفت کو معائشے الہی اور شہادتِ ایزدی کا ذریعہ خیال کرتا ہو۔ علی بن الحسینؑ کے صبر و تحمل کا باعث پہلی بات تو یہ حال نہ تھی کیوں کہ آپ خاندان بنی ہاشم کے ایک فرد تھے جس میں اس وقت عباس بن علیؑ۔ مسلم بن عقیل اور محمد بن جیسے یگانہ روزگار جری و شجاع البطل اسلامی موجود تھے۔ جن کی آج تک دنیا میں دھاک بیٹھی ہوئی ہے اور جن کا نام لے کر اس وقت کے بڑے بڑے سوراخانے کان پکڑ لیتے تھے۔ بے شک آپ کا صبر و ضبط نفس صرف اسی ایک احساس کے تحت تھا کہ جو طبیعت بھی نازل ہو رہی ہے وہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک امتلا کی حیثیت رکھتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ ہر بلا کے نزول پر

اور پھر اس سے فراغت کے بعد ایک ایک سجدہ ادا کرتے تھے جس کی وجہ آپ نے زبان مبارک سے کبھی ارتداد تو نہیں فرمائی مگر اندازہ ہوتا ہے اور یہ اندازہ یقیناً درست ہے کہ آپ دو وجہ سے سجدہ ادا کرتے تھے۔ اول اس لیے کہ خدائے تعالیٰ نے ہمیں امتحان و آزمائش کے قابل سمجھا دھر اس لیے کہ ہم اس امتحان میں ثابت قدم رہے اور مصیبتیں ہمارے پاٹے استقامت کو متزلزل نہ کر سکیں۔ — بہر حال اس تذکرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا صبر و علم آپ کے راضی برضا ہونے پر مبنی تھا۔ ماہرین نفسیات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں گھر کر انسان میں قہ خدا کی یاد اور زہد و ریاضت و عبادت کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ — علی بن الحسین نے ایک تو ایسے گھر میں آنکھ کھولی تھی جہاں سے روزانہ ایک ہزار تکبیروں کی آواز بلند ہوتی تھی اور اس لیے اپنے خدا پرست گھرانے کے ماحول اور روایات کے مطابق آپ کا محبوب ترین مشغلہ زہد و عبادت تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے ذاتی جذبہ رضا بالقضا نے آپ کے مشغلہ عبادت و اطاعت کو کثیر سے کثیر تر بنا دیا تھا۔ آپ کو کپن ہی سے شب و روز میں اپنے جد بزرگوار علی بن ابی طالب کی طرح ہزار رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ شب کے زیادہ تر حصہ میں نماز دعا اور گریہ و زاری میں مشغول رہتے تھے۔ عبادت الہی کے مقدمات میں کسی سے مدد لینا رد انہیں رکھتے تھے۔ خود کونٹیں سے پانی نکالتے اور خود ظرف آب کو اٹھا کر لاتے۔ سونے سے پہلے خود ان برتنوں کو دھانپ کر رکھ دیتے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی ادل سواک کرتے۔ پھر وضو بجالاتے اور خود مصیبا پچھا کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور جب تک قدم ہٹے مبارک زیادتی قیام سے لڑکھڑانے نہ لگتے برابر یہ سلسلہ جاری رہتا۔

امام بن شہاب زہری اور ابو حازم کہتے ہیں :

ہم نے علی بن الحسین سے زیادہ جوان صلح احمد نقل کسی کو نہیں پایا۔ آپ یحییٰ ہی سے نیکو کاری اور پرہیزگاری کا مرتق تھے۔ زہد و تقویٰ کے علاوہ سخاوت، نرم دلی، جوش و خوی، خدا ترسی اور خدمت خلق آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ یحییٰ میں بھی جب آپ کے ہم کھیل کود میں مشغول رہتے تھے، آپ دعا اور مناجات میں مصروف پائے جاتے تھے۔

جب نماز واجب کا وقت آتا تو جسم مبارک پر رنگٹے کھڑے ہو جاتے۔ خوف الہی سے پھر ہریاں آنے لگتیں۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا اور جسم شاخ خرما کی طرح کانپنے لگتا۔ جب گھر میں کوئی شخص دریافت کرتا کہ علی بن الحسین! یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تو کہتے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ میں اس پُر جلال مولا کے سامنے ماضی کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے جیسے بندہ ذلیل بادشاہ جلیل کے سامنے مودبانہ استادہ ہوتا ہے اور اس شوق سے اس کے ارکان بجالاتے جیسے اسی میں محو ہو گئے ہیں۔ اور فی الواقع محو ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔

اکثر اپنے جد امجد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرح راتوں کو صحرا میں چلے جاتے اور وہاں خلوت و تنہائی میں دنیا و مافیہا سے بے تعلق اور بے خبر ہو کر عبادت الہی بجالاتے۔ — صاحب ناسخ التواریخ نے حماد بن صیب عطار کوذ کی زبانی ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ ہم حج کو جا رہے تھے۔ منزل نباد سے آگے بڑھے تو کالے رنگ کی آندھی کا ایک طوفان آیا۔ چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ تانلہ منتشر ہو گیا میں جنگل میں بھٹکنا پھرتا تھا۔ چلتے چلتے ایک چٹیل میدان میں جا پہنچا۔ رات ہوئی تو ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ جب ایک پہر رات گزری اور جنگل میں چاند طرف اندھیرا محیط ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان سفید کپڑے پہنے ہوئے آیا اور ایک جگہ ٹھہر کر نماز کی تیاری کرنے لگا۔ پھر دعا

دعا با دعا بعد از اذان ہوگی۔ پھر نماز شروع کی۔ اس وقت میں بھی درخت سے اتر کر اس جگہ آیا اور چتر کے پانی سے وضو کر کے نوجوان کے پیچھے جا غڑا۔
 ثواب دلجو سے معلوم ہوا کہ یہ علی بن الحسین ہیں جو عبادت الہی بجالانے کے لیے گھر سے نکل کر یہاں تشریف لے آئے ہیں۔

راوندی نے بیان کیا ہے کہ آپ اکثر بالوں کے کپڑے زیب تن فرماتے تھے جو جسم میں چھتے رہیں۔ نماز کے وقت اور بھی ترش لباس پہنتے تھے۔
 اکثر اوقات سخت مقامات پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، جہاں اعضائے سجدہ کو زمین سے مس ہونے میں کلفت کا احساس ہوتا۔ سجدہ میں جاتے تو اس وقت
 ٹم مرنے اٹھاتے جب تک عرق میں تر نہ ہو جاتے۔ ایک دن مدینہ کے پہاڑ کوہ جبان پر ایک جلتے پتھر پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جس کی وجہ پوچھنے
 پر آپ نے فرمایا کہ یہ پتھر آتش و دوزخ کی یاد دلاتا ہے اور توبہ و انابت میں زیادہ رجوع قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ نماز میں گریہ و بکا کرتے تھے اس
 لیے اکثر سجدے سے سر اٹھاتے تو چہرہ مبارک انگ باری کی کثرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پانی میں ڈبو یا ہے۔ سجدہ ہمیشہ خاک پر کرتے تھے
 تاہم خاک پاک کی ایک تخیل مسئلے پر رکھی رہتی تھی۔

نمازوں کا یہ عالم تھا، تنوں تک دھڑکے کا تعلق ہے۔ لڑکپن سے لے کر وفات تک سوائے عیدین اور عاشورہ کے آپ کا ہر دن حالت
 صوم میں بسر ہوتا۔ آپ کی فرماتی ہیں:

”میں نے علی بن الحسین کے سلسلے کبھی دن میں کھانا پیش نہیں کیا اور کبھی شب میں بستر نہیں بچھایا۔“

یعنی آپ ابتدا ہی سے مکمل طور پر صائم النہار اور قائم تھے۔

ادب اب تابع نے بیان کیا ہے کہ آپ بچپن اور لڑکپن میں کئی بار حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ابراہیم ادہم بیان کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ
 تانہ کے ساتھ جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ ایک ضرورت کے تحت قافلہ سے الگ ہو کر ایک جانب چلا گیا۔ دیکھتا کیا ہوں۔ ایک لڑکا زیادہ پاپلا جا رہا ہے۔
 مجھے حیرت ہوئی کہ اس جنگل میں بیابان میں کیچہ تنہا پیدل سفر کر رہا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام کیا۔ اس نے جواب سلام دیا۔ میں نے کہا: ابراہیم
 اس کا عزم ہے؟ کہا: خاندان کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا: بیٹا! تم ابھی بچے ہو۔ نہ حج تم پر فرض ہے نہ سنت۔ کہا: اے شیخ! کبھی تم
 نے بچہ سے کم سن کو مرتے نہیں دیکھا؟ میں نے پوچھا: تمہارا توشہ سفر اور سامان کہاں ہے؟ جواب دیا:

زادہ تقوای و راحلہ و جلائی و قصدی مولای
 میرا توشہ پرہیزگاری ہے۔ میری سواری میرے دونوں پاؤں ہیں اور میرا
 مقصود میرا ملک ہے۔

میں نے کہا: تم بلا زاد و راہ ان بیابانوں کو کیوں گھومتے ہو؟

لڑکے نے جواب دیا: میرا زاد و راہ چار چیزیں ہیں:-

تمام دنیا و دنیا تو اس مالک الملک کی ملک جانتا ہوں۔

تمام مخلوق کو خدا کا بندہ اور خدا کا کتبہ سمجھتا ہوں۔

جملہ اسباب دارالزناح کو اسی کے قبضہ قدرت میں خیال کرتا ہوں۔

۔ اور نفسے الہی کے لیے یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ تمام کائنات پر ناز ہے۔

بس ہی چار باتیں میرا زادِ راہ ہیں۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک اور راہ گیر دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ علی بن الحسین ہیں جو اس کم سنی میں پیادہ پا جج کو جاسٹے ہیں۔
جج و عبادات کے علاوہ صدق بیان حدیث دانی اور علوم و معارف میں آپ کی بصیرت ابتدائے سن ہی سے مشہور خاص و عام ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی آپ کے ان اوصاف کی تعریف کرتے ہوئے طبقات الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ وہ تمام حدیثیں صحیح ہیں جنہیں زہری نے علی بن الحسین سے روایت کیا ہے۔

داخلہ کربلا سے شہادت حسین تک

جس وقت کربلا کا جاں کاہ عیدِ پیش آیا اس وقت علی بن الحسین کی عمر بائیس سال چند ماہ کی تھی۔ یہ خویش واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ جس میں یزید کی فوجوں نے آپ کے پدر بزرگوار امام حسینؑ کو مع اٹھارہ بنی فاطمہ اور کم و بیش چوں دوستوں کے تین دن کا بھوکا پیاسا ۱۰ محرم ۶۱ھ کو کربلا کے ریتلے میدان میں شہید کر دیا۔

علامہ ابن حجر مکی نے "اصابہ فی تنبذ الصحابہ" میں اور احمد بن حنبل نے اپنے مفضل میں اور شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ آپ ۲ محرم کو اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کربلا میں پہنچ کر سخت بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ نے ایک آنہی زرہ پہنی جس کے دامن اتنے دراز تھے کہ آپ کے بدن پر چست نہ آتی تھی۔ آپ نے زرہ کو اپنے بسم کے مطابق بنانے کے لیے اسے پاؤں سے دبا کر بھاڑنا شروع کیا۔ رنگ آلود زرہ کے دونوں دامن تو پھٹ گئے مگر اس زرہ آزمائی سے جسم میں متعدد خراشیں آگئیں۔ جس میں نمک کے اثر سے سمیت پیدا ہو گئی اور رفتہ رفتہ اسی تکلیف سے بخار آنے لگا۔ بخار نے اس وقت اور بھی شدت اختیار کر لی جب کہ ساتویں محرم کے بعد امام حسینؑ پر فوج یزید نے پانی بند کر دیا اور اپنا دھند بزرگوار کے ساتھ آپ بھی پانی سے محروم ہو گئے۔

عاشورہ کے روز آپ پر مرض کا انتہائی غلبہ تھا۔ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ عاشورہ کی صبح کو یزید کی فوج نے امام حسینؑ اور ان کے ساتھیوں پر چڑھائی کر دی تو امام کو حملہ آوروں سے دفاعی جنگ کرنا پڑی۔ اس جنگ میں امام کے تمام انصار اور رشتہ دار کام آئے یہاں تک کہ چھ ہینہ کا بچہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا جسے امام حسینؑ اس غرض سے میدان میں لے گئے تھے کہ وہ معصوم تین دن کی پیاس سے دم توڑ رہا تھا۔ لیکن علی بن الحسینؑ کو مرض کی شدت اور فشی کی کیفیت میں ان واقعات کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ آخر جب امام حسینؑ میدان میں تنہا رہ گئے تو رخصت ہونے کے لیے بیمار کربلا علی بن الحسینؑ کے خیمہ میں تشریف لائے۔ اس وقت امام کی ہمیشہ حضرت زینبؑ بیمار بھتیجے کے سر ہانے بیٹھی سر دبا رہی تھیں۔ علی بن الحسینؑ کا بیان ہے کہ جب انھیں ہوش میں لایا گیا تو وہ اپنے پدر بزرگوار کو بیک نظر نہ پہچان سکے۔ کیوں کہ زخموں کی کثرت اور نموں کی شدت نے آپ کے سراپا میں بڑی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ بوڑھے باپ کو اس عالم میں دیکھ کر نوجوان بیٹے پر جو کچھ گرہ لگئی ہوگی اس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ بیٹے نے باپ کی تنظیم کو اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے۔ حضرت زینبؑ نے مشکل سہارا دے کر بٹھایا امام نے جب کیفیت مزاج پر بھی تو فرماں بردار فرزند نے سر جھکا کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے چچا عباس بن علیؑ کا حال پوچھا۔ یہ بڑا سخت وقت

تھا۔ مریض کو معلوم نہ تھا کہ فاطمہ کا باغ اجر چکا ہے۔ اب محمد کے گھرانے میں ان کے مظلوم باپ کے علاوہ کوئی دوسرا فرد باقی نہیں ہے۔ جناب زینب کا دل اس سوال سے نابین نہ رہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کلیجہ تھام کر اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگیں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا۔ بیٹا! اتھارے چچا عباس نہ فرات کے کنارے شہید کر دیے گئے۔ علی بن الحسین یمن میں اس قدر روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ غش سے افاقہ ہوا تو باقی تمام اور اعزہ و انصار کا حال پوچھا اور ان کی شہادت کا ذکر سن کر ایک دفعہ پھر غش کھا کر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد جب چہرے پر پھوپھی کے آنسو ٹپکے تو ہوش آیا اور آنکھیں کھول کر پوچھا کہ میرے بھائی علی بن الحسین کہاں ہیں؟ اب امام حسین سے ضبط نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ:

”بیٹا! اب یہ سمجھ کہ میرے اور اتھارے علاوہ مردوں میں کوئی زندہ نہیں رہا ہے۔“

امام کے اس ایک ہی فقرے میں سب کچھ موجود تھا۔ بیمار کر بلا سمجھ گئے کہ جنگ شروع ہو کر ختم بھی ہو چکی اور یہ کہ اب ان کے پدر بزرگوار خود شہادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہاشمی شجاعت جوش میں آگئی۔ علی بن الحسین نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا:

”پھوپھی جان میری تلوار اور عصا مجھے دیجئے تاکہ میں بھی میدان میں جا کر اپنا فرض ادا کروں۔“

امام حسین نے بیمار فرزند کو گلے سے پٹا اور بڑی شفقت سے فرمایا:

”بیٹا! تم سے جہاد ساقط ہے تم بیمار ہو۔ میں حق کی حمایت میں سرکٹانے کے لیے قتل گاہ میں جا رہا ہوں میرے بعد تم ہی میرے جانشین اور ان لاوارث بچوں اور بے اسرار عورتوں کے وارث ہو۔ میں تمہیں صبر و حلم اور تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔“

ہوں۔“

اس کے بعد امام حسین نے امامت کی مقدس امانت اور ہدایت و ارشاد کا عظیم فریضہ مرعین کر بلا کے سپرد کیا اور اپنے تمام اہل بیت کو ان کی اطاعت کا حکم دیا اور اہل حرم کو عابد بیمار کے اور عابد بیمار کو جناب زینب کے سپرد فرما میدان میں تشریف لائے اور حجت تمام کرنے کے لیے آواز بلند فرمایا:

کوئی ہے جو ہماری مدد کرے

هل من ناصر ينصرنا

کوئی ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے

هل من مغيث يغثنا

یہ آواز کر بلا کے خوں ریز میدان میں گونجی اور اہل بیت کے خیموں سے ٹکرائی۔ بیمار کر بلا یکایک غش سے چونک پڑے اور لبیک یا بن رسول اللہ (رے فرزند رسول میں حاضر ہوں) کہتے ہوئے بستر علالت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کانپتے ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑی اور لڑکھڑاتے قدموں سے میدان جنگ کا قصد کیا۔ ام کلثوم یہ دیکھتے ہی دوڑیں اور فرمایا: میرے لالہ! واپس آ جاؤ۔ آپ نے کہا: عمہ جان! اب مجھے نہ روکئے۔ کیا آپ نے ابھی بابا جان کی آواز نہیں سنی؟ مجھے نواسہ رسول کی حمایت میں جانے دیجئے۔ اتنے میں امام حسین نے مرکز خیمہ کی طرف دیکھا اور پکار کر کہا: ام کلثوم! انہیں روک دو اور میدان میں نہ آنے دو۔ باپ کا یہ حکم سن کر سید سجاد مجبور ہو گئے۔ پھر بستر علالت کے قریب آئے اور اب کی دفعہ ایسے بیہوش ہوئے کہ پھر قتل الحسین بکر بلا (حسین کر بلا میں شہید ہو گئے) کی آواز پر بھی غش سے افاقہ نہ ہوا۔

شہادت حسین کے بعد

صاحب ناسخ التواریخ مصنف طبری اور علامہ ابن جوزی نے بالاتفاق لکھا ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد جب نادہ غیب نے قتل حسین کے بعد بڑا کی آواز بلند کی تو جناب زینب نے تازہ باکرید سجاد کو غش سے چونکایا اور کہا بیٹا! اٹھو۔ پدر بزرگوار شہید ہو گئے۔ علی بن الحسین "والتباہ رہا ہے" پلپلاکتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور جناب زینب خاتون سے فرمایا۔ پھوپھی جان! آپ بچوں کو سنبھالیے میں بھی وہیں آتا ہوں۔ جناب زینب یہ سن کر خیمہ اہل ترم کی طرف روانہ ہوئیں اور سید سجاد فرط ضعف اور شدت تپ سے پھر غش کھا کر بستر پر گر پڑے۔

ادھر قتل میں امام حسینؑ کا لاشہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جانے لگا اور ادھر فوج بڑی شمر ذی الجوشن کی قیادت میں اہل بیت محمدؐ کو لوٹنے کے لیے خیموں میں گھس آئی اور بنی ہویں کے سرور سے چادر میں اور بچوں کے کاؤں سے گوشوارے تک اتار لیے جس سے کئی بچوں کے کان ہولمان ہو گئے۔ امام زین العابدین اپنے خیمہ میں بستر بیماری پر پہلے ہوش پڑے تھے۔ شمر کچھ ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ جناب زینب نے جو یہ ماجرا دیکھا، تو بچوں اور بنی ہویں کو چھوڑ کر بھتیجے کے خیمے کی طرف دوڑیں۔ شمر نے علی بن الحسین کا بستر گھسیٹ کر حسین کے اس بیمار فرزند کو فرش زمین پر گرا دیا۔ سید سجاد غش سے چونک پڑے اور شمر کو دیکھ کر اٹھنے کا ارادہ فرمایا۔ شمر خنجر بر ہاتھ ڈال کر آپ کو شہید کر دینے کے ارادے سے بڑھا۔ اتنے میں جناب زینب اس خیمے میں داخل ہوئیں اور اپنے بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور فرمایا: اے شمر! جب تک میں زندہ ہوں، بھائی کی اس نشانی کو نہیں مٹانے دوں گی۔

تبدین مسلم کا بیان ہے کہ اس دوران میں سالار شکر عمر بن سعید بھی اس خیمہ گاہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب یہ صحت حال دیکھی تو گوشتہ چشم سے شمر کو منع کیا اور اس طرح علی بن الحسین کی جان بچی۔

تاراجی خیمام

علامہ ابن جوزی کا بیان ہے کہ ادھر جناب زینب اپنے بھتیجے کی جان بچانے میں لگی ہوئی تھیں، ادھر سپر سعد کے علم سے خیمام اہل بیت میں آگ لگا دی گئی۔ اس وقت مخدرات عصمت و طہارت اور زنان انصار امام حسین کا یہ عالم تھا کہ وہ ڈرے سمے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھیں اور کسی جگہ امان نہ ملتی تھی۔ جب ایک خیمہ جلنے لگتا تو دوسرے خیمے میں چلی جاتیں۔ یہاں تک کہ پوری خیمہ گاہ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس وقت تمام بیبیاں جناب زینب خاتون کے پاس دوڑ کر آئیں۔ جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا۔ بیٹا! اب ان عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا۔ کہ پھوپھی! ان سب کو لے کر باہر نکل جائیے۔ یہ سن کر تمام بیبیاں جناب زینب کے ہمراہ خیمہ سے نکل کر میدان کی طرف چلیں۔ سید سجاد بھی اپنی پھوپھی ام کلثوم کے سہارے جلتے ہوئے خیمہ سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ واقعات اسی طرح ناسخ التواریخ طبری۔ الار شہادۃ آقا اور ہندی اور دیگر کتب مقاتل میں درج کیے گئے ہیں۔

شامِ غریباں

امام حسین کی شہادت کے بعد جو رات آئی (یعنی گیارھویں محرم کی شب) وہ "شامِ غریباں" کہلاتی ہے۔ یہ رات نبی زاریوں کے لیے قیامت کی رات تھی۔ آثارِ بندگی نے انوارِ شہادتہ میں بیان کیا ہے کہ جب امام مظلوم کے اہل و عیال میدانِ کربلا میں بعد شہادتِ حسین بے سرو سامان رہ گئے اور شبِ یازدہم آئی تو اول جنابِ زینب خاتون نے تمام بچوں اور بی بیوں کو ایک جھلسے ہوئے خیمہ میں جمع کیا۔ پھر جو بچے آتش زدگی خیاں اور گڑ مار کے درمیان جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ گئے تھے انھیں اس اندھیری رات میں دیر تک تنہا ڈھونڈ ڈھونڈھ کر لاتی رہیں۔ سید سجاد کا یہ عالم تھا کہ مذلتِ تپ سے مسلسل غش پر غش آ رہے تھے۔ اگر کبھی آنکھ کھولتے تھے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی ام کلثوم آپ کا سر دبانے لگتی تھیں اور آپ پر پھر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جنابِ زینب ان سب بچوں کو اکٹھا کر چکیں اور امام حسین کی چار سالہ بچی سکینہ کو بھی جو اس ہنگامہ میں کم ہوئی تھیں۔ قتل گاہ سے گود میں اٹھا کر لے آئیں تو آپ نے ان سب کی دیکھ بھال کے لیے اپنی چھوٹی بہن ام کلثوم کو ہدایت فرمائی اور خود ایک ڈھانچہ انیزہ اٹھا کر طلائی کے لیے چلیں اور رات بھر اس لئے ہوئے قافلہ کے گرد گھومتی اور حفاظت کرتی رہیں۔ اس دوران میں ایک بار سید سجاد کو غش سے یکایک کچھ افاقہ ہوا تو دم داری کے احساس نے آپ کو مرض کی تمام تکالیف بھلا دیں اور فوراً عصا لے کر بسترِ علالت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حفاظت کے ذائقے کی انجام دہی میں چھوٹی کا ساتھ دیتے رہے۔ حمید بن مسلم جو کہ معرکہ کربلا کا مشہور نامہ نگار تھا۔ اس کا بیان ہے جسے اربابِ مقاتل نے علی العموم نقل کیا ہے کہ نصف شب کے بعد اس نے کئی تکبیروں کی آواز سنی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زین العابدین ہوش میں آئے۔ یہی اپنی عادت کے مطابق عبادت الہی میں مشغول تھے۔ نہ جانے اس ڈراؤنی رات کے سناٹے میں عبد و معبود کے درمیان کیا کیا راز کی باتیں ہوئی ہوں گی۔

اسیری اور کربلا سے کوفہ کو روانگی

سید سجاد نے یہ قیامت بدوش رات عبادت الہی میں بسر کر دی۔ صبح ہوئی تو فوجِ یزید نے پسر سعد کے حکم سے اپنی طرف کے مقتولین کو دفن کیا۔ علی بن الحسین کے پاؤں میں دوہری زنجیریں۔ گردن میں خاردار طوق اور ہاتھوں میں تنجکڑیاں ڈال دی گئیں۔ نبی زادیوں کے بازوؤں میں رسبیاں باندھ دی گئیں اور قافلہ اہل بیت کو دربارِ کوفہ میں لے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بعد ظہر فجر رات عصمت و طہارت اور انصارِ حسین کی بی بیوں کو بے کجاس کے اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ شہیدوں کے سر تک نیزہ پر ان کے ناقوں کے ادھر ادھر بلند کیے گئے۔ سید سجاد کو ان قیدیوں کے کاروان کی سالاری پر مین کیا گیا اور آپ اپنی سر بربنہ ماں بہنوں کے ناقوں کی مار پکڑے، خود لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے چلتی ہوئی ریت پر پیادہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلے جب پرستِ قافلہ قاتل شہداء کی طرف سے گزرا تو گنج شہیداں میں اپنے باپ، چچا، بھائی اور تمام انصارِ حسین کی لاشیں دیکھ کر سیدِ اکو غش آئے لگا۔ جنابِ زینب نے جب بچتے لایہ عالم دیکھا تو پکار کر کہا:

”بیٹا زین العابدین! تمھاری ذمہ داریاں عظیم ہیں۔ صبر کرو۔ خدا کی قسم یہ ایک عمدہ تھا جو تمھارے پدر بزرگوار سے بیا گیا تھا۔“

قافلہ آگے بڑھا۔ سوچ نقطہ نصف النہار تک پہنچنے کے بعد ڈھل رہا تھا اور میدان مینو کی ریت تہا زت آفتاب سے بھٹی کی طرح بھیک رہی تھی۔ سپہ سجاد کا یہ عالم تھا کہ آپ کا تمام بدن پہلے ہی سے جل رہا تھا۔ اس پر اوپر سے سوچ کی گرمی اور نیچے ہوئی ریت جسم پر آفتاب کی کرنوں سے دھکتا ہوا ہوا۔ بس ان ہی کا دل جانتا ہوگا کہ مصائب کی ان منزلوں سے کس طرح گزرے ہوں گے۔ صاحب تاسع التواریخ لکھتے ہیں کہ چند ہی قدم چلنے کے بعد سنگریزوں کے چھبے اور اس بھبھکتی ہوئی ریت کے سس ہونے سے تلووں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ مگر چلے جا رہے تھے اور دم نہیں مارتے تھے۔ کیونکہ قریب ہی شہر اور خولی تازیانے لیے ہوئے موجود تھے اور ان کی سنگ دلی نے پشت مبارک کو چند ہی لمحوں میں ہولناں کر دیا تھا۔

_____ کہ بلا سے منزل بمنزل یہ کلفتیں اور اذیتیں جھیلے ہوئے کئی روز کے بعد کوفہ میں پہنچے۔

کوفہ میں داخلہ

شیخ مفید نے ارشاد میں اور طبری نے اپنی تاریخ میں، نیز دیگر اہل مقاتل نے بالاتفاق اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ خزیمہ اموی کہتے ہیں کہ جس اتفاق سے اسی روز کوفہ میں وارد ہوا، جبکہ علی بن الحسین اور ان کے ساتھ اہل بیت رسالت کے قیدیوں کا قافلہ کوفہ میں داخل ہو رہا تھا ابن زیاد کے حکم سے شہر کو نواسہ رسول کے قتل کی خوشی میں سجا یا گیا تھا۔ بازاروں میں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ کوفہ کے کوٹوال عمرون حریت کو حکم ملا تھا کہ وہ ایک ہزار سوار اور پیادے لے کر بازاروں میں گشت کرے اور جسے اہل بیت کا ہمدرد پائے اس کی گردن اڑا دے۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک باغی نے خلیفہ وقت پر خروج کیا تھا اسے قتل کر دیا گیا اور اس کا خاندان میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ تمام لوگ قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا بجا ہجوم کیے تھے۔ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر ہجوم میں پسپا جانے کے خیال سے کوٹھوں پر چڑھ گئی تھیں۔ جب رسول زادوں کا تباہ حال قافلہ کوفہ کے بازاروں سے گزرا اور لوگوں نے شہیدوں کے سروں کو نیزوں کی نوک پر اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے بارہ بچوں کی گردنوں کو ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے اور سر پر ہنہ بی بیوں کو بال بکھرے بے کجاوہ اونٹوں پر سوار دیکھا تو لوگ بے ساختہ رونے لگے اور بعض بعض کی چھین نکل گئیں۔ جناب زینب خاتون نے جب یہ چھین سیں تو بڑے پر جلال بے میں کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگیں:

”رونے والو! چپ رہو اور میری بات سنو!“

شیخ مفید فرماتے ہیں:

فارتدت الالہ اس وسكنت الاحواس

یعنی آپ کا کلام سننے کے لیے اس قدر سکوت چھا گیا کہ گویا انسانوں کی آمد و رفت ٹھہر گئی اور صدائے درای شہر ایں بند ہو گئی۔

جناب زینب نے بہ آواز بلند فرمایا:

”آج تم روتے ہو! خدا کرے ہمیشہ روتے رہو۔ تمہارے آنسو کبھی نہ تمہیں بھینس معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا؟

تم نے رسول کی اولاد کو ذبح کر ڈالا اور اب ان کی بیٹیوں کو سر بازار ننگے سر تشہیر کر رہے ہو۔ دیکھو! اس

چند روزہ ملت پر گھمنڈ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا۔ وہ دیر گیر نگر سخت گیر ہے!“

نزیہ کا بیان ہے۔ خدا کی قسم میں نے ایسا موثر خطبہ دینے والی اور فصیح و بلیغ دوسری عورت نہیں دیکھی۔ گویا آپ زبان علی بن ابی طالب سے کلام کر رہی تھیں۔ سننے والوں نے آپ کے الفاظ سے اور شرم و مذمت سے گز نہیں جھکا لیں۔ جب جناب سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی کی گفتگو سے لوگوں کے دل نرم ہو چکے ہیں اور انھیں مذمت کا احساس ہوا ہے تو آپ نے رسالت کے پر جلال انداز سے حمد و ثنائے الہی اور دود و سلام کے بعد فرمایا:

”ایہا الناس! میں ہوں علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب! یعنی اس مظلوم و غریب کا فرزند جو دریائے فرات کے کنارے بغیر کسی جرم و گناہ کے بھوکا اور پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ جس کا سر نشیت گردن سے جدا کیا گیا۔ جس کی بے حرمتی میں ظالموں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جس کا سب مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ جس کے عیال کو قید کر لیا گیا۔

لوگو! میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے میرے باپ کو خطوط لکھ کر نہیں بلوایا تھا؟ اور کیا ان کے نام پر بیعت نہیں کی تھی؟ پھر تم عہد و پیمان سے پھر کر ان ہی کے مقابل صف آرا ہو گئے۔ اور ظالموں کو ان پر مسلط کر دیا۔ تم پر خدا کی مار ہو۔ تم نے آخرت کے لیے کتنا حاکم نا در راہ مہیا کیا ہے اور کیسی بری راہ اختیار کی ہے تم کس منہ سے قیامت میں رسول خدا کے سامنے جاؤ گے اور کس طرح ان سے آنکھ ملاؤ گے اور جب وہ تم سے سوال کریں گے کہ میری عزت کو کس جرم پر قتل کیا اور کون سے تصور کی بناء پر ان کی بے حرمتی کی؟ کیا تم میری امت سے نہ تھے تو اس وقت تم کیا جواب دو گے؟“

علی بن الحسین اس مقام تک پہنچے تھے کہ چاروں طرف سے ہمہ گیر گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے:

”افسوس ہماری غفلت نے ہمیں ہلاکت تک پہنچا دیا۔“

چند لمحات کے بعد جب شور کم ہوا تو علی بن الحسین نے پھر اپنا خطبہ شروع کیا اور فرمایا:

”خدا نے تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل فرمائی جو خدا اور رسول اور اہل بیت کے حق میں ہماری نصیحت پر عمل پیرا ہوں۔

بے شک! ہم اہل بیت تبلیغ رسالت میں رسول اللہ کی سیرت مبارکہ پر کار بند ہیں۔“

امام کے یہ کلمات سن کر چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں:

”اے رسول کے فرزند! ہم آپ کا حق پہچانتے ہیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ حکم دیجئے تو ہم ان ظالموں

سے آل رسول کے خون کا انتقام لیں۔“

گوئیوں کے یہ الفاظ سن کر امام زین العابدین نے فرمایا:

”انسوس ہے! اے بے وفائی کے عادی انسان! میں تمھارے فریب میں نہیں آؤں گا اور نہ تمھاری جھوٹی قسموں کا اعتبار کروں گا۔ جو سلوک تم نے میرے پدر بزرگوار کے ساتھ کیا وہ بھلا یا نہیں جاسکتا۔ لیکن خیر! میں تمھاری صرف اس بات پر بھی رخصت ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہونہ ہمارے دشمنوں کے۔“

علی بن الحسین ابن زیاد کے دربار میں

دوسرے دن ابن زیاد نے قصر دارالامارہ میں دربار عام منعقد کیا۔ ابن زیاد نے اس موقع پر اپنے رعب داب کا سگہ جمانے کے لیے دربار کی آرائش اور زیب و زینت میں خاص اہتمام کیا تھا۔ علی بن الحسین کا بیان ہے کہ:

”ہم ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تو دربار کو فناء اور دمشق و عراق کے سرداروں سے بھرا ہوا تھا اور ابن زیاد بڑے حکمرانہ انداز سے منہ حکومت پر بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے سان بن انس نے میرے پدر بزرگوار کا سر اس کے سامنے پیش کیا اور چند اشعار اس مضمون کے پڑھے۔ ”میں نے اس جلیل القدر بادشاہ کا سر تیری نذر کے لیے لایا ہوں جو حسب نسب میں تمام انسانوں سے بہتر تھا اور اس کی مادر گرامی دنیا کی کل عورتوں سے افضل تھیں۔“ ابن زیاد یہ سن کر برہم ہوا اور کہا جب تو اسے ایسا جانتا تھا تو کیوں قتل کیا؟ اور حکم دیا کہ سان کی گردن اڑادی جائے چنانچہ وہ اسی وقت مارا گیا۔ خیر! دنیا والا آخرت دونوں میں ناکام ہوا۔

ابن زیاد جناب زینب کی طرف متوجہ ہوا اور طنز کے لہجے میں بولا:

”کیوں علی کی بیٹی! تم نے دیکھا کہ خدا نے تمھارے بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟“

جناب زینب نے بڑی بے پروائی کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیا:

”کیسا سلوک کیا۔ میں نے تو اچھا ہی دیکھا۔ وہ خود اپنے پیروں سے اپنی قتل گاہ کی طرف گئے۔ عنقریب خدا کے سامنے

تیرا اور ان کا سامنا ہوگا۔ اس وقت تو خود بھی دیکھ لے گا کہ کس نے شکست کھائی اور کس کو فتح نصیب ہوئی۔“

ناسخ التواریخ اور اخبار الطوال کی روایت ہے کہ ابن زیاد کو شکستہ دل اور غم زدہ زینب سے ایسے پُر حوصلہ جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ جذبہ

ہونکر کہنے لگا:

”خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمھیں رسوا کیا اور تمھارا جھوٹ ساری دنیا پر الم نشرح کر دیا۔“

جناب زینب نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا:

”ہاں شکر ہے اُس خدا کا جس نے ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ رسوا تو وہ ہے جو فاسق و فاجر ہو اور جھوٹ اس کا

کھتا ہے جسے حق کا پاس و لحاظ نہ ہو۔“

یہ جواب سن کر ابن زیاد کا مزاج بہت برہم ہو گیا اور اس کو غصہ سے کانپتے دیکھ کر عمرو بن حرث کو قوال کو ذہ نے گفتگو کا سلسلہ منقطع

کرے۔ ات دو مری باتوں میں لگانے کی غرض سے کہنا:

”خدا امیر کا بھلا کرے۔ عورتوں کی بات کا بُرا نہیں بنانا چاہیے۔ آپ اس گفتگو سے منع نہ ہوں۔“

لیکن ابن زیاد غیظ و غضب سے بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے نہایت کرسنت اور سخت لہجے میں جناب زینب سے کہا:

”تیرے سرکش بھائی اور اس کے عزیزوں اور دوستوں کے قتل سے میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔“

یہ سن کر جناب زینب کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ قریب تھا کہ آنسو ٹپک پڑیں مگر آپ نے دل کو سنبھالا اور تھر تھراتی ہوئی آواز سے فرمایا:

”بے شک تو بہت خوش ہو رہا ہے۔ تیری تباہی ہوئی ہے۔ تو نے میرے جوانوں کو ذبح کر دیا۔ میرے درخت کی شاخیں کاٹ

دیں اور چرواہے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔“

اس موقع پر سید سجاد نے محسوس کیا کہ جناب زینب کا دل بھرا ہوا ہے اور اب ابن زیاد سے ان کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دینا ضروری ہے۔ لیکن

آپ نے پھوپھی کی باتوں میں دخل انداز نہ ہونے کے بجائے کچھ اس انداز سے ابن زیاد کی جانب اپنا رخ کیا کہ وہ خود اس گفتگو کو ختم کر کے آپ کی جانب

موجہ ہو گیا۔

کامل اثیر اور ناسخ التوا ریخ کا بیان ہے کہ ابن زیاد نے آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟

فرمایا: علی بن الحسین۔

ابن زیاد بولا۔ کیا علی بن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟

آپ نے فرمایا: اس نام کا میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اسے لوگوں نے قتل کیا۔

ابن زیاد کو یہ سن کر غصہ آیا اور گرج کر کہنے لگا: ”لوگوں نے نہیں۔ خدا نے۔ خدا نے تیرے بھائی علی کو قتل کیا ہے۔“

سید سجاد نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی (ترجمہ) ”خدا ہی موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ کوئی اس کے بغیر نہیں مر سکتا۔“

ابن زیاد آیت سن کر چھٹا اٹھا اور کہا: بڑے انیری یہ جرات کہ میرے کلام کا جواب ہے! خدا تجھے مار ڈالے۔ تو بھی ان ہی میں سے ہے۔

یہ کہہ کر ایک شخص کو حکم دیا کہ اس نوجوان کی گردن اڑا دے۔

جناب زینب یہ سن کر بے تاب ہو گئیں اور ابن زیاد سے کہنے لگیں: کیا ابھی تک ہمارے گھرانے کا خون بہانے سے تیرا جی نہیں بھرا؟

یہ فرما کر اپنے پیارے بھتیجے سے پیٹ گئیں اور ابن زیاد سے فرمایا:

”خدا کی قسم! میں اپنے اس بچے سے جدا نہ ہوں گی۔ اگر تو انھیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو پہلے میری گردن اڑا دے۔“

یہ سن کر علی بن الحسین نے فرمایا: عمر محترمہ! مجھے چھوڑ دیجئے۔ پھر ابن زیاد کی جانب توجہ ہو کر کہا:

”اے زیاد کے بیٹے! تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے! کیا تو یہ نہیں جانتا کہ راہِ خدا میں قتل ہو جانا ہماری عادت میں

سے بے اور اعلائے دین کے لیے شہادت پانا ہمارے لیے کرامت ہے۔ لیکن اگر تجھ میں ذرا بھی عرب کی حیثیت و غیرت باقی ہے تو میرے قتل کے بعد ان عورتوں کی ہجرات پر کسی ایسے شخص کو مقرر کرنا جو اسلام کے طور طریق سے واقف ہو۔“

ابن زیاد نے بھرے دربار میں، جہاں عرب کے منتخب خاندانوں کے چہیدہ شہداء موجود تھے، ان کلمات کو سن کر سر جھکا لیا اور کچھ دیر بعد گردن اٹھا کر جناب زینب کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا:

”علی کی بیٹی! میں دیکھتا ہوں کہ بختِ تم اس زوجان سے پسے قتل ہونا چاہتی ہو۔ خیر! میں اس لڑکے کو مار کر کیا کروں گا۔ جبکہ یہ خود ہی اپنی بیماری سے مرنے والا ہے۔“

یہ کہہ کر ابن زیاد امام حسینؑ سے سر کی جانب متوجہ ہوا جو اس نے اپنے ایک طلائعہ نشست میں رکھا ہوا تھا۔ علامہ طبری اور کامل اثیر کا بیان ہے کہ اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی اور وہ اس چھتری سے نواسۂ رسولؐ کے لب و دندان کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا۔ اتفاق سے دربار میں زید بن ارقم، رسالتِ نبویؐ کے مشورہ صبیبی موجود تھے۔ یہ دیکھ کر غصہ سے ان کا جسم تھر تھرا گونپنے لگا اور چلا اٹھے۔

”اے کم بخت ابن زیاد! کیا کرتا ہے۔ میں نے رسول اللہؐ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ حسین کے ان ہی لب و دندان کو جن کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے، پید کرتے تھے اور چومتے تھے۔“

زید بن ارقم یہ کہہ کر صبح پیچ کر رونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا دربار مجلسِ عزابن گیا۔ ابن زیاد یہ دیکھ کر بہت برہم ہوا اور کہنے لگا:

”لعنوا اللہ! اے اللہ کے دشمن! خدا نے ہم کو فتح دی اور تو روتا ہے! اگر تو بڑھا ہو کر ٹھیکانہ گیا ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔“

زید نے کہا:

”اے ابن زیاد! قسم خدا کے وعدہ لاشریک کی، میں نے خود رسالتِ نبویؐ کو ایک دن دیکھا کہ دشمن کو داہنے زانو پر اور حسینؑ کو بائیں زانو پر بٹھا کر ان کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے: ”خداوند! میں ان دونوں بچوں کو تیرے اور تیرے نیکو کار بندوں کے سپرد کرتا ہوں۔“ اے ابن زیاد! تو نے امانتِ رسولؐ کی خوب نگہبانی کی۔“

یہ کہہ کر زید بن ارقم دل برداشتہ ہو کر دربار سے نکل گئے اور جاتے وقت فرمایا:

”اے کوہِ دالو! آج سے تم غلام ہو! تم نے فاطمہ کے لال کو قتل کیا اور مرجانہ لونڈی کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا جو تھکے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بد معاشوں کو زندہ رکھتا ہے۔ تم دولت پر مر مٹے۔ خدا انھیں ہلاک کرے تو دولت پر جان دیتے ہیں۔“

یہ الفاظ کامل اثیر اور طبری کے علاوہ دوسرے مؤرخین نے بھی نقل کیے ہیں۔ البتہ بعض اربابِ مقاتل نے یہ واقعہ زید بن ارقم کے بجائے انس بن

مالک کی طرف منسوب کیا ہے۔

کوفہ سے دمشق کو روانگی

ابن زیاد نے علی بن الحسین اور ان کے لٹے ہوئے قافلے کو جامع مسجد کوفہ کے قریب ایک تنگ و تاریک مکان میں قید کر دیا اور یزید کے پاس فتح کی مبارک باد بھیجی اور دریافت کیا کہ قیدیوں کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے۔ دو ہفتہ بعد یزید کا قاصد دمشق سے یہ حکم نامہ لے کر آیا کہ قیدیوں کو مع شہیدوں کے سروں کے دمشق روانہ کر دیا جائے۔

ارشاد شیخ مفید اور اخبار الطوال کا بیان ہے کہ ابن زیاد نے شہداء کے سر سہ بن قیس اور طارق بن ظبیان کی حفاظت میں تمام کاہنوں کو روانہ کیے اور بعد کو شتر ذی الجوشن کی نگرانی میں اسیران اہل بیت کو روانہ کیا گیا۔

کوفہ سے دمشق کی مسافت تقریباً پانچ سو میل ہے اور دمشق کو دو راستے جاتے ہیں جن میں سے ایک عام گزرگاہ ہے جس پر عراق اور تمام کے بڑے بڑے شہر واقع ہیں۔ چونکہ حکومت کو علی بن الحسین اور اہل بیت کی تشہیر کر کے اپنی طاقت کا سنگہ بنانا مقصود تھا اس لیے شہیدوں کے سر ہائے بریدہ اور اُمرائے آل محمد کو عام گزرگاہ سے بھیجا گیا تاکہ حسین کی شکست اور یزید کی فتح کا شرع عام ہو جائے۔ لیکن ابن زیاد اور یزید کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں قضائے الہی سے ٹکر لے رہے ہیں اور اس خون ناحق کا ڈھنڈورا پیٹ کر خود اپنے ہاتھوں اپنی بنیادیں متزلزل کر رہے ہیں اور قدرت خود ان ہی کے اقدامات سے ان کے مظالم کا پردہ چاک کر رہی ہے۔ چنانچہ اثنائے سفر میں جدھر جدھر سے بھی کربلا کے قیدی اور شہیدوں کے سر گزرتے تھے اور لوگ علی بن الحسین سے ہم کلام ہو کر حقیقت حال سے باخبر ہوتے تھے، یزید کے خلاف شورش اور یزیدیت کے خلاف عام نفرت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس سفر کے دوران سید سجاد اور آپ کے ساتھ جناب زینب دام کلثوم بھی گویا حق و صداقت کے اعلان کی دہلوتی ہوئی تصویریں تھیں جنہوں نے حسین مظلوم کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں بھی راسخ کر دی جنہوں نے حسین کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔

منزل بمنزل علی بن الحسین کی تبلیغ حق

ناسخ التواریخ۔ روختہ الصفا۔ روختہ الاحباب۔ فیما عا لعین فی مقتل الحسین (امام اسفرائینی)۔ منتخبات (علامہ طبریزی) اور علامہ طبری کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ قافلہ اہل بیت کوفہ سے چل کر دمشق تک جس جس منزل سے گزرا وہاں کے لوگوں میں تو بے فی صدی یزید کے خلاف نفرت اور حسین کی محبت کا عام جذبہ پیدا ہوتا چلا گیا۔ علامہ ہاشم السعدی نے جغرافیۃ العراق میں لکھا ہے کہ یہ قافلہ کوفہ کے بعد ایک صحرا کو طے کرتا ہوا، تل عفر سے گزرتا ہوا شہر میں پہنچا۔ جہاں یزید کے معتقدین کی آبادی تھی۔ اسی شہر کے نزدیک دادی قضاے مشیخان واقع ہے جو یزیدیوں کا مقدس مقام ہے۔ اگرچہ ان مقامات پر کوئی خاص حادثہ رونما نہیں ہوا تاہم سید سجاد کی حسین مبارک پر، نوجوانی کے عالم میں سجدے کا نشان دیکھ کر اور بے پناہ کلفتوں اور مصیبتوں کے باوجود زبان مبارک سے خدائے تعالیٰ کا شکر سن سن کر لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچ آتے تھے اور اکثر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔

سجّار سے . یزید بن زبیر نے سین میں پنچیں جہان ملا حسین کا دشمنی کے بیان کے مطابق منصور بن ابیاس حکمران تھا۔ اس منزل پر جب لوگ میدان سجاد کے نہ ہر تقویٰ کو دیکھ کر آپ کے گرد مجتمع ہو گئے تو اس وقت جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر کو مخاطب کر کے کہا:

”محمد کے لال! تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ظالم ہمیں شہر شہر تشہیر کر رہے ہیں۔“

مختصر یہ ہے چند کلمہ تھے جو ہنر کی طرح لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئے اور تماشائیوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سالار فوج نے رنگ بگڑتے ہوئے دیکھ کر فائدہ کو کچ کا حکم دے دیا اور ان کی آن میں ٹامیوں اور گولیوں نے نصیب سے نکل کر عین ورود سے گزرتے ہوئے شہر دعاۃ میں قیام کیا۔ جہاں شہر کے حکم سے امام حسین کا سر میدان سجاد کے قریب لا کر ایک شخص بار بار یہ اعلان کر رہا تھا:

”یہ اس شخص کا سر ہے جس نے یزید بن معاویہ کے خلاف خروج کیا تھا اور یہ اس کا بیٹا ہے۔“

ان کلمات کو سن کر لوگ میدان سجاد کے چہرے کو دیکھتے تھے اور آپ کے دُورے مبارک پر زہد و تقویٰ کے آثار دیکھ کر شرم سے گردنیں جھکا لیتے تھے۔

دعاۃ سے آگے چل کر یہ قافلہ پینسٹھ میل کے فاصلے پر رتہ میں مقیم ہوا۔ رتہ کو البیضا بھی کہتے ہیں۔ تافہ نصیر الدین مصنف تفسیر ”البیضاوی“ اسی شہر کے باشندے تھے۔ البیضا رتہ کی حکومت اس وقت دو بھائیوں کے ہاتھ میں تھی جن میں ایک کا نام سلیمان بن یوسف تھا۔ شہر کی خواہش سے یہ دونوں بھائی یزید کے استقبال کو آئے۔ لیکن سلیمان نے جب امام زین العابدین کی جانب دیکھا تو ایسے زہد و عابد نوجوان کو زنجیروں میں بکڑا ہوا دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا اور اس نے اپنے بھائی کو ان اسیروں کی ہمدردی کا مشورہ دیا۔ جس پر دونوں میں ٹکراہ ہو گئی۔ آخر سلیمان نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی دہشتے یہ دیکھ کر تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھے۔ راستے میں جناب سلیمان اونٹ سے گر پڑیں اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب معلوم ہوا تو شہر قافلہ کو روک کر میدان سجاد کو کھینچا ہوا ان کی تلاش میں چلا۔ آخر جناب سلیمان کچھ فاصلے پر مل گئیں۔

رتہ سے چل کر یہ لوگ ۱۳ میل کے فاصلے پر قلعہ جوسن میں پہنچے۔ یہ یہودیوں کی ایک بستی تھی۔ قلعہ دار کا نام عزیز تھا۔ عزیز کو علی بن الحسین کی شکل دیکھ کر آپ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اس نے بتایا کہ جناب موسیٰ و ہارون نے جس مقدس ہستی کی پیش گوئی کی تھی، اس نوجوان کے چہرے میں اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ نیز ان قیدیوں کے سر پرست (حسین) کی شہادت کا واقعہ باطل وہی ہے جس کی خبر تو ریت میں دی گئی ہے۔ عزیز یہ کہہ کر اسلام لے آیا اور فوج یزید اس کی پذیرائی سے مایوس ہو کر آگے بڑھ گئی۔

جوسن سے چند میل کے فاصلے پر منزل بستر ہے۔ یہاں ابوالخوف کی روایت کے مطابق سر حسین کے نگہبان اسمعیل نے نیم بیدار کے عالم میں علی بن الحسین کو اپنے ناماں ساتھاب سے باتیں کرتے ہوئے اور آنحضرت کو ان مصائب پر گریہ فرماتے ہوئے دیکھا۔

بستر کے بعد یہ جماعت شہر عقیدان۔ اس کے بعد منزل بسر اور پھر حلب میں پہنچی۔ ان مقامات پر روگ علی بن الحسین کے زراعی چہرے کی زیارت کر کے یزید سے منحرف ہو گئے۔

حلب سے کوہ جوشن جوتے ہوئے اسیران اہل بیت مرتین، اس کے بعد قسرتین میں لائے گئے۔ یہاں بھی لوگوں کے فائدہ سالار اہل بیت کے

قدموں میں فرش راہ بن گئے اور شاہیوں کو لعنت طاعت کرنے لگے۔

اس منزل کے بعد عمرہ النعمان میں ایک رات جن مٹا کر شامی دستے علاقہ حمص کے قصبہ شیراز میں پہنچے۔ سید سجاد نے یہاں خسوع و خسوع کے ساتھ نماز ادا کی جس کے بعد یہاں کے باشندے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد قلعہ کفر میں بھی یہی صورت پیش آئی اور اگرچہ خولی بن یزید نے قلعہ والوں کو بہت دھمکایا مگر وہ فوج یزید سے کسی قسم کے تعاون پر تیار نہ ہوئے اور آخر کار یزیدیوں کو اس مقام پر منزل کیے بغیر ہی آگے بڑھنا پڑا۔ سیتور کے لوگوں نے بھی فوج یزید کا مقابلہ کیا۔ حماہ میں بھی جنگ ہوئی۔ آخر قافلہ حمص میں پہنچا۔ وہاں کے لوگوں نے سید سجاد کو گرفتار مہاسب دیکھ کر افسوس کیا کہ شاہیوں نے ایسے باخدا انسان کو کیوں گرفتار کر لیا ہے اور شور مچایا :-

يا قوم ۱۸۱ بعد الايمان في احوال بعد الهدى

یعنی اے لوگو! ایمان کے بعد کافر اور ہدایت پانے کے بعد گمراہ نہ ہو!

دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا سامان ہونے لگا اور یزیدیوں نے یہاں سے فرار کر کے دیر راہب میں پڑاؤ ڈالا۔ اباب مقاتل نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہاں یزیدی دستے کے سپاہی شراب نوشی اور عیش و عشرت میں مشغول تھے کہ یکایک ایک ہاتھ نودار ہوا اور اس نے دیر راہب کی دیوار پر یہ شعر لکھ دیا :-

اترجو امة قتلت حيناً شفاعتة جده يوم الحساب

— یعنی جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے کیا وہ روز قیامت ان کے جد سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں!

اس واقعہ کو دیکھ کر سب لوگ سم گئے۔ رات میں راہب نے ایک طرف سید سجاد کو شب بھر عبادت الہی میں ان خصوصیات کے ساتھ مشغول بجا رہا جو اس کی آسمانی کتاب میں انبیاء سے مختص ہیں اور دوسری جانب ایک صندوق سے نور چھٹتے ہوئے دیکھا۔ اسے سخت تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ نوجوان علی بن الحسین ہیں اور اس صندوق میں ان کے باپ حسین کا سر حفاظت کی غرض سے بند کر دیا گیا ہے۔ راہب ان واقعات سے بے حد متاثر ہوا اور شاہیوں سے عدم تعاون کا اعلان کر دیا۔

حمران یہودیوں اور عیسائیوں کی بستی تھی۔ روضۃ الاحباب کا بیان ہے کہ جب قافلہ اہل بیت یہاں پہنچا اور عام لوگوں نے امام زین العابدین کی صورت سے ان کی بے گناہی کا اندازہ لگایا تو اس کی خبر سن کر یہودیوں کا سب سے بڑا عالم یحییٰ حرانی واقعات کی تصدیق کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین کے سر پریدہ کے ہونٹ جنبش میں ہیں۔ اس نے قریب جا کر سنا تو آپ آیت قرآنی صیغہ لفظی ظنوا ای غلب ینقلابون کی تلاوت فرما رہے تھے۔

یہودی یہ واقعہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔

علامہ طبری نے اپنی کتاب میں اسناد کے ساتھ درج کیا ہے کہ تیس میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ لوگ بعلبک میں پہنچے اور وہاں جی بھڑ کے شراب نوشی کی۔ اس مقام پر لوگوں نے یزیدیوں کے فسق بالاعلان اور امام زین العابدین کی خدا پرستی کو دیکھ کر یزید اور اس کے پرستاروں سخت نفرت کا اظہار کیا۔

دشوق میں داخلہ اور علی بن الحسین کی ایک بوڑھے سے گفتگو

ابن شہر آشوب نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ سہل فرماتے ہیں میں ۴۴ ربيع الاول ۳۱۰ھ کو ایک سفر کے دوران دمشق میں پہنچا دیکھا کہ بازاروں میں آئینہ بندی کی گئی ہے۔ دوکانوں پر رنگارنگ پردے لٹکائے گئے ہیں۔ لوگ لباسِ فاخرہ پہنے جا بجائے ہوئے ہیں۔ دف، نقاسے اور طرح طرح کے باجے بجائے جا رہے ہیں۔ سوچا کہ شاید آج یہاں کوئی مقامی تیوہار ہوگا۔ بڑھ کر ایک راہ گیر سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نواسۂ رسول امام حسین شہید کر دیے گئے اور آج ان کے فرزند علی بن الحسین کو مع ان کی مال بہنوں اور بی بیوں کو قید کر کے یہاں لایا جا رہا ہے اس لیے حکومت کی جانب سے تمام شہر کو جشن منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے یہ سنا کہ یہ قافلہ بابِ اسعادت سے شہر میں داخل ہوگا۔ پھر یہ سنا کہ اُدھر ہجوم کی وجہ سے داخلہ مشکل ہے اس لیے امیران اہل بیت کسی اور باب سے شہر میں لائے جائیں گے۔ آخر میں خبر ملی کہ زین العابدین اور اہل حرم کو بابِ جبرون سے شہر میں داخل کیا جا رہا ہے۔ میں دوڑ کر اس طرف پہنچا۔ اس وقت یزید کے لشکر شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے دُور سے دیکھا کہ ایک بیمار ناتواں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار طوق پہنے، ہاتھ میں اونٹوں کی ہاری لیے گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے چند بی بیوں کے تاتے ہیں۔ جن کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے ہیں۔ یہ تمام بی بیاں سر پر مہنے بال بکھرائے ننگی پیٹھ کے اونٹوں پر سوار ہیں۔ بیمار کے پیچھے تاتے پر ایک معطلہ سوار ہیں۔ اس ناتھ کے ساتھ ساتھ ایک شخص چل رہا ہے جو نوک نیزہ پر ایک سریے ہوئے ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حسین مظلوم کا سر ہے اور یہ بیمار نوجوان اُن کے فرزند علی بن الحسین ہیں جو رسول زادوں کے ناقوں کی ہمارے ہوئے ہیں۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ آنکھوں میں رساتاب کے زمانے کی تصویریں بھرنے لگیں۔ سر جھکا گیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ہجوم کو دیکھتا پلٹا کسی نہ کسی طرح اسیروں کے قریب پہنچا اور اس ہنگامہ میں جو ممکن تھا خدمت بجالایا۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ مسجد جامع مسجد کے قریب پہنچ گیا اور یہاں لاکھ سب قیدی کھڑے کر دیے گئے۔

ایک ایک بوڑھا علی بن الحسین کے قریب آیا اور کہنے لگا:

”خدا کا شکر ہے کہ تمہارے بزرگ مارے گئے۔ شہروں کو ان کے مظالم سے نجات ملی۔ فتنہ و فساد کی شاخ قطع ہوئی اور یزید تم لوگوں پر

غالب آیا۔“

امام نے بوڑھے کی بات سن کر پوچھا۔

”اے شیخ! تو نے قرآنِ پاک پڑھا ہے؟“

اُس نے کہا: ”ہاں کیوں نہیں! فرد پڑھا ہے۔“

فرمایا: ”قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى“ رکھو اے محمد! کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر سوائے اس کے نہیں مانگتا کہ

میرے قریبوں سے محبت رکھو، فرد تیری نظر سے گزرا ہوگا؟“

”بے شک گزرا ہے۔“ بوڑھے نے جواب دیا۔

امام نے فرمایا: ”تو یقین کر کہ وہ قرأتِ دارِ رسول ہم ہی ہیں اور ہماری ہی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا: اے شیخ!

تو نے آیت: "اتذ القربی حقہ" اے محمد ذوی القربی کو ان کا حق ادا کر، بھی یقیناً پڑھی ہوگی؟

اس نے کہا: "ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے"

پھر فرمایا: "اور تو نے یہ آیت پڑھی ہے جس میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے: *واعلموا انہ اغفتم من شیئ فلنہ خمسہ وللا رسول ذی القربی*

یعنی اے مسلمانو! اچھی طرح جان لو کہ تمہیں جو کچھ مال غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ رسول اور ذوی القربی کو دے دو۔"

عرض کی: "ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے"

علی بن الحسین نے فرمایا: "وہ ذوی القربی بھی ہم ہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ خمس کے حق میں شریک قرار دیا ہے"

اس کے بعد فرمایا کہ کیا تو نے آیت تطہیر بھی پڑھا ہے؟

شامی نے کہا: "جی ہاں۔ میں نے آیت تطہیر بھی پڑھا ہے"

فرمایا: "وہ اہل بیت، جن کی طہارت پر خدا نے تو نے یہ مسند نازل فرمائی ہے۔ ہم ہی ہیں۔"

بوڑھا بیٹن کر رہا اور اپنے جسارت آمیز سوال پر نادم ہوا اور عمامہ سر سے پھینک کر آسمان کی طرف منہ بلند کیا اور باز گاہ رب العزت میں

رود کر کہنے لگا: اے اللہ! میں دشمنان آل محمد سے میزاد ہوں۔ میری توبہ قبول کر۔

ابھی علی بن الحسین اسی مقام پر کھڑے تھے کہ اتنے میں طلحہ کے بیٹے ابراہیم آپ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے: "علی بن الحسین!

خدا کا شکر ہے کہ تم مغلوب ہوئے۔"

امام نے فرمایا: "اے طلحہ کے فرزند! اگر اس امر کو جاننا چاہتا ہے کہ کون مغلوب ہوا تو نماز کے وقت اذان و اقامت اور پھر

اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر فیصلہ کرنا کہ محمد کی اولاد مغلوب ہوئی یا دوسروں کی!"

علی بن الحسین دربار یزید میں

امیر معاویہ کا وہ محل، قصر خضراء، جسے انھوں نے لاکھوں اثرنیاں صرف کر کے بنوایا تھا اور اس کی تعمیر کے بعد حضرت ابوذر غفاری (رضی

رسول) نے امیر معاویہ کی فضول خرچی اور عیش پسندی پر سخت اعتراضات کیے تھے اور ان ہی اعتراضات کی پاداش میں امیر معاویہ کی شکایت پر

انھیں ربتہ میں جلاوطن کر دیا گیا تھا جہاں بے کسی کے عالم میں انھوں نے رحلت کی تھی۔ امیران اہل بیت کا نافلہ مسجد جامع دمشق سے

پہل کر اس محل کے پاس لایا گیا اور وہاں دیر تک بٹھرایا گیا۔

از باب مقاتل کے بیان کے مطابق خود امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس طرح گوسفند کی گردن میں رسی باندھ دی جاتی ہے، اسی

سے انما یوبیہ اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیراً یعنی اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر چکا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو رد کرے اور تمہیں در

پاک قرار دے دے جیسا کہ پاک قرار لینے کا حق ہے۔ مگر جب یزید کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو اس نے اس بوڑھے کو گرفتار کر کے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔

طرح ہم اسیران اہل بیت کی گردنیں ایک ہیجان میں باندھ کر ہمیں دربار یزید میں لے گئے۔ اس وقت یزید بڑی سچ دھج کے ساتھ منہ شاہی پر فائز انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ دربار کو عید کی طرح سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف طلائی اور نقرئی کرسیوں پر شام کے شرنا و دلعراء تھے۔ ہمارے داخل ہوتے ہی ایک شخص نے پکار کر کہا:

”فاجران لئیم امیر المؤمنین یزید کے سامنے حاضر کیے جا رہے ہیں۔“

امام فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے بھی باوجود ضعف و نقاہت کے گرج کر کہا:

”فاجر اور لئیم وہ ہے جو خدا اور اس کے رسول کے احکام کی اہانت کا مرتکب ہو۔“

اس وقت یزید کے سامنے، سامع و مینا اور سرد و ساز کا سامان رکھا ہوا تھا۔ امام کے یہ کلمات زیر کی طرح دل میں گڑ گئے ہوں گے مگر زبان سے کسی نے کچھ نہ کہا۔

اتنے میں یزید کے سامنے ایک سنہری طشت میں امام حسین کا سر پیش کیا گیا تو علامہ طبری اور یعقوبی کے بیان کے مطابق اسے دیکھتے ہی یزید نے بڑے فخر و ناز کے ساتھ چند اشعار پڑھے جن کا حاصل یہ ہے:-

”کاش میرے بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، آج زندہ ہوتے تو مجھے داد دیتے۔“

”میں نے بنی ہاشم کے سرداروں کو قتل کیا۔ بے شک میں عتبہ کی نافرمانی سے ہوں۔“

”سچ یہ ہے کہ بنی ہاشم و محمد مصطفیٰ نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا۔ ورنہ کیسی وحی اور کہاں کے فرشتے۔“

طبقات ابن سعد اور مروج الذهب کا بیان ہے کہ اس کے بعد سر مبارک کے ساتھ یزید نے بھی وہی بے ادبی کی جس کا مرتکب ابن زیاد ہوا تھا۔ یزید کے ہاتھ میں اس وقت خیزران کی ایک چھتری تھی۔ اس موقع پر دربار میں ابوہریرہؓ اسلمی صحابی رسول موجود تھے۔ وہ یزید کی یہ جرات دیکھ کر غصہ سے بے تاب ہو گئے اور بولے کہ اے نامراد! اپنی چھتری اس دہن مبارک سے جلد ہٹا۔ قسم خدا کی میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ لبائے حسین کو بوسہ دیتے تھے۔ یزید نے طیش میں آکر حکم دیا کہ اس کو کھینچ کر دربار سے باہر نکال دیا جائے چنانچہ اسی وقت اس فسرغونی حکم کی تعمیل کی گئی۔

خواص الائمہ میں ابن ابی الدنیا نے حسن بصری کے حوالہ سے یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ بعض تاریخوں میں یہ واقعہ سمرہ بن جندب صحابی رسول کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے احتجاج پر یزید نے کہا کہ لے سمرہ! اگر مجھے تمہارے صحابی ہونے کا پاس نہ ہوتا، تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا۔ سمرہ نے یہ سن کر کہا۔ سبحان اللہ! رسول کے صحابی کا یہ پاس اور نواسے سے یہ سلوک۔

علی بن الحسین سے یزید کا مکالمہ

یزید علی بن الحسین کی طرف متوجہ ہوا، جو پایہ زنجیر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یزید نے بڑے متکبرانہ لہجے میں کہا: ”تم نے دیکھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ تمہارے باپ نے قطع رحم کیا اور خلافت کے بائے میں میری مخالفت کی۔“

امام زین العابدین نے اس کے جواب میں حسب ذیل آیت پڑھی:-

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی الْاَنْفُسِ اِلَّا فِیْ کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ الْاَمْرِ

یعنی ”جتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ سب ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں، قیل اس کے کہ تمہیں پیدا کریں تاکہ جو کچھ تمہیں نہیں مل سکا اس پر آزر دہ نہ ہو اور جو چیز تمہیں مل گئی ہے اس پر خوشیاں نہ مناؤ۔“

اس آیت کے تلاوت فرمانے کے بعد امام نے کہا:-

اے یزید! ہم ہی ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے اور ہر حال میں قضاے الہی پر راضی اور خوشنود رہے ہیں۔ نہ کبھی فت ہونے والی شے کا غم کیا ہے اور نہ ہاتھ آئی ہوئی دولت پر مسرور ہوئے ہیں۔

یزید نے جھینپ کر اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ جواب دو۔ مگر وہ ہونٹ چاٹ کر رہ گیا۔

یہودی اور نصرانی علی بن الحسین کی حمایت میں

دربار یزید میں اسیران اہل بیت کی تحقیر کے خیال سے جو تماشائی بلائے گئے تھے ان میں ایک یہودی بھی شامل تھا۔ اس نے علی بن الحسین کو، جن کے چہرے سے زہد و تقویٰ کا نور جھلک رہا تھا، اسیروں کی شکل میں دیکھ کر یزید سے پوچھا:-

یہ نوجوان کون ہے؟

یزید نے کہا۔ علی بن الحسین۔

یہودی نے دریافت کیا۔ حسین کون؟

یزید نے جواب دیا۔ علی بن ابی طالب کا بیٹا۔ اور محمد بن عبد اللہ کا نواسا!

یہودی نے حیرت سے کہا: کیا یہ حسین جس کو تم نے شہید کیا وہی ہے جو تمہارے نبی کا نواسا تھا؟

یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ یہودی نے کہا:-

افسوس ہے کہ تم نے حسین کو شہید کرتے وقت اپنے پیغمبر کے رشتہ کا کچھ پاس و لحاظ نہ کیا۔ قسم خدا کی اگر موسیٰ کا نواسا ہمارے درمیان ہوتا تو یہود اس کی پرستش کرتے۔ تمہارا پیغمبر ابھی کل کی بات ہے، تم سے رخصت ہوا ہے اور تم اس کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو! تم

بزرگوار آتہ ہو۔

یزید اس یہودی کی حق گوئی پر سخت برہم ہوا اور حکم دے دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا کہ تم مجھے مار دیا جھوٹو مگر اتنا کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو بیت میں نکلا ہے کہ جو شخص پیغمبر کی عزت پر ہاتھ اٹھا تیسرے وہ دنیا میں بھی مردود ہے اور آخرت میں بھی۔ بالکل اسی نوعیت کا واقعہ باز نطنی سلطنت رومن امپائر کے سفیر کے ساتھ پیش آیا جو دربار یزید میں اس وقت موجود تھا۔ اس نے علی بن الحسین کی نورانی صورت کی کتاب میں عام دھم و صبر قتل کے ان آثار کا مطالعہ کر کے جو اولیاء اللہ کے علاوہ دوسروں میں نہیں پائے جاتے یزید سے حقیقت حال دریافت کی اور کہا کہ

”تم کیسے مسلمان ہو کر اپنے نبی کے زبے کے فرزند اور ان کے بال بچوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کر رہے ہو جو کفار کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ خدا کی قسم جافریں خرمیں کی ایک یادگار ہے۔ ہم عیسائی ہر سال وہاں جا کر چڑھادے چڑھاتے ہیں اور مراسم احترام بجالاتے ہیں۔ اے اہل شام بخدا تم ہلاک ہو گئے۔“
یہ کہہ کر وہ سفیر کا ایک اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے تنہا اور خفیف کے ساتھ درباریوں کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔
ایک اور یہودی نے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا۔

”میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان تشریف توں کا فاصلہ ہے۔ مگر اب تک کل یہودی میرا احترام کرتے ہیں۔ مگر تم اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہو اور اس پر نازاں ہو۔ تم قیامت کے دن اپنے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟“

یہ واقعہ ابن خلکان نے اپنی تصنیف میں بڑی تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔

علی بن الحسین زندانِ شام میں

سید سجاد اور ان کی ماں بہنوں کو سردار جمع عام میں بلوانے اور خیال خود رسوا کرنے کے بعد یزید نے حکم دیا کہ انہیں اس محبس (قید خانہ) میں پہنچا دیا جائے جو مسجد شام کی پشت پر واقع ہے۔ یہ ایسا تکلیف دہ مکان تھا جس میں گرمی سردی سے مطلق پناہ نہ تھی اور نہایت تنگ و تاریک اور بوسیدہ تھا۔ ابتدا میں اسیران آل محمد خور و نوش سے کامل بے توجہی برتی گئی۔ کئی کئی وقت صاف گزر جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بھوک پیاس سے دم توڑنے لگتے تھے۔ علی بن الحسین کا بیان ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنی عمہ محترمہ جناب زینب کو دیکھا کہ ہانڈی چوڑھے پر چڑھائے اس طرح بیٹھی ہیں جیسے آگ روشن کرنے کا عزم ہے۔ آپ نے پوچھا۔ عمہ گرامی! یہ کیا حال ہے؟ بولیں کہ بچے شدتِ گرگی سے بے تاب تھے۔ یہ انہیں بہلانے کا سامان کر رہی ہوں۔

کچھ عرصہ تک اسیران کو بلا اس خراب و خستہ مکان میں مقید رہے۔ اس کے بعد یزید کی چیتی بی بی ہند بنت عبد اللہ نے اپنے محل ہی میں ایک مکان ان تہیروں کے لیے خالی کر دیا۔ یہاں اہل بیت کو راحت بھی نصیب ہوئی اور آب و غذا کی بھی خبر ملنے لگی۔

شام میں علی بن الحسین کا خطبہ

علامہ ابن شہر آشوب نے کتب احمر سے نقل کیا ہے کہ جن دنوں علی بن الحسین مسجد شام کے پیچھے قید خانہ میں مقید تھے، ایک دن یزید نے آپ کو بلوایا اور اپنے دربار کے ایک فصیح و بلیغ خطیب کو اشارہ کیا کہ اس رٹ کے کا ہاتھ پکڑ کے منبر کے سامنے لے جا اور پھر ایک نہایت شان دار خطبہ پڑھ۔ جس کا مضمون یہ ہو کہ اس (علی بن الحسین) کے باپ دادا کی رائے خطا پر مبنی تھی۔ انھوں نے حق کے خلاف بغاوت کی، جس کی سزا کو پہنچے۔ خطیب نے یزید کے حکم کی تعمیل کی اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ رہی جس کو اپنی خطابت کے دوران شہید کر بلا، حسن مجتبیٰ اور علی مرتضیٰ کی طرف منسوب نہ کر دیا ہو۔ جس وقت وہ خطیب اپنا کام کر کے منبر سے اترتا تو فوراً علی بن الحسین منبر پر تشریف لے گئے اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ حمد و صلوة ادا کر کے فرمایا:-

لوگو! جس نے مجھے پہچان لیا، پہچان ہی لیا اور جس نے مجھے

نہیں پہچانا اس کو میں اپنا تعارف کرتا ہوں۔ میں مکہ اور مینا کا فرزند ہوں۔ میں صفا اور مروہ کا پارہ جگر ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا لال ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو انتہائے شہرت سے محتاج تعارف نہیں۔ میں اس کا نورِ نظر ہوں جو بلندی پر پہنچا تو اتنا بلند ہوا کہ سدرہ المنتہی سے گزر گیا۔ اور اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا یا اس سے بھی کمتر فاصلہ رہ گیا۔ میں اس کا دلربا ہوں جس نے آسمانوں پر ملائکہ کو دعوے بار نماز پڑھائی۔ میں اس کا نواسا ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی۔ میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں۔ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ میں خدیجہ کبریٰ کا نواسا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے ظلم سے شہید کیا گیا۔ میں اس کا دلبر ہوں جس کا سر گدڑی سے کاٹا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے مرتے مرتے پانی نہ دیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش کر بلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا عمامہ اور کمر کا پٹکا تک (لاٹھے سے) اتار لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے آسمان کے فرشتے روئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے زمین پر چٹوں نے اور فضا میں پرندوں نے گریہ کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر شہر شہر

معاشر الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فاما اعرفه نفسي - انا ابن مكة ومنا - انا ابن المروة والصفاء - انا ابن محمد المصطفى - انا ابن من لا يحصى - انا ابن من عصى فاستعلى - فجاز سدرة المنتهى - وكان من ربه قاب قوسين او ادنى - انا ابن من صلى بملائكة السماء مثني مثني - انا ابن من اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - انا ابن علي المرتضى - انا ابن فاطمة الزهراء - انا ابن خديجة الكبرى - انا ابن المقتول ظلما - انا ابن المقطوع الراس من القفا - انا ابن العطشان حتى قضى - انا ابن طريم الكوبلاء - انا ابن مسلوب العمامة والرداء - انا ابن من بكت عليه ملائكة السماء - انا ابن من فاحت عليه الجن في الارض والطيور في الهواء - انا ابن من راسه على السنان يهدى

لے: ایک بار معراج میں عرش پر جاتے وقت، دوسری بار عرش سے واپس آتے وقت -

انا ابن من حرّمه من العراق الى الشام
تسبی - ایہا الناس ان الله تعالیٰ ولہ
الحمد ابتلانا اهل البيت بملاء حسن
حيث جعل دایۃ الهدی والعدل
والتقی فینا وجعل رایۃ الضلالة و
الردی فی غیرونا وفضلنا اهل البيت بستۃ خصال
فضلنا بالعلم والحلم والشجاعة والسماحة والمحبة والمحلة
فی قلوب المؤمنین وانا ما لعل یوت احد من العلمین من قبلنا فینا

پھرایا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرم عراق سے شام تک قیدی بنائے
گئے۔ لوگو! اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم اہل بیت کو قابل تحسین
آزمائش میں مبتلا کیا کیونکہ اس نے ہدایت، انصاف اور تقویٰ کا جھنڈا
ہمیں میں بلند کیا ہے اور گمراہی اور ہلاکت کا نشان ہمارے حریفوں سے
محقق کر دیا ہے اور اس نے ہم اہل بیت کو چھ فضیلتوں کے باعث فضیلت
عطا فرمائی ہے یعنی علم، بردباری، شجاعت، سخاوت اور مؤمنین کے
دلوں میں محبت اور مقام اور ہم کو (مرتبہ) دیا جو کائنات میں ہم سے پہلے
کسی کو نہیں دیا۔ ہم ہی پر ملائکہ اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔

امام زین العابدین یہاں تک پہنچے تھے کہ مجمع کا رنگ متغیر ہونے لگا اور لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ قریب تھا کہ کوئی ہنگامہ اٹھ کھڑا ہو۔
موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا اور اس نے یہ آواز بلند اذان دینا شروع کر دی۔

مؤذن نے کہا۔ اللہ اکبر۔ امام نے خطبہ بند کیا اور اس کلمہ کا اعادہ کرتے ہوئے فرمایا۔ بے شک اللہ بزرگ ہے۔

مؤذن نے کہا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا۔ اشہد لہما تشہد۔ یعنی جس کی تو شہادت دیتا ہے، میں بھی اس
کی شہادت دیتا ہوں۔

مؤذن نے کہا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا۔ اے یزید؟ یہ محمد تیرے جد میں یا میرے؟ اگر تو نے یہ کہا کہ یہ میرے
(یزید کے) جد تھے تو یہ صریح جھوٹ ہے اور اگر یہ کہا کہ یہ تیرے (علی بن احمین کے) جد تھے تو پھر کس لیے میرے باپ کو شہید کیا؟ او۔ کیوں مجھے
اور ان کے اہل بیت کو قیدی میں ڈالا۔

اذان کے بعد آپ مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا۔ لوگو! ایمان سے بتانا۔ تم میں کوئی ہے جس کا باپ علی مرتضیٰ، نانا محمد مصطفیٰ ہو۔ پس
کہ مسجد میں چارہ جانب سے گریہ و لہجہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔

امام نے مڑ کر ایک بار پھر یزید کی طرف دیکھا اور فرمایا:

”میں تجھ سے پوچھتا ہوں۔ بتا تو نے کس لیے محمد کے نواسے کو شہید کیا اور کیوں ان کی اولاد کو قید کیا۔“

یزید نے منہ سے کچھ نہ کہا مگر اتنا شرمسار ہوا کہ مسجد سے اٹھ کر گھر میں چلا گیا اور تمام مجمع میں کہرام مچ گیا۔

یہ واقعہ تاریخ کامل۔ جذب القلوب اور یعقوبی میں نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس پر یہ تبصرہ بھی کیا گیا ہے کہ اس واقعہ نے یزید

کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اب دنیا قتل حسین کا راز سمجھ گئی ہے اور لوگوں کے دل خلافت کی جانب سے منحرف ہوتے جا رہے ہیں۔

یہاں تک کہ خود اس کے اہل خاندان نے حسین کی مظلومیت اور اسیران کر بلا کی بے گناہی کا کھلم کھلا اعلان شروع کر دیا ہے۔

اپنے مصائب و مشق کے متعلق خود علی بن الحسین کے تاثرات

دشمن میں یزید کی جانب سے علی بن الحسین اور ان کے خاندان کی جو تحقیر و تذلیل کی گئی اور انھیں جو جو طرزِ مستم ایجاد کر کے آزار پہنچایا گیا، اس کے تفصیلی واقعات کتب مقاتل و سیر میں شرح و بسط کے ساتھ درج ہیں۔ جن میں سے چند زیرِ نظر تذکرہ میں ہدیہ ناظرین کیے جا چکے ہیں۔ تاہم ان مختصر بیانات سے یزید کے ظلم و ستم کی حد اور علی بن الحسین کے مصائب کی انتہا، کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اس مقام پر ان تاثرات کا اعادہ مناسب سمجھتے ہیں جو خود علی بن الحسین جیسے یگانہ روزگار، حلیم و بردبار شخص پر ان واقعات و حالات سے مترتب ہوئے تھے، جن سے آپ کو دشمن میں دوچار ہونا پڑا تھا۔

کتاب ”ہون علی قتل الطفوف“ میں ابو مخنف کے حوالہ سے درج ہے کہ ایک دفعہ شام میں صحابی رسولؐ منہال بن عمر نے سید سجاد سے ملاقات کی اور آپ سے حالات دریافت کیے۔ امام نے جواب میں فرمایا :-

”منہال! اس درد رسیدہ کا کیا حال پوچھتے ہو جس کا باپ ظلم و شقاوت کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہو جس کے اعوان و انصار بھڑکے جس کی بے مقنع و چادر ماں بہنیں، بلوائے عام میں اس کے گرد حلقہ کر کے فریاد کرتی ہیں جب کہ وہ خود بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور بے یار و مددگار ہو۔ ان ماں بہنوں کے ہاتھ ان کی پشت سے باز نہ دیے گئے ہوں، جس کے باعث وہ ہاتھوں سے بھی اپنے چہرے ناخوروں کے جمع میں نہ چھپا سکیں۔ اے منہال! ہمارے جسم آرام و آرائش سے بالکل محروم ہیں۔ ہماری رو میں سخت کرب و اذیت میں مبتلا ہیں۔ ہم ان مصائب سے دوچار ہیں، جن پر دشمن ہنستے ہیں اور شب و روز قدم قدم پر موت کو ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اے منہال! عرب، اہل عجم پر فخر کرتے ہیں کہ محمدؐ ہم میں سے ہیں اور قریش کو قبائل عرب پر انتہا ہے کہ آنحضرتؐ ان کی برادری کے ایک فرد تھے مگر ہمارا — محمدؐ کی ذیت کا — یہ حال ہے کہ ہمارے کل حقوق ہم سے چھین لیے گئے مردوں کو تیغ کر دیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور بد پرہیز کیا اور روباہیوں کا یہ لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔“

یہاں تک پہنچ کر علی بن الحسین نے ایک آہ سرد بھری اور فرمایا :

”اے منہال! یہ درد بھری داستان کہاں تک سناؤں۔ تمام نصیبتوں اور مذلتوں کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ

اُنَادُ ذَلِيلًا فِي دُشْمَةٍ كَاتِبَةٍ
عَدُوِّ النَّجْحِ عَيْنًا غَابَ عَنْهُ نَصِيرُ
یعنی میں دشمن میں اس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا ہوں جیسے زنجبار کا ایک غلام جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو۔

چونکہ میں یہ چند کلمات ہیں جو علی بن الحسین نے انتہائی تحریر کے عالم میں ارشاد کیے تھے۔ مگر جس شخص نے امام کی زندگی کا گہری نظر

سے مشاعرہ کیا ہے اور جو اس بات کو جانتا ہے کہ آپ جیسے حلیم و صابر اور متحمل و ضابط انسان کل اولین و آخرین میں چند ہی گزرے ہوں گے۔ اور جسے یہ معلوم ہے کہ آپ کو اپنے جذبات پر اتنی قدرت حاصل تھی کہ جن لوگوں نے آپ کے منہ پر آپ کو برا بھلا کہا، ان کے حق میں بھی آپ نے ہمیشہ اپنی خلوت میں بیٹھ کر دعائے خیر و صلاح و اصلاح ہی فرمائی۔ کچھ وہی شخص اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام پر نصیحتوں اور رسوائیوں کے کتنے عظیم پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے جن کے بعد آپ جیسے صبر و حلم کے کوہ مستقیم، میں جنبش پیدا ہوئی اور مذکورہ شعر کی صورت میں آپ اپنے تاثرات کا اظہار فرمادیا۔

یزید کے رویہ میں تبدیلی اور اس کے اسباب

علی بن الحسین کی گرفتاری، اہل بیت کی اسیری اور سرسائے شہداء کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں خاندان رسول کی تشہیر سے یزید کی غرض اصلی یہ تھی کہ محمد کی اولاد اس قدر رسوا ہو جائے کہ لوگوں کے دل پھر ان کی طرف مائل نہ رہیں۔ نیز ان عبرت ناک ہزادوں کے خوف سے عوام کے حوصلے اتنے پست ہو جائیں کہ پھر کسی کو حق گوئی اور اعلان صداقت کی جرأت ہی نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ بلکہ الٹا اسی کے حق میں مضر پڑا۔ کیونکہ اسیران اہل بیت کی مظلومیت اور مصائب پر ان کے صبر و تحمل نے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں تک کو چند ہی روز میں یزید اور یزیدیت سے سخت متنفر کر دیا۔ اس پر سید سجاد اور جناب زینب کے خطبات اور تقریروں نے لوگوں کو واقعات اور حقائق سے باخبر کر دیا جس کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ضمیر جاگ اٹھے اور ان میں باطل کو باطل اور حق کو حق سمجھنے کی جراتیں پیدا کر دیں۔ دنیا اس نفسیاتی نکتہ کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ پورے خاندان کی تباہی، اسیری، دربدری اور قید و بند کی سخت ترین سزاؤں کے باوجود علی بن الحسین اور ان کے گھرانے کی بنیادیں اور پختے تک کس قدر جری اور نڈر رہیں۔ اور ان کے بالمقابل یزید اور اس کے ساتھی انسانی جرأت سے بالکل محروم ہیں۔ جس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ان کے ضمیر مجرم ہیں۔ یزید کے جاسوس اسے ان تمام باتوں کی خبریں پہنچا رہے۔ تھے جو عوام میں اس کے مظالم اور اہل بیت کے صبر و تحمل کے متعلق کسی جا رہی تھیں۔ یزید محسوس کر رہا تھا کہ اگر زیادہ دیر اس نے امام زین العابدین کو قید میں رکھا تو بہت جلد لوگوں کے ذہنوں کا انقلاب اہل پڑے گا اور وہ بغاوت کر بیٹھیں گے۔ اسے اپنی اس حماقت پر افسوس تھا کہ میں نے مسجد شام میں علی بن الحسین کو منبر پر خطبہ پڑھنے کا موقع کیوں دیا۔ جس کے بعد لوگوں میں اس (یزید) کے خلاف نفرت کی عام لہر دوڑ گئی۔ یزید چند روز اس شش و پنج میں رہا کہ اب اسے عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اس دوران میں چند ایسے واقعات خود اس کی موجودگی میں پیش آئے جن سے جاسوسوں کی لائی ہوئی خبروں کی مزید توثیق و تصدیق ہو گئی۔

چنانچہ سلامہ طبری نے ابو مخنف کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ خاندان بنی امیہ کے مشورہ رکن، مردان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم نے ایک دن واقعہ کر! کے متعلق یزید کے سامنے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا:-

”مقام طغ میں (کر بلا کے) شہیدوں کی جولا شیں پڑی ہیں، وہ ابن زیاد جیسے غلام اور ذلیل نسب کے آدمی کی بہ نسبت ہم سے زیادہ قریب ہے۔ سیمہ کی نسل تو تعداد میں سنگریزوں سے زیادہ ہو جائے اور افسوس کہ نسل فاطمہ

میں کوئی نہ رہے۔“

شیخ مفید نے بھی یحییٰ کے یہ اشعار ”الارشاد“ میں نقل کیے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ یزید نے حبیبہ شہر سے تو چپکے سے خوشامدانہ انداز میں اسے خاموش رہنے کی فرمائش کی۔ جیسے کوئی اپنے بھید کو چھپانے کے لیے سم کر کہا کرتا ہے۔

تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب علی بن الحسین کی اسیری اور شہادت حسین کی خبر یزید کی چھیتی بی بی ہند بنت عبد اللہ بن عامر کریم نے سنی تو وہ محل سرا سے دربار میں نکل آئی اور یزید سے پوچھا۔

کیا یہ حسین بن علی کا سر ہے؟

یزید نے جواب دیا:

”ہاں! اب تم حسین کا ماتم برپا کرو اور ان کا سوگ مناؤ۔ خدا عبد اللہ بن زیاد پر لعنت کرے جس نے انھیں

جلد بازی میں شہید کر دیا۔“

ان دونوں واقعات سے جو یزید کے دربار میں اور اس کے گھر میں پے در پے پیش آئے اور ان واقعات کے سلسلے میں جو طرز عمل یزید نے اختیار کیا اور جو الفاظ زبان سے ادا کیے ان سب چیزوں سے صاف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خود یزید کے اپنے لوگ حسین کے شہید کرنے کو یزید کا کوئی پسندیدہ فعل نہیں سمجھتے تھے اور یزید اس بات کو محسوس کرنے کے بعد اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مگر اس میں شک نہیں کہ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ اپنی روش کو بدل رہا تھا۔ وہی شخص جس نے قتل حسین اور اسیری زین العابدین کی خوشی میں دربار سجانے اور جشن منانے کا حکم دیا تھا اور لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کی تھی، اچانک اس نے حبیبہ بنت زیاد پر قتل حسین اور اسیری علی بن الحسین کی ذمہ داری ڈال دی تاکہ وہ اس قتل سے بری الذمہ ہو جائے۔ بعض مورخوں نے یزید پر ایسے ہی چند قتلوں سے یہ غلط نتیجہ نکالا ہے کہ کربلا کا خونین حادثہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا۔

در اصل یزید کی یہ سب عذر تراشیاں اس لیے تھیں کہ اسے حسین کو شہید کرنے کے بعد ملک میں اپنے خلاف عام بغاوت کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا اور اسے حالات سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ بہت جلد خون حسین کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

چنانچہ کامل بن اثیر نے اس حقیقت کو بڑی صفائی سے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

”قتل حسین کے تھوڑے ہی دنوں بعد یزید کے پاس دہشت ناک خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں کہ لوگ علانیہ حسین کے قاتل کو معین ٹھن کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یزید نے ان خبروں سے گھبرایا اور اس نے سب کے سامنے ابن زیاد کی برائیاں شروع کر دیں اور اسے وہ اس واقعہ کا داحسد مجرم بتانے لگا۔“

تاریخ الخلفاء کا بیان ہے کہ

”پہلے یزید قتل حسین اور گرفتاری علی بن الحسین پر بے حد خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ مگر بعد کو وہ ڈر گیا اور اپنے کو

اس گناہ سے لوگوں کی نگاہوں میں بری الذمہ ٹھہرانے لگا۔

تاریخ ابن خلدون۔ تاریخ طبری اور حیات الطولون میں درج ہے کہ

”جب یزید کے حرم کو قتل حسین اور امیری اہل بیت کی اطلاع ملی تو اس کے زنان خانہ میں کھرام پچ گیا جس کے بعد

یزید پر چنے پر مجبور ہوا کہ خود اس کے اہل خانہ بھی اُس کے اس عمل سے رنجیدہ ہیں۔“

اس زمانہ میں یزید نے ایک دن امام زین العابدین کو دربار میں طلب کیا۔ امام نے اُس سے پوچھا:

”یزید! سچ بتانا کہ اگر رسول اللہ ہمیں اس حالت میں دیکھتے تو کیا رنجیدہ نہ ہوتے؟“

یزید نے سر جھکا کر کہا۔

”آپ ٹھیک کہتے ہیں ہاں۔“

غرض کہ یزید ان واقعات سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اب جس قدر جلد ہو سکے، علی بن الحسین اور اہل بیت رسول کو تیرے رہا کر دیا جائے اور اپنے اس جرم کا سلسلہ بند کر دے جس کے باعث لوگوں کے دل اس کی طرف سے پھر گئے ہیں۔

زندگیاں شام سے علی بن الحسین کی رہائی

جب یزید کو یہ احساس ہو گیا کہ اب وہ زین العابدین اور امیران اہل بیت کی رہائی کے بغیر بغاوت کے بڑھتے ہوئے طوفان کو نہیں روک سکتا

تو وہ ایک تاریک رات میں جب کہ گھر کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے اپنے بستر سے اٹھا اور ایک حجرے میں دیوار کی طرف منہ کر کے زانو پر سر رکھ کر بیٹھ

گیا۔ اور کچھ سوچنے لگا۔ اتنے میں اس کی زوجہ ہند بن عبد اللہ نے ایک بھیاںک خواب دیکھا، گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور یزید کے پاس گئی کہ اس کو جگا کر اپنا

خواب بیان کرے۔ اسے خواب نگاہ میں نہ پا کر ادھر ادھر تلاش کیا تو دیکھا کہ وہ حجرے میں دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھا ہے اور آپ ہی آپ کہہ رہا ہے۔

”نہیں! مجھے حسین سے کیا واسطہ!“

ہند لگے بڑھی اور اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ اٹھو اور بستر پر چلو۔ میں نے ایک نہایت ہیبت ناک خواب دیکھا ہے جس کی

دہشت سے دل تھر تھرا رہا ہے۔

یزید نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور خواب کا حال دریافت کیا۔ ہند نے کہا:

”میں بڑی میٹھی نیند سو رہی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ملائکہ اترتے چلے آ رہے ہیں اور میرے گھر میں ہجوم کر رہے ہیں۔ اتنے میں

ایک ابر سفید آسمان سے اُترا۔ جسے چیرتے ہوئے چند نورانی بزرگ ہمارے گھر کی طرف بڑھے اور چشم زدن میں اس حجرے کے قریب اپنے جس میں علی

بن الحسین اور اہل بیت عصمت و طہارت مقیم ہیں۔ ان میں ایک بزرگ نے نہایت دردناک آواز میں کہا۔۔۔ میرے لال! افسوس ہے کہ میری

آنت نے تیری قدر بھلا دی اور تجھے بھوکا پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دیا۔ میں تیرا نانا محمد مصطفیٰ ہوں۔ یہ تیرے باپ علی مرتضیٰ اور وہ تیرے

بھائی حسن مجتبیٰ ہیں۔“

ہند نے کہا کہ ان بزرگ کے یہ کلمات سن کر میں خواب میں اتنا روئی کہ ہچکی بندھ گئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو اس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ اس وقت سے برابر میرا دل دھڑک رہا ہے۔ یزید! خدا را اب ان غریبوں پر رحم کر۔

ہند کہتی ہے کہ یہ اسوال سن کر یزید نے سر جھکا لیا اور بولا:

”اچھا! صبح ہونے دو۔“

یہ واقعہ جلاوا یعون۔ بحار الانوار اور دیگر کتب مقاتل سے نقل کیا گیا ہے جو بغیر الفاظ اس موعود کی تمام کتابوں میں درج ہے۔ ہمیں اس سے بکت نہیں کہ ہند کا خواب سچ تھا یا نہیں۔ نیز یہ کہ اس نے کوئی خواب دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ مگر جو باتیں ہند کے خواب میں بیان ہوئی ہیں انہیں یزید اپنے دل کی آنکھوں سے عالم بیداری میں دیکھ رہا تھا اور یقیناً اس نے، اسی وقت جب کہ حجرے میں زانو پر سر رکھ کر بیٹھا تھا، مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ صبح ہونے پر زین العابدین اور ان کے اہل حرم کو قید سے رہا کر دے گا۔ چنانچہ اس نے صبح ہوتے ہی امام زین العابدین کو بلوایا اور بغیر کسی تمہید کے بولا۔

”علی بن الحسین! میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔“

یہ سن کر امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور فرمایا:

”میرے دل میں کسی بات کی تمنا نہیں۔ البتہ اتنی خواہش ضرور ہے کہ بزرگوں کے تبرکات جو تیری فوج نے کر بلا میں لٹے تھے، مجھے

واپس کر دے۔“

یزید نے کہا:

”علی بن الحسین! اگر آپ شام میں پہنچیں تو یہاں آپ کے لیے انتظام کر دیا جائے اور اگر مدینہ جانا چاہیں تو اس کا بندوبست کیا جائے۔“

امام زین العابدین نے جناب زینب کے مشورے سے جواب دیا کہ

”ہم لوگوں کا مدینہ جانا ہی بہتر ہے۔“

یزید نے تمام تبرکات جو کوفیوں نے کر بلا میں لٹے تھے بڑے احترام کے ساتھ واپس کر دیے اور بعض موزنین کے بیان کے مطابق سید سجاد

نے اپنے پدر بزرگوار کا سر بھی تبرکات کے ساتھ یزید سے طلب فرمایا تھا۔ وہ بھی یزید نے آپ کے سپرد کر دیا۔

تاریخ الخمیس اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید نے امام سے اپنے مظالم کا عذر بھی چاہا۔ جس کو سن کر سید سجاد نے خاموشی سے

سر جھکا لیا۔

بعض موزنین نے رہائی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یزید نے اس موقع پر اپنے گناہ سے توبہ کر لی تھی اور اسی لیے سید سجاد

اور اہل حرم کے ساتھ جن سلوک سے پیش آیا۔ لیکن ہمارے نزدیک ان موزنین کی یہ رائے درست نہیں کیونکہ اگر یزید اس وقت تائب ہو گیا ہوتا

تو اس کے دو ہی سال بعد ۲۷، ۲۸ ذی الحجہ ۶۲ھ مطابق ۲۷، ۲۸ اگست ۵۸۲ء کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے صحابیوں اور محبان اہل

بیت کے قتل عام کا مرتکب نہ ہوتا اور اس کے فوراً بعد کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کے لیے قدم نہ اٹھاتا یہ واقعات بعد میں اپنے مقام پر مذکور ہوں گے۔

یزید کے پاس ہیں یہی رائے لفظوں کے فرق سے طبری کامل مروج الذہب اور تاریخ یزید امیر علی میں ظاہر کی گئی ہے۔

اسیری علی بن الحسین کی مدت

اب سوال پیدا ہوتا ہے علی بن الحسین کتنے عرصہ شام میں قید رکھے گئے؟ اس سلسلے میں مورخین نے مختلف اور متضاد باتیں لکھی ہیں۔ بعض نے مدت قید نو ماہ۔ بعضوں نے دو ماہ۔ بعضوں نے چالیس روز لکھی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف نو دن قید رہے۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے چند باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ اسیران اہل بیت، شہادت امام حسین کے بعد الحرم شہد کو کربلائے معلیٰ سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے تھے۔

۲۔ ۴ ربیع الاول شہد کو چٹانہ دمشق میں پہنچا تھا۔

۳۔ جابر بن عبد اللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب میں ۲۰ صفر ۶۱ شہد کو کربلائے معلیٰ میں زیارت امام کے لیے پہنچا ہوں تو اسی روز امام زین العابدین بھی مع اہل حرم کے قید سے چھوٹ کر وارد کربلا ہوئے تھے۔

ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کم بیش ۲۰ ذی الحجہ کو دمشق سے روانہ عراق ہو گئے ہوں گے اور رباعی کے بعد چار چھ دن دمشق میں بھی ٹھہرے ہوں گے۔ جیسا کہ کتب مقاتل میں بھی مذکور ہے۔ ۴ ربیع الاول سے ۲۰ ذی الحجہ تک ۹ ماہ اور چند دن کی مدت ہوتی ہے۔ اس حساب سے نو ماہ، زندان شام میں مقید رہنے کے قرائن زیادہ قوی ہیں اور ہمارے نزدیک یہی درست ہے اور اس کے علاوہ، اس سلسلے کے باقی اقوال خلاف قیاس اور غلط ہیں۔

دمشق سے واپسی

طبری۔ ارشاد۔ ناسخ التواریخ۔ الخلیس۔ اخبار الطوال اور حلیۃ الطیوان نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یزید نے علی بن الحسین اور اہل حرم کو رہا کرنے کے بعد نعمان بشیر بن جزم صحابی کو، جو کہ محب اہل بیت اور شاعر بھی تھے، حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی اور حفاظت میں علی بن الحسین اور ان کی ماں بہنوں کے تافلے کو دمشق سے مدینہ پہنچا دیں تیس سواردوں کا دستہ ان کے ساتھ کیا اور ہدایت کی کہ بچوں اور عورتوں کی خاص طور سے خبر گیری کرنا اور آرام و آسائش سے ان کو لے جانا۔ وہ جہاں کہیں منزل کرنا۔ رات کے وقت چلنا اور دن کے وقت قیام کرنا تاکہ بچے گرمی کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ جب یزید سید سجاد کو رخصت کرنے لگا تو دست بستہ کہا:

”علی بن الحسین! اگر میرے بس میں ہوتا تو حسین کی موت پر راضی نہ ہوتا۔ مگر حکم خدا ہی تھا۔ آپ کو جب کسی بات کی ضرورت پیش

آئے مجھے اطلاع دیجئے گا۔“

نبی العابدین نے فرمایا:

”ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔“

یہ کہہ کر آپ دمشق میں ان عاجزادی کی قبر پر ہوتے ہوئے، جنہوں نے زندانِ شام میں وفات پائی تھی اور جو ایک روایت کے مطابق امام حسینؑ اور دوسرے بیان کے مطابق ابوالفضل العباسؑ کی دختر نیک اختر تھیں، عراق کی جانب روانہ ہو گئے۔

کربلا میں ورود

نعمان بن بشیر جزلم کے ساتھ علی بن الحسین اور ان کے اہل حرم کا یہ قافلہ عام راستے سے ہٹ کر دمشق سے کربلا کی طرف چلا اور جلدی جلدی پہنچ کر طے کرتا ہوا صفر ۱۱ھ کے وسط میں کربلائے معلیٰ میں پہنچ گیا۔ شیخ مفید ارشاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس روز ماہ صفر کی بیسویں تاریخ تھی۔ حسین مظلوم اور دوسرے شہیدوں کے مزارات مقدسہ پر پہنچ کر علی بن الحسین اور ان کی ماں بہنوں اور پھوپھیوں کا ماضی کی یاد میں کیا حال ہوا ہو گا اور ان کے دلوں پر کیا قیامت گزر گئی ہو گی، اسے سوائے ان غم زدوں کے دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ اربابِ مقاتل نے لکھا ہے کہ سید سجاد اپنے پدر بزرگوار کی قبر پر پہنچتے ہی اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہی کیفیت زینب و کلثوم پر گزری اور گریہ و بکا کا اس قدر شور بلند ہوا کہ قریب لوگ (مرد اور عورتیں) آوازیں سن کر رو پڑے۔ یہی اسد کے قبیلہ کے لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ سال ان لادارت لاشوں کو رم کھا کر دفن کیا تھا اور جنہیں امام حسینؑ نے اپنی حیات میں "زیر" کی زمین خرید کر سہہ کر دی تھی۔ ان لوگوں نے امام زین العابدین اور آپ کے ہمراہیوں کی فیات کی اور ان کی عورتوں نے عکدنا عصمت و طہارت کی خدمت میں حاضر ہو کر امام مظلوم کا پر سہ دیا۔

علامہ طبری اور دیگر مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس روز رسول اللہ کے صحابی جابر بن عبد اللہ انصاری شہد حسین کی زیارت کو مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے اور کربلا میں مقیم تھے۔ جابر پہلے شخص ہیں جنہیں مزار امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ جابر کو جب معلوم ہوا کہ علی بن الحسین بھی اپنی پھوپھیوں کے ہمراہ دمشق سے واپس آگئے ہیں تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زین العابدین سے لپٹ کر رونے لگے۔ جناب زینب کو جب خبر پہنچی کہ جابر بن عبد اللہ انصاری آئے ہوئے ہیں تو نانا کا زمانہ یاد آگیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ جب تک کربلا میں رہیں۔ گریہ و زاری بند نہ ہوئی۔ — چند روز قیام کے بعد سید سجاد اہل حرم کے قافلہ کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

مدینہ میں علی بن الحسین کی واپسی

جب علی بن الحسین کا قافلہ کربلائے معلیٰ سے چل کر مدینہ کے نواح میں پہنچا تو امام زین العابدین نے شہر کے باہر قیام کیا اور بشیر بن جزلم کو حکم دیا کہ اے بشیر! خدا تمہارے والد مرحوم کی مغفرت کرے، وہ بڑے اچھے شاعر تھے اور میں نے سنا ہے کہ تم بھی اچھے شعر کہتے ہو۔ مدینہ میں جاؤ اور مدینہ میں امام مظلوم کے چند اشعار کہہ کر اہل شہر کو ہماری واپسی سے آگاہ کر دو۔ شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں کہ بشیر گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں آئے اور مسجد رسول میں جا کر بہ آواز بلند کہا:

یا اہل یثرب لا مقام لہم بھائے قتل الحسین۔ داد معی مدد راس
الجسم منہ بکر بلاء و مقترج۔ ہمتہ الرا اس منہ کئی القناۃ۔ ہمد اس

جینا اسے۔ باربرینہ! اب یہ شہر تمھارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور اس لیے میری آنکھیں زار و قطار رو رہی ہیں۔ ان کا جسم کربلا میں پارہ پارہ خاک و خون میں آلودہ پڑا رہا اور سر نوک نیز پر زیاہ جیہ پیرا پیرا کیا۔“

پھر بول کر کہا:

”اے مدینہ و لو! اعلیٰ بن الحسین اپنی بھوپوں، بہنوں اور باقی اہل بیت کے ساتھ واپس آگئے ہیں اور آپ نے شہ کے باربرینہ فرمایا ہے اور میں ان ہی کے ارشاد کے مطابق تمھارے پاس آیا ہوں۔“

بشیر کے اس کلام نے مدینہ الرسول میں کھرام مچ گیا اور مہاجرین و انصار کی عورتیں سر و پا برہنہ گھروں سے نکل پڑیں۔ جب بشیر اپنا مرثیہ پڑھا تو محلہ بنی ہاشم کی طرف سے گزرا اور اس نے قتل حسین اور اہل حرم کی خبر سنا لی تو اس قدر شور مچا کہ کسی کی آواز سنانی نہ دیتی تھی۔

سنادی سے فارغ ہو کر بشیر اہل مدینہ کے ایک جم غفیر کے ساتھ امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سجدہ کو دیکھ کر لوگ اتار روئے۔ اتار روئے کہ اب باب مقابل کے بیان کے مطابق ایسا شور مچا جو کبھی دیکھنا یا سننے میں نہیں آیا تھا۔ دیر تک یہی عالم رہا۔ جب اپنے پرائے تعزیت کی رسم ادا کر چکے اور اس حالت میں قدموں کو اٹھا کر امام زین العابدین نے کرسی پر کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کیا اور اپنے دینک واقعات پر مشتمل ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔

مدینہ میں واپسی پر امام زین العابدین کا خطبہ

مقتات السابین اور دیگر کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے اہل وطن سے خطاب کر کے فرمایا:-
”لوگو! وہی رب العالمین حمد و ثنا کا مستحق ہے جو اپنے تمام خاص و عام بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ وہ جزا و سزا کا مالک، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اور ذنبوں کی رسائی سے دُور ہے۔ میں اپنے اس معبود کی حمد کرتا ہوں جس نے ہمیں اتنی سخت سے سخت بہت شکن اور فیر آزمائشیں پیش مبتلا کیا اور ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنے کی توفیق دی۔“

لوگو! اسلام میں بہت بڑا رخ پڑ گیا۔ جو انانِ جنت کے سردار حسین بن علی مع اپنے تمام عزیزوں اور دوستوں کے شہید کر دیے گئے۔ ان کی ازواج و اطفال کو قید کیا گیا اور ان کا سر مبارک نیزہ پر رکھ کر شہر بھر ایا گیا۔ پردہ مصیبت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کون سی آنکھ ہے جو اس مصیبت میں خون کے آنسو نہ بہائے گی اور کون سگدل ہے جو اس جاں سوز واقعہ کو سن کر غلگین و ملول نہ ہوگا۔ لوگو! یقین کرو کہ آسمان ان مظلوموں کی شہادت پر روئے۔ دریاؤں کے آنسو ابل پڑے۔ زمین لرزنے لگی۔ درختوں سے شعلہ بھڑکتے

لگے پھیلیاں پانی میں ترپ گئیں۔ فرشتے اور جانانِ عرش رو دیے۔ کوئی دل نہیں جو اس درد سے چاک چاک نہ ہو گیا۔ کوئی سینہ نہیں جس پر اس حادثہ سے چوٹ نہیں لگی۔ لوگو! میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ہم پر کیا کیا ظلم ہوئے ہمیں اسیرانِ ترک و ولیم کی طرف طوق و زنجیر میں جکڑ دیا گیا اور شتران بے کجاوہ پر سوار کر کے دیارِ بدیار پھرایا گیا۔ کوچوں، بازاروں اور درباروں میں تشہیر کیا گیا۔ قسم خدا کی اگر پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو جائے قتل کرنے اور ذلیل کرنے اور ہماری نسل مٹانے کا حکم دیتے تو جو کچھ انھوں نے اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ چہ جائیکہ حضرت نے ہماری موت و محبت کو ان سے اپنی خدمت رسالت کے صلہ میں طلب فرمایا تھا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مگر ہم نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں اور نہ کسی سے نصرت کے طالب ہیں۔ بس خدا ہی ہمارا حافظ و ناصر ہے اور وہی ہمارا بدلہ لے گا اور ہم اپنا معاملہ اسی کے سپرد کرتے ہیں۔

علی بن الحسین کے اس خطبہ پر مجمع ایک بار پھر سر پیٹ کر رونے لگا اور بہتوں نے اپنے گریبان چاک کر دیے اور فرطِ بیقراری میں سینہ زنی کرنے لگے۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ اس موقع پر مدینہ کے بعض شاہیر نے معرکہ کربلا میں اپنی عدم شرکت کے متعلق واقعات سے لاعلمی اور بے خبری کا عذر پیش کیا۔ چنانچہ صوحان بن صعصعہ اٹھے اور عرض کی: یا بنِ رسول اللہ! میں بیماری کے باعث اٹھنے بیٹھنے سے معذور تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس لیے آپ کے پدرِ بزرگوار کی امداد نہ کر سکا جس کا مجھے مدۃ العمر ملال رہے گا۔ علی بن الحسین نے ان کا عذر قبول کیا اور انھیں بخش دیں۔ پھر لوگوں کے اصرار سے مدینہ منورہ میں مزارِ رسول کی جانب تشریف لے چلے۔

مدینہ میں داخلہ

تاریخ الحنین اور مقاتل التواریخ میں ہے کہ جب یہ قافلہ تمام ہموطنوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا تو سب کے آگے جناب سید سجاد ایک سیاہ عمامہ پہنے ہوئے تھے اور آپ کے عقب میں جناب ام کلثوم یہ لوح پڑھتی جاتی تھیں (ترجمہ)

”اے ہمارے نانا کے مدینے! ہمیں قبول نہ کر۔ ہم بڑے دکھ درد لے کر آئے ہیں۔“

طبری اور دیگر مورخین کا بیان ہے کہ جب یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو حضرت عقیل بن عبد المطلب کی صاحبزادی (مسلم بن عقیل کی بہن) حسب ذیل اشعار پڑھ رہی تھیں (ترجمہ):

”تم جو اپنے کو خیر الامم (بہترین امت) کہتے ہو۔ کیا جواب دو گے رسول کو؟ جب وہ سوال کریں گے کہ تم نے

میرے بعد میری اولاد میں سے بعض کو قیدی بنایا اور بعض کو خون میں نہلا دیا۔“

جب اہل بیت رسول کو اس شان سے لیے ہوئے علی بن الحسین اپنے نانا رسالتِ مآب کے مزار مقدس پر پہنچے تو رونہ اور سے لے کر شہر کے ہر گوشے میں آہ و فغانِ شور سے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ زین العابدین فرطِ تاثر سے چیخ مار کر گر پڑے اور کہا:

”نانا! آپ کے حسین کو فرات کے کنارے بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اور آپ کے اہل بیت کو سر پر ہنہ پھرایا گیا۔ یہ خون میں آلودہ اپنے تبرکات لیے۔“

ان دردناک کلمات سے لوگوں کے سینے پھٹ گئے اور عجیب قیامت کبریٰ برپا ہو گئی۔ مہاجرین و انصار کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام مرد اور عورتیں۔ سائب کے روضہ پر جمع تھے۔ ان میں ہر ایک زین العابدین اور ان کی پھوپھوں سے ملا اور حسب مدارج و سن و سال سید سجاد کو گلے لگا کر اور معذرت کر کے۔ سم تعزیت ادا کی۔ شام کو جب ام البنین (زوجہ علی بن ابی طالب) نے بہت زور دیا تو سید سجاد اور اہل بیت نانا کے روضہ سے گھر گئے مگر دباں بھی گریہ و زاری میں کمی نہ ہوئی۔

نعمان بن بشیر کی علی بن الحسین سے رخصت

جب نعمان بشیر نے اہل حرم کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا اور امام زین العابدین سے رخصت ہوا تو آپ نے اپنی پھوپھی جناب زینب کے پاس جا کر نعمان کی خواہش بیان کی۔ چونکہ نعمان نے اپنے بھرپور خلوص کے ساتھ خدمت کی تھی اور حسن سلوک پر کاربند رہا تھا اس لیے جناب زینب اور فاطمہ بنت الحسین نے اپنے زیورات اس ہدایت کے ساتھ نعمان کے پاس بھیجے کہ ہم لٹ چکے ہیں اور تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ تاہم جو کچھ حاضر ہے اُسے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تم اس قلیل کو بھی کثیر سمجھ کر قبول کر لو گے۔ جب نعمان نے سیدہ کی بیٹی کا یہ پیغام سنا تو آبدیدہ ہو کر کہنے لگا۔ واللہ! میں نے یہ خدمت کسی معاوضہ کی امید سے نہیں کی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوشنود کرنے کے لیے مہم قلب سے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ جناب زینب نے یسٹن کر فرمایا کہ ہم تمہارے خلوص کے معترف ہیں اور جب تک زندگی ہے اس احسان کو یاد رکھیں گے، مگر تم جانتے ہو کہ محمد کی اولاد کسی کو کچھ تحفہ دے کر واپس نہیں لیا کرتی۔ نعمان کو بادل نا خواستہ وہ زیورات لینا پڑے اور امام کے قدم چوم کر رخصت ہوا۔

مدینہ میں واپسی کے بعد سید سجاد کا طریق زندگی

علی بن الحسین نے مدینہ سے کربلا اور کربلا سے دمشق اور پھر دمشق سے مدینہ تک کے سفر میں پوری طرح یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں اسلام اور قرآن کے احکام سے عام بے پروائی پیدا ہو گئی ہے اور اگر یہی حال رہا اور از سر نو اسلام کے احیاء کی کوشش نہ کی گئی تو پھر روضے زمین پر عاریف و معارفین کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ آپ نے طے کیا کہ اس وقت آپ کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ خود اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے اخلاق و اعمال کی اصلاح فرمائیں۔ حق و صداقت کی تعلیم و تلقین اور ارشاد و ہدایت سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہ ہوں۔ اگرچہ آپ کے لیے ان سب فرائض کو انجام دینے کے راستے میں بے شمار موانع تھے، جن پر مقدمہ میں شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ بائیں ہمہ آپ دنیا کے ہر فتنہ و فساد اور شورش سے الگ رہ کر اپنا فریضہ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے اور رسول اللہ کی اس امانت کی حفاظت فرماتے رہے جس کے لیے حسین مظلوم نے اپنی جان دی تھی۔ علی بن الحسین مدینہ منورہ میں گوشہ نشینی کی سوگوارانہ زندگی بسر کرتے تھے اور اپنا تمام وقت اپنی دعاؤں کے ذریعہ (جیسا کہ مقدمہ میں واضح کیا جا چکا ہے) امت محمدیہ کی رہنمائی اور ہدایت میں بسر کرتے تھے۔

آپ کو نہ دنیا سے کوئی سروکار تھا اور نہ اس کی طرف رغبت۔ اس لیے حکومت بھی ہزار عداوتوں کے باوجود آپ کو مقام باز پرس میں کسی طرح نہ لاسکی اور آپ کی اس خاموش تبلیغ نے دنیا کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا۔

مدینہ میں یزید کے خلاف شورش اور بغاوت

جو ظلم و ستم کربلا میں اہل بیت رسالت پر گزرے جہاں کی خبریں دنیا بھر میں نشر ہوئیں تو عموماً اسلامی ملکوں میں یزید کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر کو جو کہ مکہ میں بیٹھے اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے، یہ حالات معلوم ہوئے تو لوگوں کو جمع کر کے مہر پر گئے اور خطبہ میں یزید کے نام اُٹھایا اور کتاب منہیات کا حال بیان کیا۔ اسی طرح اہل مدینہ نے اس کے انحال پر شدید برہمی اور ہیزی کا اعلان کیا۔ جب یزید کو یہ خبریں پہنچیں تو اس نے مدینہ کے حاکم، عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو لکھا کہ مدینہ والوں سے از سر نو بیعت لے۔ مگر عثمان نے یہ دیکھ کر کہ حسین کے قتل اور فتنہ و فحش کی زندگی نے یزید کو امت کی نگاہوں سے گرا دیا ہے، یہ طے کیا کہ مدینہ کے نمائندوں کا ایک وفد دمشق بھیجا جائے تاکہ یہ لوگ جب یزید کے انعام و اکرام سے لہ کر مدینہ واپس آئیں تو یزید کے حق میں پروپیگنڈا کریں اور اس کے خلاف جو نفا پیدا ہو چکی ہے اس طرح ہموار ہو جائے۔ چنانچہ دس آدمیوں کا ایک وفد عبداللہ بن حنظلہ غیل ملائکہ اور منذر بن زبیر کی قیادت میں دمشق بھیجا گیا یہ لوگ مدینہ سے دمشق پہنچے تو یزید نے ان کی بڑی خاطر ملازمت کی اور چلتے وقت انھیں لاکھوں درہم و دینار تحفہ میں دیے۔ یزید کو یقین تھا کہ یہ لوگ حجاز میں واپس جا کر اُس کے حق میں کلمات خیر کہیں گے لیکن تاریخ الخلفاء سیوطی کے بیان کے مطابق ان لوگوں نے مدینہ واپس آکر اعلان کیا کہ:

”یزید فاسق و فاجر ہے۔ اس نے اپنی حقیقی پھوپھی تک کو حلال کر لیا ہے۔ گتوں اور بند روں سے کھیتا ہے۔“

شیخ عبدالحق دہلوی کتاب ”جذب القلوب الی دیار المحبوب“ میں لکھتے ہیں کہ تمام کو جانے والی جماعت میں ایک منذر بن زبیر بھی تھے۔ انھوں نے واپس آکر کہا:

”قسم خدا کی یزید نے مجھے ایک لاکھ درہم دیے ہیں۔ مگر میں حق بات کو نہیں چھپاؤں گا۔ وہ شراب پیتا ہے اور تارک الصلوٰۃ ہے۔“

عبداللہ بن حنظلہ غیل ملائکہ کا بیان ہے کہ:

”ہم نے اس یزید کی اطاعت سے اس وقت تک منہ نہیں پھیرا جب تک یہ اندیشہ نہ ہوا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برس گئے۔“

غرض اہل مدینہ نے اپنے لیڈروں کے یہ حلیہ بیانات سن کر یزید کے خلاف بغاوت کر دی اور حاکم مدینہ کو گرفتار کر کے تمام اپنی امیر کو مدینہ سے نکل جانے کا الٹی میٹم دے دیا۔ یزید نے اس بغاوت کی خبر سنی تو بہت گھبرایا اور ابن زیاد کو حکم دیا کہ وہ مدینہ جا کر شورش اور بغاوت کو فرو کرے۔ ابن زیاد نے یہ سن کر کہا سبحان اللہ! کیا یزید یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے قتل حسین کے گناہ پر مدینہ کی تباہی کے الزام کا بھی

افراد کروں گا۔ خدا کی قسم میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔

حاکم مدینہ کی گرفتاری کے بعد اس بارے میں نزاع ہوئی کہ حکومت کس کو تفویض کی جائے۔ منذر بن زبیر اور حنظلہ نے طے کیا کہ امام زین العابدین کی خدمت میں چل کر ان سے درخواست کی جائے کہ وہ خلافت کو قبول کر لیں اور اُمت کی سرپرستی و راہ نمائی فرمائیں۔ کیوں کہ ان سے زیادہ کوئی شخص اس عہدہ جلیلہ کا مستحق اور اہل نہیں ہے۔

امام کو معلوم تھا کہ یہ سب دنیا طلبی کی چالیں ہیں۔ مسلمانوں کی فلاح اور اسلام کی خدمت کسی کا مقصد نہیں ہے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے تھے کہ جو لوگ بقاعدہ حکومت سے مل کر لینے کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ خود کس قدر بے قاعدہ اور کبھرے ہوئے ہیں۔ وہی حکومت اور سیاستی اقتدار کی طلب تو ایسے فاسد اور غیر اسلامی عناصر اور بے ایمان ماحول میں جسے بنی امیہ نے بڑی کوششوں سے پروان چڑھایا تھا، اس قسم کا ہر اقدام دینی مفاد کے نقطہ نگاہ سے بالکل بے سود تھا۔ اس لیے جب عبداللہ بن حنظلہ اور منذر بن زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی عرضداشت پیش کی تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے الفاظ میں اتنا لوچ تھا کہ دوسرا ہوتا تو اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ ان دونوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا:

”آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر اور بے دین شخص منصب خلافت پر قابض ہے۔ اس بنا پر ہم نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ آپ صحیح معنی میں اس منصب کے مستحق اور اس امر عظیم کے اہل ہیں۔ ہم مدینہ والوں کی طرف سے یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ ہماری قیادت قبول فرمائیں اور بیعت لینے کے لیے ہماری جانب ہاتھ بڑھائیں۔“

امام خاموشی کے ساتھ یہ تقریر سنتے رہے اور جب وہ سب کچھ کہہ چکے تو فرمایا:

”میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پدر بزرگوار اور دوسرے عزیزوں کو خاک و خون میں غلٹا دیکھا ہے اور اپنے اہل بیت کے ساتھ شہر بہ شہر اور قصبہ بہ قصبہ پھرایا گیا ہوں۔ آپ حضرات کو مدینہ میں میرا اور میرے اہل و عیال کا رہنا ناگوار ہے تو میں مدینہ سے ترک وطن کے لیے تیار ہوں۔“

حضرت کے ان دردناک الفاظ پر سب لوگ خاموش ہو گئے اور مایوس ہو کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد سب نے عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

علی بن حسین کی مدینہ سے عارضی ہجرت

مدینہ میں فتنہ و فساد مریا دیکھ کر امام نے بھی مناسب سمجھا کہ شورش کا یہ زمانہ کہیں اور بسر کیا جائے۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال کو مرہ لے کر مدینہ سے ایک گاؤں میں چلے گئے، جو مدینہ سے چار دن کی مسافت کے فاصلہ پر واقع ہے۔ جب آپ مدینہ سے جا رہے تھے تو مروان بن حکم نے پیغام بھیجا کہ اس وقت شہر میں سخت شورش برپا ہے اور معلوم نہیں کہ اس ہنگامہ کا کیا نتیجہ ہو۔ حضور نے بہت اچھا کیا کہ مدینہ

سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں۔ یس بزید کو اطلاع دے رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ کو جلا وطنی کا ایسی معیثم دے دیا گیا ہے اور ان کے قتل عام کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اتنی عنایت کیجئے کہ میری بی بی عائشہ بنت عثمان کو اور بچوں کو اپنے ہمراہ لیتے جائیے تاکہ یہ یہاں کی بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ اگر یہ سب آپ کی حفاظت میں رہیں گے تو مجھے اطمینان رہے گا کہ ان پر کسی قسم کی آغچ نہیں آسکتی۔

علی بن الحسین کی حمد لی ملاحظہ ہو کہ آپ نے اپنے جانی دشمن کے بال بچوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور انہیں اپنے ہمراہ بیٹھنے کے لئے گئے۔

مدینہ منورہ کی تباہی

جب ابن زیاد نے مدینہ کی محم پر جانے سے انکار کیا تو یزید نے بشیر نعمان انصاری کو رجاہل بیت کو مدینہ پہنچا کر دمشق میں واپس چلے گئے تھے) نئے حاکم مدینہ عبداللہ بن حنظلہ کے پاس نمائش کے لیے بھیجا۔ نعمان مدینہ آئے اور یزید کا پیغام پہنچایا۔ سب لوگوں نے متفق اللفظ جواب دیا کہ ہم یزید کی بیعت توڑ چکے ہیں اور اب اس کی اطاعت کو کفر سمجھتے ہیں۔ اس نے احکام اسلام کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ نماز ترک کر دی ہے۔ فسق و فجور کو حلال کر لیا ہے۔ اب بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ نعمان واپس ونا کام ہو کر مدینہ سے دمشق پہنچے اور یزید کو صورت حال سے مطلع کیا۔

صاحب جناب القلوب لکھتے ہیں کہ یزید نے اپنے مشورہ سالار سلم بن عقبہ کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور اہل مدینہ کو ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ مدینہ والوں پر غالب آکر تین دن تک قتل عام کرنا اور کسی پر رحم نہ کھانا۔ بجز ایک علی بن الحسین کے۔ کیوں کہ یقین کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ وہ اس فتنہ و فساد سے کنارہ کش ہو کر مدینہ سے نکل گئے ہیں۔ تاریخ ابوالفداء کا بیان ہے کہ یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ میں اہل مدینہ کا جان و مال اور منگ و ناموس تم پر حلال کرتا ہوں۔

مسلم تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد اس کے زواج میں جا پہنچا۔ یزید کی فوجیں پہلے ہی لشکر کشی کی خبر یا کر شہر کے باہر مقام حرہ میں جمع ہو گئی تھیں۔ اس مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور تین دن تک گھمسان کا رن پڑنے کے بعد سلم بن عقبہ مدینہ کی فوجوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا اور لوٹ مار قتل عام اور ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا کہ معاذ اللہ! تین روز تک بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور مردوں کا قتل عام کیا گیا۔ قریبی کہتا ہے کہ اس معرکہ میں سترہ سو انصار اور مہاجرین و علماء و تابعین میدان جنگ میں کام آئے اور شہریوں میں عورت و اطفال کے ماوراء ہزار مردہ تیغ ہوئے، جن میں سات سو حفاظ قرآن اور ساڑھے قریب النسل تھے۔ قتل و غارت کے علاوہ شام کے خونخوار وحشیوں نے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ علی الاعلان بدکاری کی جب یزیدی سپاہی قتل کرتے کرتے تھک گئے تو تین دن کے بعد باقی لوگوں کو انان دی گئی مگر ان کو بھی ان لفظوں میں یزید کی بیعت کرنا پڑی :-

”ہم امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کے غلام ہیں اور ہمارا جان و مال ان کے لیے حلال ہے۔“

یہ سانحہ ۲۷ ذی الحجہ ۶۳ھ (۲۷ اگست ۶۸۳ء) کو پیش آیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد مدینہ کی اکثر عورتوں کی بالکلی

شکر ہو گئی تھی اور ایک ہزار مجاہدوں نے پتے پیدا ہوئے تھے۔

علی بن الحسین نے چونکہ اپنی روش سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انھیں سوائے تبلیغ حق اور شعار اللہ کی حفاظت کے اور کسی بات سے مطلب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیعت کے مسئلے پر امام حسین کو چھیڑنے کا تجربہ بھی ہو چکا تھا، اس لیے مسلم بن عقبہ نے آپ سے بیعت طلب کرنے کی جرأت نہ کی لیکن آپ کے علاوہ جس شخص نے بھی بیعت میں پس و پیش کیا اس کی گردن اڑادی گئی۔

مکہ معظمہ کی تباہی

مدینہ میں خون کی ندیاں بہانے صحابہ رسول اور حفاظ قرآن کو قتل کرنے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنے اور اہل مدینہ کے ننگ و ناموس کو خراب کرنے کے بعد یزید کی فوج مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ کیونکہ جس طرح مدینہ میں عبداللہ بن حسنظلہ اور منذر بن زبیر کی سرکردگی میں مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اسی طرح عبداللہ بن زبیر نے موقع پا کر مکہ پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ یزید نے اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے بھی مسلم بن عقبہ اور حصین بن نمیر کو مامور کیا جو مدینہ میں اپنی خونخواری، سنگدلی اور وحشیانہ مظالم کا عملی ثبوت دے چکے تھے۔ یزید کی فوج مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں مکہ کی طرف بڑھی۔ مگر وہ پہلے ہی سے بیمار تھا۔ راستے میں مرض کی شدت ہوئی اور اس نے حصین بن نمیر کو فوج کی سالاری کا منصب دے کر اسے حسب ذیل نصیحت کی:

”سنو! تمہیں مکہ کے باغیوں کی سرکوبی کرنا ہے۔ مدینہ کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ ہرگز خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال نہ کرنا اور اپنے امام (یزید بن معاویہ) کے حکم کی تعمیل دل و جوار سے کرنا۔ تمہیں اس کام کو انجام دینے میں بہادر اور مضبوط بننا چاہیئے۔“

ابھی حملہ آور فوجیں مکہ میں پہنچنے بھی نہ پائی تھیں کہ مسلم بن عقبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد حصین بن نمیر نے سالار لشکر کی حیثیت سے اس کی وصیت کی حرف بحرف تعمیل کی جب ابن زبیر کھلے میدان میں شکست کھا کر مکہ میں محصور ہوئے تو حصین بن نمیر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ واقعہ ۲۶ محرم ۶۳ھ کو وقوع پذیر ہوا۔ شامی فوج نے منجینتوں کے ذریعہ مکہ پر شعلے اور پتھر برسائے جس سے خانہ کعبہ کے پرے جل گئے۔ اور اس عمارت کے بعض حصے گر گئے۔ پہلی بار آتش باری کامیاب ہوئی لیکن جب دوسری بار یزیدی فوج نے آگ برسانا شروع کی تو مخالف ہوا کے سبب وہ شعلے خود یزیدی فوجوں پر آ گئے اور انھیں جلانے لگے۔ شام کے سپاہی اس واقعہ سے بے حد خوف زدہ ہوئے۔ اتنے میں ثابت بن قیس یہ خبر لے کر پہنچا کہ یزید شکار کے دوران آگ میں جل کر مر گیا۔ اس خبر نے حصین بن نمیر اور اس کے پیروؤں کی ہمتیں پختہ کر دیں۔ انھوں نے محاصرہ اٹھالیا اور عبداللہ بن زبیر سے صلح کر لی۔ حصین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر کو پیش کش کی کہ وہ ان کے ساتھ دمشق چلیں اور تخت خلافت پر قبضہ کر لیں۔ مگر ابن زبیر نے اسے حصین بن نمیر کی ایک چال سمجھا اور اس پر بھروسہ نہ ہوئے اور حصین بن نمیر کی فوجوں کو لے کر دمشق کی طرف واپس چلا گیا۔

قبول خلافت سے علی بن الحسین کا دوبارہ انکار

حصین بن نمیر اپنے پانچ ہزار ہمراہیوں کے ساتھ حجاز سے دمشق کی طرف چلا جا رہا تھا راستے میں اُس نے ایک شخص کو دیکھا کہ ارنٹ پر گھاس لادے ہوئے صحرا میں تنہا راستہ طے کر رہا ہے۔ حصین بن نمیر کو گھاس اور چارے کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے کہا:

اے نوجوان! یہ چارہ میرے ہاتھ فروخت کر دے!

اس شخص نے بغیر قیمت لیے ہوئے گھاس کی گھڑی اس کے سامنے ڈال دی۔ حصین کو اس بے نیازی پر سخت حیرت ہوئی۔ اس نے نام پوچھا۔ اجنبی نے کہا۔ علی بن الحسین!

حصین بن نمیر نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کو سلام کیا اور بولا:

”یا بن رسول اللہ! امیر نام حصین بن نمیر ہے اور میں یزیدی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ آپ نے سُن لیا ہو گا کہ یزید

مر گیا ہے اور مسلمان بغیر امام کے رہ گئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ”خلافت“ پیش کرتا ہوں۔“

امام نے بے پروائی کے ساتھ حصین بن نمیر کی طرف دیکھا۔ آپ اسے پہچانتے تھے۔ کیونکہ وہ کربلا میں فوج یزید کے ساتھ موجود تھا اور اُس نے آپ کے بھائی جناب علی اکبر کے سینے پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ نہ وہ کسی رعایت کا مستحق ہے اور نہ اس کی بات پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر محض انسانی فریضہ کے طور پر آپ نے اسے ضرورت مند سمجھ کر اپنے جانور کی خوراک اسے دے دی تھی۔ آپ چند لمحہ تک حصین بن نمیر کو غور سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں شانے سکیڑے اور ارنٹ کو ہٹا کر آگے بڑھ گئے اور اس کی پیش کش کا کوئی جواب نہ دیا۔

حصین بن نمیر امام کی اس بے نیازی پر دنگ رہ گیا اور کہا:

”سچ ہے! یہ لوگ بڑے میر جستم ہیں۔ خلافت جیسی انمول چیز کو کسی بے پروائی سے ٹھکرا دیا۔“

معاویہ کی زبان سے علی بن الحسین کے حق خلافت کا اعتراف

یزید کی موت کے فوراً بعد دمشق میں معاویہ بن یزید سے بیعت کی گئی مگر کامل بھائی اور دیگر موزین کے بیان کے مطابق اس نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی اپنے باپ دادا کے افعال سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اگرچہ اس کی ماں۔ بنو اُس کو کئی بار بہت برہمی کے ساتھ ڈانٹا مگر اُس کے خیالات میں کسی قسم کا تغیر نہ ہو سکا اور آخر کار اس نے جمعہ کے دن منبر پر جا کر علی الاعلان اِن الفاظ میں علی بن الحسین کے استحقاق خلافت کا اعتراف کیا:

”لوگو! آگاہ رہو کہ میں ایک ضعیف اور عاجز انسان ہوں اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگرچہ

میں امیر نے بغیر استحقاق اس بار کو اٹھا کر وبال آخرت کا بوجھ اپنی گردن پر لے لیا تھا، مگر میں اپنی عاقبت کو

خواب کرنا نہیں چاہتا۔ مجھ سے سچ پوچھتے ہو تو اس منصب کا اصل دانت اداہل، جس کے حق میں کسی شخص کو چن د
چرا کی گنجائش نہیں، صرف علی بن الحسین ہیں۔ جاؤ اداہل ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔“
مسعودی مروج الذهب میں لکھتے ہیں کہ معاویہ یہ خطبہ دے کر منبر سے اُترا اور سیدھا اپنے مکان میں چلا گیا اور اس طرح دروازہ بند کر کے
بیٹھا کہ وہاں سے مر کر ہی باہر آیا۔

عبداللہ بن زبیر اور امام زین العابدین

عبداللہ بن زبیر، جناب ابوبکر کا نواسا اور بی بی عائشہ کا بھانجا تھا اور زبیر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مستحق خلافت سمجھتا تھا۔ یہ امام
حسین کی شہادت کے بعد ہمیشہ اپنے آپ کو امام زین العابدین کا مد مقابل اور ان کے مقابلہ میں اپنے استحقاق کو زیادہ مستحکم سمجھتا رہا۔ اس کی تمام
عمر اسی کوشش میں بسر ہوئی کہ اسے خلیفہ رسول مان لیا جائے اور اس کی یہ حسرت آخر وقت میں ایک محدود علاقہ کے اندر پوری بھی ہو گئی چنانچہ جب
یزید کی موت کی خبر سن کر حسین بن زبیر نے مکہ کی ہمم کو اُدھر اچھوڑ کر عبداللہ بن زبیر سے مصالحت کر کے دمشق کو واپس چلا گیا تو یہاں کہ میں عبداللہ
بن زبیر نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی اور جب اُدھر دمشق میں معاویہ بن یزید کے خلافت سے دست بردار ہو جانے کے باعث نظام
حکومت میں ابتری پھیلی اس سے ابن زیاد نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ حجاز و یمن اس کے قبضے میں آ گئے اور مصر و شام تک اس کے
نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ یہ ۶۴ھ سے ۶۵ھ تک حجاز میں تحت خلافت پر متمکن رہا اور اس دوران میں علی بن الحسین سے ہمیشہ بدسلوکی اور
بے مروتی سے پیش آیا اور اگر علی بن الحسین، اس کی چھڑ چھاڑ کی جانب ذرا بھی التفات کرتے تو یقیناً وہ آپ کو شہید کر دیتا۔

مروان بن الحکم اور امام زین العابدین

خلافت سے معاویہ کی دست کشی کے بعد عراق کے کاروبار میں جو خلل واقع ہوا اس نے ابن زیاد کو بھی شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس
نے یہاں پہنچ کر مروان بن الحکم کے لیے نضا ہمار کی اور لوگوں کو بہت جلد اس بیعت کے لیے تیار کر لیا۔ چنانچہ یہ منصوبہ چند دن میں پورا ہو گیا اور
دمشق میں مروان کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔

مروان نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد علی بن الحسین سے معاندانہ روش اختیار کرنے میں کوئی کمی نہیں کی مگر اتفاق سے اسے براہِ راست
آپ سے متعرض ہونے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ اس وقت عبداللہ بن زبیر کا اثر و رسوخ اُدھر مصر تک اور اُدھر شام تک قائم ہو چکا تھا۔ اس
لیے مروان اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور تھوڑے عرصہ کی جدوجہد کے بعد شام اور مصر میں بنی امیہ کا اقتدار بحال کر دیا۔ لیکن اُس کی عمر نے وفات
کی اور نو بیٹے کے بعد خلافت کا عہدہ اپنے بیٹے عبدالملک کو سپرد کر کے داعی اجل کو لبیک کہا۔

عبدالملک اور امام زین العابدین

عبدالملک بن مردان رمضان ۶۵ھ میں منہ خلافت پر بیٹھا اور شوال ۸۶ھ تک حکومت کی۔ اس کے زمانے میں عراق و حجاز میں بنی امیہ کا اقتدار از سر نو قائم کرنے کے لیے بہت قتل و خون ہوا اور آخر میں اسے اپنے مقصد میں کامیابی بھی ہو گئی۔ مگر امام زین العابدین سے کلمہ کھلا بدسلوکی کے ساتھ پیش آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ اگرچہ اس کے ایک خطبہ سے جو اس نے ۸۵ھ میں ابن زیاد کے قتل ہونے کے بعد مسجد نبوی میں دیا تھا لوگوں کو طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا:

”لوگو! نہ میں عثمان کی طرح کمزور خلیفہ ہوں۔ نہ معاویہ کی طرح چکنی چٹری باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ نہ بنیہد کی طرح تباہ کار ہوں۔ یاد رکھو کہ لوگ آج تک کل مال و دولت کو خود کھاتے اور اوروں کو کھلاتے رہے۔ مگر میرے پاس تمھاری کچی کو دور کرنے کا علاج سوائے تلوار کے دوسرا نہیں ہے۔ تم ہم سے ہاجرین و انصار کے سلوک کی امید رکھتے ہو اور خود ان کی طرح کام نہیں کرتے۔ اب تمھارے اور ہمارے معاملات تلوار ہی طے کرے گی۔ خدا کی قسم آج کے بعد جو کوئی مجھ سے یہ کہے گا کہ تو خدا سے ڈرتا نہیں ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا۔“

ان کلمات سے ہر شخص کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ ضرور علی بن الحسین پر تشدد کرے گا جو ہر وقت تقویٰ کی تعلیم و تلقین کو رسالتیاب کی طرح اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ مومنین نے اعتراف کیا ہے کہ حقیقت اس نے یہ اعلان صرف اس غرض سے کیا تھا کہ علی بن الحسین اس کی تحریف و تاویل اور خلاف شرع اقدامات کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکال سکیں اور اگر وہ ایسا کریں تو اسے ان کے شہید کر دینے کا بہانہ مل جائے۔ مگر امام نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس کی یہ دونوں خواہشیں ناکام ہو کر رہ گئیں۔ تب عبدالملک نے کھل کر ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کو فوجداری کے دیگر جرائم کی طرح ایک سنگین جرم قرار دینے کا قانون بنایا۔ اس میں تنک نہیں کہ اس قانون نے علی بن الحسین کو سخت مشکلات میں ڈال دیا تھا مگر آپ اپنی روحانی بصیرت اور الہی نیاست سے اس پر خار منزاں کو بھی نہایت سلامت ردی اور سلامتی کے ساتھ طے کر گئے اور عبدالملک کو آپ کے خلاف قدم اٹھانے کا موقع نہ مل سکا۔ بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ حجاج بن یوسف ثقفی (عامل) نے عبدالملک کو علی بن الحسین کے خلاف ابھارا مگر وہ آئادہ نہ ہوا۔

صاحب تاریخ الخلفاء کا بیان ہے کہ حجاج نے عبدالملک کو اپنے ایک خط میں تحریر کیا کہ:

”اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ملک برقرار رہے تو سب سے پہلے علی بن الحسین کو قتل کر دے کیونکہ جب تک وہ زندہ ہیں تو ہرگز من مانی نہیں کر سکتا۔“

اس کے جواب میں عبدالملک نے حجاج کو لکھا:

”میرے ایک آدھ دنفہ کے جب کہ اس نے آپ کو دوبارہ گرفتار کر کے شام میں طلب کر لیا تھا لیکن پھر خوف زدہ ہو کر راستے میں رملی کے اسکام بھیج دیے تھے۔“

”سوچ سمجھ کر کام کر اور خوب کان کھول کر سن لے کہ بنی ہاشم کا خون بہانے سے سوائے اپنی تباہی و بربادی کے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ میں نے آل ابوسفیان کو دیکھا ہے کہ انھوں نے بنی ہاشم کے خون میں اپنے ہاتھ دھوئے تو وہ خود ہی بہت تھوڑے عرصہ میں تباہ و برباد ہو گئے۔“

تقریباً اسی سے ملتا جلتا واقعہ عقد الفریض میں درج ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبدالملک نے حجاج کو جب کہ وہ حجاز میں عامل تھا، ایک خط میں لکھا کہ:

”عبدالطلب کی اولاد کے خون سے میرا دامن بچا کیوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اولادِ حرب نے حسین بن علی کو شہید کیا تو اپنا ملک کھو بیٹھی۔“

اس کے بعد ابن عبداللہ تحریر کرتے ہیں کہ حجاج نے اس خط کو پڑھنے کے بعد عبدالملک کے عہدِ سلطنت میں اولاد ابوطالب سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا۔

صاحبِ تاریخ التواریخ کا بیان ہے کہ عبدالملک نے علی و فاطمہ کی اولاد پر بنی امیہ کے جو مظالم اور پھران مظالم کی بناء پر لوگوں کی بنی امیہ سے عام نفرت کے مناظر دیکھے تھے، ان سے خائف ہو کر وہ علی بن الحسین اور اہل بیت کی ایذا رسانی سے محترز رہا اور یہ احتراز و اجتناب ان کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی سلطنت و دولت کی بقا و تحفظ کی غرض سے تھا۔

ولید اور امام زین العابدین

عبدالملک کی وفات کے بعد خلافت اس کے بیٹے ولید کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ چونکہ علوم و معارف سے بالکل نااہل تھا، یہاں تک کہ عرب کی زبان بھی صحیح نہیں بول سکتا تھا، اس لیے بنی ہاشم کے مقابلہ میں ہمیشہ اپنی کمتری کا احساس کرتا رہا لیکن جہالت کے باعث عداوتِ اہل بیت کے جذبات کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے موقع بے موقع علی بن الحسین کے مقابلے پر آجاتا تھا اور ہمیشہ منہ کی کھانا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کے مقابلہ میں امام اور ان کے خاندان کے ساتھ بغض و عناد کا زیادہ اظہار کرتا تھا۔

ولید نے اپنے عہدِ خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کے بہانے سے علی بن الحسین اور دیگر اہل بیت طاہرین کے گھر کھدوا دیے اور سامانِ پھینکو اویا اور زبردستی ان حضرات کی ملکیت مسجد میں شامل کر لی گئی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے محدث دہلوی شیخ عبدالحی نے بالتفصیل جو واقعات لکھے ہیں ان سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سارا کھینچا مسجد کی توسیع کا محض بنی فاطمہ کی ایذا و آزار دہی کے لیے اٹھایا گیا تھا۔

ولید اگرچہ اپنے باپ کی جگہ کا خلافت کا دمہ دار سمجھا جاتا تھا مگر اپنے باپ کی وصیت کے مطابق حجاج کے مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ حجاج کو عبدالملک کی یہ نصیحت یاد تھی کہ ”علی بن الحسین پر ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ حکومت جاتی رہے گی۔“ اس لیے حجاج، امام زین العابدین کے معاملے میں ہمیشہ ولید کو دبا رہتا تھا۔ بااں ہمہ ولید نے ایک دفعہ اس کے حکم سے سترابی کی اور امام زین العابدین کو زہر سے شہید کر دیا۔

ولید نے ۹۶ھ تک خلافت کی اور اس کے عہد میں محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا اور پھر اسی کے اٹھائیسے محمد بن قاسم کو

نبوت کی صورت میں اپنی جد و جہد کا انجام ملا۔

امام زین العابدینؑ کے زمانے کی دوسری سیاسی تحریکیں

امام زین العابدین کے عہد میں واقعہ کربلا کے بعد کئی مرتبہ انتقام حسین کے نام سے متعدد سیاسی تحریکیں اٹھیں جو بالآخر قاتلان حسین کے قتل عام پر اختتام پذیر ہوئیں لیکن ان میں سے کوئی ایک تحریک بھی بنی امیہ کی خلافت و حکومت کو ختم کرنے میں مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ تاہم ان تحریکوں نے اموی حکمرانوں کو بڑی حد تک کمزور کر دیا اور اس کے علاوہ ان کی توجہات کو بنی ہاشم کے قتل و خون کی تدابیر میں مصروف رہنے سے باز رکھا اور ان کی تمام انفرادی و اجتماعی طاقتوں کو اپنی جانب مرکوز کر لیا جس کے نتیجے میں امام زین العابدین کو اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے مشن کی تبلیغ و اشاعت میں کچھ نہ کچھ آسانیاں ضرور پیدا ہو گئیں۔ اگرچہ ان سب تحریکوں میں ملک گیری اور اقتدار کی خواہشیں مضمر تھیں تاہم ان سے بالواسطہ اجائے اسلام کے مقصد کو جو تقویت پہنچتی رہی، اس کے پیش نظر ہر طبقہ اور ہر حلقہ خیال کے مورخین نے بنی امیہ کے مقابلہ میں ان تحریکوں کے قائدین کو سراہا ہے اور یقیناً وہ لوگ اس کے مستحق ہیں کہ انھیں کلمہ خیر سے یاد کیا جائے۔

ابن عبد البر نے کتاب استیعاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو انتقام خون حسین کی فکر دامن گیر ہوئی، وہ سلیمان بن مرزہ خراعی تھے۔ یہ ایک عالم و فاضل اور عبادت گزار صحابی تھے اور صحبت رسالت سے مشرف ہونے کے بعد تنگ صغیر میں علی بن ابی طالب کے ساتھ شریک جہاد بجا لائے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین سے بیعت کی تھی مگر کربلا میں امام مظلوم کی امداد کو نہیں پہنچ سکے تھے۔ انھیں اور ان کے ساتھیوں میں مسیب بن نجیمہ الفراءزی، عبد اللہ بن سعد ازدی، عبد اللہ بن وائل تمیمی اور رفاعہ بن شداد کو اپنی کوتاہی پر سخت افسوس تھا اور شہادت امام حسین کے بعد، یزید کی زندگی ہی میں انتقام لینے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ جب تک یزید زندہ رہا، یہ کھل کر میدان میں نہیں آئے۔ البتہ اپنے بہت سے ہم خیال پیدا کر لیے اور مال زکوٰۃ جمع کرتے رہے تاکہ جہاد کے موقع پر کام آئے۔ یزید کی موت کے بعد جب ابن زیاد بصرہ سے شام کی طرف چلا گیا اور لوگوں نے اس کے گماشتہ، عمر بن حریش کو بھی (۶۴ھ میں) کوفہ سے نکال دیا تو لوگوں نے ان سے اصرار کیا کہ اب موقع اچھا ہے۔ فوراً اعلان جہاد کر دینا چاہیے۔ مگر انھوں نے تامل کیا۔ اسی دوران میں امیر فخر بھی کوفہ میں آئے۔ اور ان سے مل کر توازن کالنے کے لیے اصرار کیا۔ مگر یہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ مختار یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ آپ بہت ضعیف ہو گئے ہیں اس لیے آپ کی رائے بھی ضعیف ہے سلیمان نے یہ الفاظ سنے مگر کوئی جواب نہ دیا۔

مختار نے محمد بن منفیہ کی طرف سے دعوت جہاد دینا شروع کی۔ جب سلیمان نے یہ سنا تو کہا: کچھ مضائقہ نہیں۔ وہ محمد حنفیہ کی طرف سے دعوت دیں مگر ہمارے امام زین العابدین ہیں۔ ہم وقت آنے سے پہلے تلوار نہیں نکالیں گے۔

حرم ۶۵ھ میں سلیمان بن زید نے کوفہ سے باہر نکل کر لشکر جمع کیا اور مقام عین الورد پر پڑاؤ ڈالا۔ اس زمانے میں عبد الملک کی حکومت تھی۔ اس کی طرف سے اول پانچ ہزار اور پھر دو ہزار فوج مقابلے کے لیے آئی جب لڑائی شروع ہو گئی تو مزید دس ہزار سوار شام کے لشکر کی امداد کے لیے آ پہنچے۔ بڑے زور شور کا دن پڑا۔ دن بھر جنگ نہ گرم۔ اسلم بن مسیب۔ ابن سعد ازدی اور ابن وائل کام آئے۔ رات ہوئی تو

رفاء اس خیال سے تاریکی شب میں باقی ماندہ فوج کو لے کر واپس چلے گئے کہ اگر اسی طرح لڑتے رہے تو ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ اس طرح یہ معرکہ اس گروہ کی ناکامی پر ختم ہوا۔ اس جماعت میں چونکہ سب ایسے ہی اشخاص تھے جنہیں میدانِ کربلا میں امام حسینؑ کی امداد کے لیے نہ پہنچے کا تاسف تھا اور اسے یہ سب اپنا ایک عظیم گناہ سمجھ کر بار بار توبہ کرتے تھے، اس لیے یہ تائبین کا گروہ کہلاتا ہے۔

تائبین کے بعد امیر مختار نے ۶ ربیع الاول ۶۱ھ کو کوفہ میں خراج کیا اور خونِ حسین کا انتقام لینے کے لیے بیان سے تلوار نکالی۔ سبتراسیم بن مالک اشتر بھی ان کے ساتھ تھے۔ صاحبِ روضۃ الصفا نے ابوالمؤید خوارزمی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مختار نے جب ایک دفعہ تلوار اٹھائی تو چھبائیس ہزار پانسو ساٹھ دشمنانِ اہل بیت کو موت کے گھاٹ اتار کر دم لیا اور معرکہ کربلا کے جتنے ہیرو تھے چُن چُن کر قتل کر دیے۔ ابن زیاد بھی ابراہیم کے لشکر سے جنگ کرنے کے دوران کام آیا۔

صاحبِ مجالس نے ابوالمؤید خوارزمی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مختار نے ابن زیاد وغیرہ کے سر مع تیس ہزار دینار کے محمد حنفیہ کی خدمت میں بھیج دیے۔ انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی اور ان سرور کو مناسب موقع پر آویزاں کرنے کا حکم دیا۔ جلاءِ یعون میں ہے کہ امام زین العابدینؑ اُس وقت مکہ میں تشریف رکھتے تھے۔ محمد نے یہ سر آپ کے پاس بھجوا دیے۔ آپ اس وقت دن کا کھانا نوش فرما رہے تھے۔ اُن سرور کو دیکھا اور فرمایا کہ جب میرے پیر بزرگوار کا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تھا تو اس وقت وہ بھی دن کا کھانا کھا رہا تھا۔ اُس وقت میں نے دعا کی تھی کہ خداوند! مجھے اپنی زندگی میں ایسا موقع دینا کہ جب میں دن کے کھانے میں مصروف ہوں تو اس دشمنِ اسلام ہر میرے سامنے لایا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری دعا مستجاب ہوئی۔ امام محمد باقر کے حوالہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور عمرو بن سعد کے سر میرے پیر بزرگوار کے سامنے لائے گئے تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب مختار نے قاتلانِ حسین کے سر بھیجے، اس وقت میرے دادا علی بن الحسین نے اور ان کے ساتھ تمام بنی ہاشم نے امام حسینؑ کا سوگ بڑھایا، جو چھ سال سے ان کی زندگی کا جزو اعظم بن چکا تھا۔

اس واقعہ سے تقریباً ڈیڑھ سال بعد عبد الملک کی جانب سے مصعب بن زبیر نے مختار پر چڑھائی کی اور اس معرکہ میں وہ ۴۰ روز معانِ شمشیر کو تباہ کر دیے گئے۔

محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین

محمد حنفیہ، حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد میں امام حسین کے بعد سب سے بڑے فرزند تھے۔ ان کی مادرِ گرامی کا اسم مبارک خولہ بنت جعفر حنفیہ تھا۔ یہ نہایت شجاع اور دیر تھ چنانچہ جنگِ جمل میں علی بن ابی طالب نے اپنے لشکر کی علمداری ان ہی کے سپرد فرمائی تھی۔ شہادتِ امام حسینؑ کے بعد کچھ رگ محمد کو امام من اللہ خیال کرنے لگے تھے اور ان کا فرد کیسانہ کے نام سے مشہور ہونے لگا تھا۔

کشف الغمہ اور دیگر کتب تاریخ میں امام محمد باقر کے حوالہ سے درج ہے کہ حضرت سید الشہداء امام حسینؑ درجہ شہادت پر فائز ہوئے تو محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین سے خلوت میں کہا:

”برادر زادے! تم جانتے ہو کہ رسالتکتاب نے امامت و وصایت کا شہد میرے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب کے بیٹے مختص کیا تھا۔ ان کے بعد حسن مجتبیٰ اور پھر حسین شہید اس منصب پر فائز ہوئے۔ میں تھا چچا، باپ کی برابر ہوں۔ سن و سال میں تم سے زیادہ ہوں اور استحقاق امامت میں تم پر سبقت رکھتا ہوں، کیونکہ تم مجھ سے کم سن ہو اور امامت جس کی زیارت ہے اُس کے پوتے ہو اور میں اُس کا بیٹا ہوں۔ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو ترکہ، نہیں ملا کرتا میں۔“

”ہوگا کہ تم امیر امامت میں میرے یہ مقابل نہ بنو“

امام زین العابدین نے چچا کے یہ الفاظ سن کر فرمایا:

”عظم محترم! ایسی بات کا ذکر نہ فرمائیے جو حقیقت پسندی سے بعید ہے۔ امامت و وصایت کوئی جائداد نہیں جس میں وراثت کے قانون کو دخل دیا جائے۔ یہ عطیہ خداوندی ہے جو نص میریج کے مطابق ایک سے دوسرے کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ میرے پدر بزرگوار نے، جو امام مفسر من الطافہ تھے اپنی شہادت سے قبل مجھے اپنا وصی و جانشین مقرر فرمایا اور رسالتکتاب نے بھی اس منصب جلیلہ کو نسل علی و فاطمہ سے مختص فرمایا تھا اور اکثر مقامات پر علی بن ابی طالب سے لے کر محمد بن حسن المہدی تک تمام آئمہ کے نام گنا دیے تھے۔ آپ بے شک میرے چچا اور بزرگ ہیں، مگر آپ کے حق میں منصب امامت کے فرائض سے دست بردار ہو جانے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اللہ و رسول کے معاملات ہیں اور میں طرح انھوں نے مقرر کر دیے ہیں اسی طرح انجام پاتے رہیں گے۔“

خراج اور بعض دوسری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے اس کے بعد اپنے چچا محمد حنفیہ سے خواہش کی میرے ساتھ حجر اسود کے پاس چلیے اور اس بات کا فیصلہ کر لیجئے۔ چچا نے محمد اور علی بن حسین جو کہ اس وقت مکہ میں مقیم تھے حجر اسود کے قریب گئے۔ اول محمد نے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کر کے، حجر سے مخاطب کیا اور اپنی امامت پر گواہی دینے کی درخواست کی۔ مگر کچھ جواب نہ ملا۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے ایک دعا پڑھی۔ ادھر لب پہلے اُدھر حجر اسود میں حرکت پیدا ہوئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی جگہ سے نکل پڑے گا۔ ساتھ ہی ایک آواز آئی۔ ”امامت اور وصایت حسین بن علی کے بعد علی بن حسین کے لیے ہے۔“

میں مذکورہ بالا واقعہ حجر کے صدق و کذب سے بحث نہیں۔ کنا صرف یہ ہے کہ مومنین نے یہ بات بالاتفاق تسلیم کی ہے کہ محمد نے زین العابدین سے گفتگو کے بعد ہمیشہ انھیں امام مفسر من الطافہ سمجھا اور ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے رہے۔

شیخ جعفر بن نمار نے کتاب احوال مختار میں نقل کیا ہے کہ ابو جعفر عالم امرا محمد بن حنفیہ کی امامت کا معتقد تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حج کو گیا، تو وہاں اپنے امام محمد حنفیہ کی خدمت سے بھی شرف اندوز ہوا۔ اس نے میں ایک نوجوان آیا۔ محمد اُس کی تعظیم کو سرتوڑ کھڑے ہو گئے اور استقبال کر کے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ اُس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ”بیدی“ (میرے آقا) کہہ کر خطاب کیا۔ جب وہ لڑکا چلا گیا اور محمد اسے تھوڑی دُور پہنچا کر واپس آئے تو میں نے اتنا سے حیرت کے ساتھ کہا:

”میں خدا ہی سے اپنی زہمتوں کا اجر چاہتا ہوں۔“

محمد نے میرٹ سے میری طرف دیکھا اور کہا: اس سے کیا مطلب؟
میں نے کہا: یہی کہ میں تو آپ کا اپنا امام سمجھ کر زیارت کے لیے آیا تھا مگر میرا یہ عقیدہ درست نہ نکلا کیوں کہ آپ تو خود اس نوجوان کو اپنا آقا
اور مولا خیال کرتے ہیں۔

محمد نے کہا: ہاں! خدا کی قسم وہ میرا اور کل عام کا امام ہے۔

میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟

محمد نے جواب دیا: یہ میرا برابر زادہ علی بن الحسین ہے میرے اور اس کے درمیان امامت میں نزاع تھا۔ لیکن دلائل واضح سے ثابت
ہو گیا کہ امامت کا اہل وہی ہے اور میں اس منصب بلیل کا مستحق نہیں۔

اسی سے ملنا جلتا ایک اور واقعہ رجال کشی میں ابو خالد کے متعلق نظر سے گزرا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ابو خالد ابتداءً کیسانی مذہب کے
پیرو اور محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل تھے۔ ایک دن محمد نے ان سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور اچھی طرح یاد رکھو کہ امام
میرے اور تمہارے اور تمام خلق اللہ کے، علی بن الحسین ہیں نہ کہ میں۔ ابو خالد کا بیان ہے کہ میں اسی وقت محمد سے رخصت ہو کر امام
زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے سلام کیا۔ امام نے مجھے کنکر کے نام سے مخاطب کر کے جواب سلام دیا اور فرمایا:
آج کیسے ادھر آنکھلے؟ میں نے پورا واقعہ سنایا اور کہا: خدا کا شکر ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے امام کی معرفت حاصل ہو گئی۔ پھر عرض کیا کہ
حضرت نے جو کنکر کے نام سے مجھے مخاطب فرمایا، اس سے محمد کے بیان کی مزید تصدیق ہو گئی۔ کیونکہ یہ میرا ایسا نام ہے جو میری ماں نے رکھا
تھا اور سوائے ان مرحومہ کے کسی نے کبھی مجھ کو اس نام سے نہیں پکارا اور نہ بابر کے لوگوں کو معلوم ہو سکا کہ مجھے میرے چچن میں میری والدہ اس
نام سے پکارا کرتی تھی۔

عمر بن علی اور امام زین العابدین

عمر بن علی بھی علی بن ابی طالب کے فرزند تھے، جو اپنی ماں ام حبیب صبار ثعلبہ کے بطن سے اپنی بہن رقیہ کے ساتھ توام پیدا ہوئے
تھے۔ یہ امام حسین کی جہات میں بھی اولاد فاطمہ کے ساتھ منسلوک سے پیش نہیں آتے تھے۔ چنانچہ جب امام حسین نے سفر عراق کے وقت انھیں
طلب کیا تو اصرار کے باوجود امام کے ساتھ نہ گئے۔ بعض موصوفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انھوں نے شہادت امام حسین کی خبر سنی تو زرد پڑے
پہن کر صحن خانہ میں بیٹھے اور کہا کہ انا الغلام المحازم میں محتاط نوجوان ہوں۔ اگر ان کے ساتھ گیا ہوتا تو ضرور مارا جاتا، بہر حال یہ واقعہ
درست ہو یا غلط مگر اس میں شک نہیں کہ عمر، بنی فاطمہ سے انس نہیں رکھتے تھے اور شہادت حسین کے بعد علی مرتضیٰ کی میراث کے لیے علی
بن الحسین کے مقابلہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ عمر بن علی نے عبد الملک بن مروان کے دربار میں صفات رسالت و
علی مرتضیٰ کی دلالت کا دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین (عبد الملک) مصدق کا بیٹا اس کا زیادہ مستحق ہے یا پوتا؟ عبد الملک نے اس
وقت ابی الحنفیہ کا یہ شعر پڑھا

لا تجعل الباطل حقاً ولا تملط دوت الحق بالباطل

یعنی تو باطل کو حق کا جامہ نہ پہنا اور نہ حق کو چھوڑ کر باطل سے متمسک ہو۔

یہ کہہ کر عبد الملک نے صدقات محمد د علی کی تولیت کا علی بن الحسین کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب زین العابدین اور عمر د ہاں سے اٹھ کر باہر آئے تو عمر بد گوئی کرنے لگے۔ مگر علی بن الحسین خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ محمد بن عمر کو جب یہ حال معلوم ہوا تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پائے مبارک پر جھک کر معافی مانگنے لگے۔ امام نے فرمایا: اے میرے چچا کے لال! تمھارے باپ نے قطع رحم کیا تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں بھی تمھارے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا؟ میں اپنی بیٹی خدیجہ بنت علی بن الحسین کا تمھارے ساتھ عقد کرنے والا ہوں کیونکہ جن پانچ ہستیوں سے علی کی نسل چلنے پر مشیت ہماری ہو چکی ہے ان میں سے ایک تم بھی ہو۔

ولادت سے وفات تک ایک نظر میں

امام زین العابدین نے پیدائش کے دو سال بعد سے لے کر وفات تک اپنی پوری زندگی ایسی مکوثوں کے زمانے میں گزاری جو ظلم و جور اور ستم و نا انصافی کا مجسمہ تھیں۔ آپ دو سال کے تھے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ایک خارجی (عبد الرحمن بن ملجم) کے ہاتھ سے مسیحہ کو ذہ میں شہید ہو گئے۔ اگرچہ مسلمانوں نے امام حسن سے بیعت کر لی مگر امیر معاویہ کی طرف سے جھگڑا قائم رہا۔ آخر امام حسن حکومت سے دست بردار ہو گئے اور بلا شرکت غیرے امیر معاویہ کی حکومت شروع ہو گئی۔ اس حکومت کی کھلی ہوئی پالیسی یہ تھی کہ اہل بیت کے رتبہ کو گھٹایا جائے اور ان کے دست و پاؤں کو کچلا جائے۔ امیر معاویہ نے لالچ، رشوت اور دھمکی کے ذریعہ اس پالیسی کو پروان چڑھایا۔ صحیح مسلم (باب الفتن) کی روایت کے مطابق امیر معاویہ نے اپنے تمام عاملوں کو حکم دیا کہ وہ منبروں پر علی اور اولاد علی کو برا کہیں اور شیعیان علی کو جس طرح بنے قتل اور برباد کریں۔ امام زین العابدین نے ہوش سنبھال کر یہ تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان سے متاثر ہوئے۔ ان کا آغاز جوانی تھا کہ امام حسن کی نہر خورانی کا واقعہ پیش آیا۔ اسد الغابہ، استیعاب، مروج الذهب اور طبری کا بیان ہے کہ امیر معاویہ نے جعدہ بنت اشب کو لالچ دے کر اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ امام حسن کو زہر دے دے۔ امام حسن کے بعد امام حسین سند امامت پر جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت امام زین العابدین سن رشد کو پہنچ چکے تھے اس زمانے میں خاندان اہل بیت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں اور آل رسول کے رتبے کو مٹانے کے لیے جو گھٹیا چالیں چلی جا رہی تھیں وہ سب کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھیں۔ یزید کی دلی عہدی تسلیم کرانے کے لیے جو حرکتیں کی گئی تھیں، ان سے آپ بے خبر نہ تھے۔ حادثہ کربلا کے وقت آپ کی عمر بائیس سال کی تھی اور کربلا میں موجود تھے۔ اس کے بعد اہل بیت رسول کی اسیری اور اپنا پیادہ پا کر بلا سے کوذا اور کوذہ سے شام تک شہیدوں کے سروں کے ساتھ پھرایا جانا۔ ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں سنگ دل خاندانوں کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا بھی آپ کو یاد تھا۔ آپ ان تمام امتحانوں اور کڑی آزمائشوں سے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہوئے مدینہ واپس آئے۔ لیکن یہاں بھی آپ کو آرام اور چین نصیب نہ ہوا چونکہ رسول کا خاندان تھا اس لیے ہمیشہ حکومت کی نظر میں کھٹکتا تھا۔ اگرچہ آپ اپنے زمانے کی تمام سیاسی سرگرمیوں سے الگ ہو گئے تھے لیکن حکام وقت آپ کو تانے سے باز نہ آتے تھے۔ جب عبد اللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی

حکومت قائم کی تو اسے سب زیادہ اندیشہ آپ کی طرف سے تھا۔ عبد اللہ بن زبیر کے بعد عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا۔ ۶۸۵ھ سے ۷۵۵ھ تک
خون ریزی اور سفاکی کی تمام طاقتوں کے ساتھ اس نے اسلامی دنیا پر حکومت کی۔ حجاج جیسے تمام شخص کو اسی نے مسلمانوں پر مسلط کیا جس کے
حکم سے چھ لاکھ مسلمان قتل کیے گئے۔ اس کے علاوہ عبد الملک نے اپنا رب جہانے کے لیے حجاج، شام اور مصر میں ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا
جس کو ذرا بھی جبری اور دیر پایا۔ خوارج کے شبہ میں اتنے آدمیوں کا خون بہایا گیا کہ خدا کی پناہ! امام نے امتحان و ابتلا کا یہ زمانہ بڑے وقار اور
استقلال کے ساتھ بسر کر دیا۔ عبد الملک کے بعد ولید تخت خلافت پر بیٹھا۔ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ دہشی اور وعدہ شکن تھا۔ ولید کہا کرتا تھا کہ
جب تک علی بن الحسین زندہ ہیں مجھے اپنے اقتدار کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ لیکن علی بن الحسین اس کے معاندانہ نظریہ سے ذرا بھی خائف
اور متوحش نہ ہوئے اور حیرت انگیز استقامت کے ساتھ اس وقت بھی اپنے کام میں مصروف رہے۔

— وہ کام کیا تھا؟ دعاؤں کے ذریعہ شریعت محمدیہ اور اس کے اسرار و غوامض کی تبلیغ و تلقین، مردہ ضمیروں کا حیا و اور حق و
صدق کا اعلان — اسی خاموش خدمت میں آپ کی کل زندگی بسر ہوئی۔ کلم کھلا خدمت کا اس لیے موقع نہ تھا کہ ہر دور میں حکومت کی
طرف سے آپ کی زبان پر پھرے بٹھائے جاتے رہے اور کسی مجمع عام میں یا خاص میں آپ کو محمد و آل محمد کے مقاصد کی ترویج و تبلیغ کی اجازت
نہیں دی گئی یہاں تک کہ ایک زمانہ میں تو "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" جیسی بے ضرر خدمت بھی ممنوع قرار دے دی گئی۔ ظاہر ہے کہ
ایسے پُر آشوب زمانے میں خاموش تبلیغ کے سوا علاوہ رشد و ہدایت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

تذکرہ خواص الائمہ میں ہے کہ آپ نے ستاون برس کی عمر میں وفات پائی اور پیش سنھالنے کے بعد آخر وقت تک زہد و پارسائی اور
تبلیغ و ہدایت کے علاوہ کسی اور کام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔

آپ دو سال تک اپنے جد بزرگوار علی بن ابی طالب کے سایہ عاطفت میں پرورش پاتے رہے۔ دس سال اپنے چچا حسن بن علی اور
گیارہ سال اپنے پدر بزرگوار حسین بن علی کے ساتھ رہے۔

وفات

"ولید اور امام زین العابدین" کے عنوان میں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ "ولید" علی بن الحسین سے بہت ملتا تھا۔ چنانچہ اُس نے آپ کو نہ ہر
دلو اگر شہید کر دیا۔ علامہ ابن جوزی تذکرہ خواص الائمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حادثہ ۱۲ محرم ۶۸۶ھ کو وقوع پذیر ہوا۔
طبری کا بیان ہے کہ ۱۔

ثم فی فی ثانی العشر محرم سنہ ۹۶ ھ و کان عمرہ ۵۷ سبعا و خمیسین سنہ
آپ کا انتقال ۱۲ محرم کو ہوا۔ ستاون سال کی عمر پائی۔

ابن عساکر کا بیان ہے کہ آپ نے ۸ محرم کو انتقال کیا۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔
شیخ مفید اشارہ میں تحریر فرماتے ہیں:۔

یقال سمہ ولید بن عبد الملک... ودفن بالمقبرۃ عند عمہ الحسن
کہا جاتا ہے کہ آپ کو ولید بن عبد الملک نے زہر دلوایا اور آپ اپنے چچا حسن کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہوئے۔
ناسخ التواریخ کا بیان ہے۔

قال الصباغ المالکی ما دت سمہ وما ان الذی سمہ الولید بن
ابن الصباغ مالکی کہتے ہیں کہ آپ کی وفات زہر سے واقع ہوئی۔ یہ زہر ولید بن عبد الملک نے دیا تھا۔
سید بن طاووس نے کتاب اقبال میں جو صلوٰۃ کبیرہ نقل کی اس میں درج ہے:

وضاعف العذاب علی من قتله وهو الولید بن عبد الملک بن مردان
پروردگار تو اس پر دو چاند عذاب کر جس نے علی بن الحسین کو شہید کیا اور وہ (قاتل) ولید بن عبد الملک بن مردان ہے۔
ابن طلحہ نے اس میں درج کیا ہے:-

جس شخص نے جناب سید سجاد کو جام زہر پلویا وہ ولید تھا اور اسی زہر کے صدمہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔
امام محمد باقر کا بیان ہے کہ جب میرے پدر بزرگوار کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ پانی حاضر کیا
گیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی مردہ جانور پڑا ہے۔ دیکھا تو ایسا ہی تھا۔ پھر دوسرا پانی پیش کیا گیا حضرت نے وضو کیا اور فرمایا کہ وعدہ کی رات
آگئی۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ علی بن الحسین کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے فرزند امام محمد باقر سے فرمایا کہ
بیٹا! آج کون سی تاریخ ہے؟

عرض کہ ۱۲ محرم!

تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جس کی رات میں مجھ سے وعدہ موت کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا اور تمام رات صبر محمول عبادت الہی میں
مصرف رہے۔ آخر شب میں رحمت خدا کی طرف انتقال فرمایا۔

صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں کہ اس شب میں شربت آپ کے سامنے لایا گیا تپینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اب دنیا سے ہمارا آبِ داء
اٹھ چکا ہے اور وہ وقت ہے کہ جس میں قبض روح کی مشیت جاری ہوگی۔

شیخ مفید تحریر فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر کا بیان ہے میرے والد بزرگوار نے وفات سے کچھ پہلے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا: بیٹا!
اب تم میرے بعد امانت الہیہ کے محافظ و سرپرست ہو۔ یہیں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے پدر بزرگوار نے مجھے آخری رخصت کے وقت
کی تھی اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کا خدا کی طرف سے سوائے تمہارے کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، اس کی غم خواری کے فرائض آخرت تک ادا
کرتے رہنا۔

امام علی بن موسیٰ الرضا فرماتے ہیں کہ جب علی بن الحسین کا وقت وفات قریب آیا تو آپ سورہ انعام پڑھا اور اس کے بعد روضہ دافنہ

تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ چند لمحات کے بعد جب ہوش آیا تو فرمایا:
 ”وہ معبود ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق ہے جس نے وہ دعوہ جو ہمارے ساتھ کیا تھا، اسے پورا کیا اور ہمیں بہشت
 کا مالک بنایا کہ جس جگہ چاہیں اس میں رہیں۔ وہ بیک کام کرنے والوں کو یقیناً اچھا مسئلہ دیتا ہے۔“
 یہ کہتے کہتے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

امام محمد باقر نے، علی بن الحسین کی ایک کینز ام ولد کی مدد سے غسل دیا اور تجمیز و تکفین کے بعد مدینہ کے ایک جم غفیر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی
 اور آپ کی میت جنت البقیع میں امام حسن کے پاس دفن کر دی گئی۔

ازواج و اولاد

حضرت کی پہلی زوجہ، ام عبد اللہ دختر امام حسن تھیں۔ جن کے بطن سے امام محمد باقر اور عبد اللہ الباہر پیدا ہوئے۔ دوسری شادی
 قبیلہ شیبلیہ میں اور تیسری ایک اور قبیلہ میں فرمائی۔ ان کے علاوہ کینز ان اہانت اولاد کے بطن سے بھی چند اولادیں پیدا ہوئیں۔
 اولاد کی تعداد میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ کمال الدین بن طلحہ شافعی کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ آپ کے نو فرزند تھے اور دختر ایک
 بھی نہیں تھی۔ ابن خشاب نے آٹھ فرزند تحریر کیے ہیں۔ مناقب ابن شراشوب میں فرزندوں کی تعداد دس اور دو
 بیٹیاں بتائی گئی ہیں۔

تذکرہ خواص الائمہ اور ارشاد شیخ مفید کا بیان اس سلسلے میں سب سے زیادہ مستند و معتبر مانا گیا ہے۔ ان دونوں نے کل اولاد کی یہ
 تفصیل بتائی ہے :-

لڑکے: امام محمد باقر۔ عبد اللہ الباہر۔ زید بن علی۔ عمر بن علی۔ حسن بن علی۔ حسین بن علی (حسین اکبر بھی کہلاتے ہیں) حسین اصغر۔ عبد الرحمن
 بن علی۔ سلیمان بن علی۔ علی جواد۔ اصغر۔

لڑکیاں: خدیجہ بنت علی۔ فاطمہ بنت علی۔ ام کلثوم بنت علی۔ علیہ بنت علی۔

چھ فرزند جن سے آپ کی نسل چلی

مذکورہ بالا فرزندوں میں سے صرف چھ کا تذکرہ کتب تواریخ و سیر میں پایا جاتا ہے۔ جن سے آپ کی نسل چلی۔ باقی فرزند اولاد فوت
 ہو گئے۔ ان چھ فرزندوں کا مختصر تعارف ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ امام محمد باقر | آپ علی بن الحسین کے سب سے بڑے فرزند تھے اور ان کی وفات کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ تذکرہ
 خواص الائمہ میں آپ کے علم و فضل کا ذکر کرتے ہوئے دو باتیں خاص طور سے بیان کی گئی ہیں :-

ایک یہ کہ جملہ مومنین نے آپ کو باقر علم البینین کے لقب سے یاد کیا ہے یعنی علوم انبیاء کے اسرار و غوامض پر عبور رکھنے والے۔ دوسرے یہ کہ آپ کی نفیست کے ذیل میں ایک روایت بڑی اہمیت رکھتی ہے جسے جملہ محدثین نے علی التواتر بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ رسالت مآب م نے اپنے صحابی جابر بن عبد اللہ انصاری کو ان کے طول عمر کا مژدہ سناتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم علی بن ابی طالب کے پر پوتے محمد بن علی بن الحسین کے بعد امامت تک زندہ رہو گے۔ جب تم ان سے ملاقات کرو تو میرے فرزند کو میرا سلام کہہ دینا۔

۲۔ **عبد اللہ الباہر** | آپ کا نام عبد اللہ تھا اور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ”الباہر“ کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ فقہ کے عالم متبحر تھے۔ رسالت مآب کی بہت سی حدیثیں اپنے آباؤ اجداد کے حوالہ سے آپ نے بیان کی ہیں۔ صدقات رسول اللہ و صدقات علی بن ابی طالب کے متولی رہے۔ آپ سے علی بن الحسین کی نسل کا سلسلہ چلا۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد امام محمد باقر کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا۔ لیکن امام محمد باقر نے اپنے پدر بزرگوار کی وصیت کی بناء پر ان سے زیادہ تعرض نہ کیا یہ دعویٰ امامت سے کچھ ہی روز بعد وفات پا گئے۔

۳۔ **زید بن علی الشہید** | آپ امام جعفر صادق کے زمانے تک زندہ رہے اور نہایت مظلومیت کے عالم میں بمقام کوذ سنہ ۱۲۰ھ میں شہید ہوئے۔ آپ نے بنی امیہ کے ظلم و جور سے تنگ کر ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں بمقام کوذ خروج کیا۔ فقہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ دل و جان سے آپ کے حامی تھے۔ یوسف بن عمر حاکم عراق نے جو سنگ دلی اور خوں ریزی میں دوسرا حملہ تھا، کثیر فوج سے آپ کا مقابلہ کیا۔ آپ نے بڑی بہادری اور پامردی سے مدافعت کی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دفن کے بعد یوسف بن عمر نے قبر کھود کر آپ کا جسم مبارک نکال لیا۔ سر کاٹ کر ہشام بن عبد الملک کے پاس دمشق بھیج دیا گیا جہاں وہ ہشام کے حکم سے دروازے پر آویزاں کیا گیا اور جسم مبارک کو کٹا سہ رکوڑ میں یوسف بن عمر ثقفی نے سولی پر لٹکا دیا۔

مناقب الائمہ میں ابو حمزہ کے حوالہ سے درج ہے کہ :

ایک دن امام زین العابدین اپنے اس صاحبزادے کا منہ چومتے تھے اور فرماتے تھے ”واٹے ہو اے فرزند ان پر جو ایک دن کٹا سہ میں تجھے سولی پر چڑھا دیں گے“

زید کے متعلق شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ علم و ذہن و تقویٰ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں امام پیشوا تھے مگر وہ اس امامت پر فائز نہ تھے جو امام کے لیے موجب عصمت و نص و معجزہ ہوتی ہے۔

شیخ کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خود زید صحیح العقیدہ مومن تھے۔ مگر زیدی مذہب جو ان کی نسبت سے جاری ہوا اور جو اس وقت بھی یمن کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے، درست نہیں۔

۴۔ **عمر بن علی** | آپ فاضل جلیل متقی۔ پرہیزگار اور نہایت درجہ کریم تھے۔ صدقات نبوی و علی کے متولی رہے۔ یہ اور زید شہید ایک دوسرے کے مل جلنے تھے۔ یہ عمر میں زید سے بڑے تھے۔ آپ عمر اشرف کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی اولاد بہت کم ہے۔ ان کی نسل صرف ایک فرزند سیدی علی اصغر محدث سے جاری ہوئی۔ جو عموماً جناب صادق آل محمد کے حوالہ سے احادیث بیان کرتے ہیں۔

ہمارے عبید اللہ بن حریر قتل کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ عمر اشرف کی صحبت میں ایک شخص آپ کی محبت کے اظہار میں اتنابالغہ کر رہا تھا جس سے یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ ان کی محبت کو امام وقت اور اہل بیت کی محبت پر ترجیح اور افضلیت دینا چاہتا ہے۔ عمر اشرف نے اس کی ہدایت کے لیے فرمایا:

”ہماری محبت میں افرار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے ہمارا دشمن۔ ہمارا حق صرف ایک قرابت رسول اللہ کا ہے۔ دوسرا حق امامت (خدا نے تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جو کوئی اسے (امامت کو) نظر انداز کرے۔ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا۔ ہمیں اسی درجے پر رکھو جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اور ہمارے حق میں وہ باتیں نہ کہو جو ہم میں نہیں ہیں، خدا نے تعالیٰ ہمیں سزا دے تو وہ ہمارے گناہوں کا جواز ہے اور اگر بخش دے تو وہ اس کا تفضل ہوگا۔“

۵۔ حسین بن علی بن الحسین الاصغر | ام ولد ساعدہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ نہایت عقیف اور محدث فاضل تھے۔ ۱۵۷ھ میں وفات پائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ عمدۃ الطالب اور بحار الانوار میں ہے کہ آپ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ نے بہت سی حدیثیں اپنے والد بزرگوار (علی بن الحسین) سے۔ نیز اپنی عمہ محترمہ فاطمہ بنت الحسین سے اور اکثر اپنے بھائی امام محمد باقر سے نقل کی ہیں۔

امام محمد بن عیسیٰ سے ان کے والد نے حسین اصغر کے دہد و تقویٰ کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا کہ جب میں حسین اصغر کو دعا کرتے دیکھتا تو خیال کرتا تھا کہ یہ دعا سے کبھی ہاتھ نہ سکڑیں گے، جب تک کہ تمام عالم کے حق میں الہی کی دعا قبول نہ ہو جائے گی۔

عبید صاحب الحسن بن صالح کا بیان ہے کہ میں نے حسن بن صالح سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا تھا مگر جب مدینہ آیا اور یہاں حسین بن علی بن الحسین الاصغر کو دیکھا تو ان کو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا پایا۔ خوف الہی سے ان کی بڑی بڑی اس طرح کا پستی نظر آتی تھی جیسے جہنم میں جا کر وہاں کے عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھ آئے ہیں۔

۶۔ علی اصغر بن زین العابدین | آپ امام زین العابدین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ ام ولد صوبہ سندھ کی رہنے والی تھیں۔ آپ ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ امام نے وفات پائی۔ اس لیے آپ کی پرورش امام محمد باقر نے کی اور اس شفقت سے پالا کہ باپ ہوتے تو اتنی ہی محبت کرتے۔

اس جگہ ”ہم“ سے وہ اولاد علی وفاطمہ مراد ہے جو اہل بیت اطہار کے علاوہ ہے اور۔

اصحابِ اطیب

یوں تو سبھی انبیاء و ائمہ دین کے اصحابِ اطیب بڑی فضیلت اور شرف کے مالک ہیں۔ مگر امام زین العابدین کے رفقاء کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے جو انہوں کو نصیب نہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین کی پوری زندگی (جیسا کہ مقدمہ میں تفصیلاً درج کیا جا چکا ہے) ایسی ظالم و رمتشد حکومتوں میں بسر ہوئی جو بنی ہاشم اور خصوصاً اولاد رسول کا نام و نشان مٹا دینے پر تلی ہوئی تھیں۔ کیونکہ شریعت محمدیہ میں آمریت اور شہنشاہیت کے خلاف جو اشارے اور مراعاتیں موجود ہیں، وہ ان کے آمرانہ عزائم کی راہ میں عامل تھیں اور حکام وقت کی جانب سے ان اشارات و نصیحتات کو مٹانے کی جو مسلسل جدوجہد کی جا رہی تھی، اس کے کامیاب بنانے میں اولاد رسول کا وجود تدم تدم پر مانع آتا تھا۔ اس لیے حکومت نے اول ان ذوات مقدسہ کو صغیر سبقت سے مٹانے کے لیے خون کی ندیاں بہائیں اور جب اس سے عوام میں ان کے خلاف سخت برہمی اور نفرت پیدا ہوئی اور انھیں حکومت ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا تو انھوں نے آل محمد کے قتل و خون سے ڈبا تھ روک لیا مگر ان کی نقل و حرکت کی نگرانی اور زہانوں پر پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ساتھ ہی ساتھ تلوار کی دھار کا رخ ان لوگوں کی طرف موڑ دیا گیا جو اہل بیت سے کسب روحانیت کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے تاکہ محمد ﷺ کی صحیح تعلیمات جو ان کے سپے ہانشینوں سے حاصل ہوتی تھیں ان کا دروازہ اس طرح بند کر دیا جائے۔ اس کے کیا نتائج ہوئے؟ اس سے ہمیں اس وقت بحث نہیں بلکہ اس مقام پر صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان مشکلوں اور پابندیوں میں بھی جو لوگ امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور حکومت کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہوئے، و حقیقت ان کا یہ اقدام، تلوار کی دھار پر دانستہ گردنیں رکھ دینے سے کم دشوار نہیں تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعہ سے امام کی تعلیمات دوسروں تک پہنچ کر عام ہوئیں اور ان ہی تعلیمات نے ان تحریکات باطلہ کا قلع قمع کیا جو بنی امیہ کی جانب سے دین محمدی کے احکام کو اپنی خواہشوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے چلائی جا رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین کے اصحابِ اطیب کو ایک خاص شرف اور فضیلت حاصل ہے جس کے حصول کا دوسرے ائمہ و اولیاء کے اصحاب کو موقع نہیں ملا۔

امام زین العابدین کے جاں نثاروں کی صف میں چند اصحابِ رسول ہیں اور کچھ تابعین ہیں۔ جن کے مراتب و مدارج میں ان کی معامی جلیلہ اعتبار سے ہو بہو ہی تفاوت ہے جو باہم اصحابِ رسول میں پایا جاتا ہے لیکن حیثیتِ شریعت کے سلسلے میں ان میں سے ہر ایک کی جدوجہد بہر حال اس کی مستحق ہے کہ اسے اسلام کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

ان میں سے چند مخصوص اصحاب یہ ہیں:-

۱۔ جابر بن عبد اللہ انصاری | علی بن الحسین کے اصحاب میں سرفہرست جابر بن عبد اللہ انصاری کا نام نظر آتا ہے جو رسالتِ نبوی کے منتخب صحابہ میں سے ایک تھے اور جنھوں نے ابن زیاد کے دربار میں تلواروں اور نیزوں کے سایہ

میں محصور ہونے کے باوجود امام کی حمایت میں، آواز بلند کی تھی اور دربار سے بڑی اہانت و رسوائی کے ساتھ نکلوا دیے گئے تھے۔ جابر

بڑے عابد و زاہد تھے۔ تمام قرآن دو رکعتوں میں تمام کرتے تھے۔

ابو عبد اللہ جعفر صادق نے فرمایا کہ سعید بن جبیر میرے دادا زین العابدین کی امامت کے معتقد تھے اور امام خود ان کی مدح فرمایا کرتے تھے۔ واقعات سے بھی ان کے راسخ العقیدہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے سعید کو گرفتار کر لیا جب وہ سامنے لائے گئے تو پوچھا:

تھارا کیا نام ہے؟

فرمایا۔ سعید بن جبیر!

بولا۔ بل انت شقی کیو (نہیں بلکہ تم بڑے بد بخت ہو)۔

فرمایا۔ کان ابی اسلمہ با سمی منذ۔ یعنی میرے باپ کو اس بات کا تجھ سے زیادہ علم تھا کہ میرا نام کیا ہے،

حجاج نے کہا۔ تیرا باپ اہل دو دوزں بد بخت ہیں!

فرمایا۔ تو غیب کا علم نہیں رکھتا۔

حجاج بولا۔ میں تجھے ضرور جہنم میں بھیجوں گا۔

جواب دیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ جہنم میں بھیجا تیرے اختیار میں ہے تو میں تیری ہی پرستش کرتا۔

حجاج نے پوچھا۔ تو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟

فرمایا۔ سلت علیہم بویل۔ یعنی میں ان کا وکیل نہیں ہوں!

کہا۔ ان دونوں میں سے کون تجھے زیادہ محبوب ہے؟

جواب دیا۔ جو اپنے خالق کو زیادہ راضی رکھنے والا ہو۔

پوچھا۔ خالق کو زیادہ راضی رکھنے والا ان دونوں میں سے کون تھا؟

فرمایا۔ اس بات کا جواب وہ شخص دے سکتا ہے جو ان کے دلوں کے حال سے واقف ہو۔

حجاج نے برہمی کے ساتھ کہا۔ تو کیا تو میری تصدیق نہیں کرے گا؟

سعید نے تیوری پر بل ڈال کر فرمایا۔ میں نہیں چاہتا کہ تیری تکذیب کروں۔

حجاج نے غصہ میں بھر کر کہا۔ اچھا تو اب یہ بتا کہ تو کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے؟

سعید نے نہایت پامردی اور استقامت کے ساتھ کہا۔ جس طرح تیرا جی چاہے اپنے دل کی حسرت نکال۔ قسم خدا کو جس طرح تو مجھے

قتل کرے گا اسی طرح میں روز قیامت تجھ سے انتقام لوں گا۔

حجاج نے جلاد کی طرف دیکھا اور غضب ناک ہو کر کہا۔ کیا دیکھتا ہے! اسے باہر لے جا اور قتل کر دے!

جب جلاد سعید کو قتل کرنے کے لیے لے چلا تو آپ ہنسے۔ حجاج نے کہا۔ ہنستا کیوں ہے؟ فرمایا۔ اس بات پر ہنستا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ

کے سامنے ایسی جرات کرتا ہے اور وہ اپنے علم کی بناء پر تجھ سے درگزر کر رہا ہے۔ حجاج نے جلاد کی طرف گھور کر دیکھا اور پشت گردن کی جانب اشارہ کیا۔ جلاد سعید کو باہر لایا اور گدی کی طرف سے گردن اڑا دی۔ جب تلوار چلنے والی تھی تو سعید اس وقت کلمہ شہادتین پڑھ کر دُعا کر رہے تھے:-

”یا اباالمین! اب حجاج کو اتنا موقع نہ دینا کہ کسی اور کو قتل کر سکے!“

مجلس المؤمنین میں یامعی شافعی کے حوالہ سے درج ہے کہ سعید کو شہید کرنے کے بعد حجاج مرض الموت میں مبتلا ہوا اور چالیسویں دن مر گیا۔ بیماری کے زمانے میں وہ اکثر بے ہوش پڑا رہتا تھا اور جب غش سے افاقہ ہوتا اور آنکھ کھولتا تو گھبراتا چلاتا:-
”سعید! تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟“
سوئے سوئے یکایک چونک پڑتا اور کہتا:-

مالی دلسعید کلما عزمت علی النوم اخذ بحلقی

یعنی مجھے سعید سے کس قدر بڑا سابقہ پڑا ہے۔ سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا حلق پکڑ کر دباتا ہے۔

۴۔ ابو خالد کا بیلی | ان کا اصلی نام کنکر تھا جیسا کہ ”محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین“ کے عنوان کے تحت لکھا جا چکا ہے (ابو خالد کنیت تھی اور اسی سے عوام میں مشہور ہوئے۔ پہلے کیسانی مذہب کے پیرو تھے۔ بعد میں علی بن الحسین سے بیعت کی۔ عرصہ دراز تک امام کی خدمت میں رہے۔ پھر اپنے وطن مالون کا ارادہ کیا۔ مگر زوارہ نہ تھا۔ سن کر امام نے فرمایا کہ: ”شہر و کل ملک شام سے ایک مال دار شخص آئے گا۔ اُس کی لڑکی بیمار ہے۔ تم اس کے پاس جانا اور کہنا کہ میں اس لڑکی کا علاج کروں گا۔ اور کہنا کہ شفا پانے پر دس ہزار درم لوں گا۔ وہ شخص اس شرط کو قبول کرے گا اور اس طرح تمہاری احتیاج دور ہو جائے گی۔ دوسرے دن وہ شخص آیا اور علاج کا معاملہ طے ہو گیا۔ امام نے ابو خالد سے فرمایا کہ یہ لڑکی دراصل آسیب کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد ابو خالد کو ایک دعا تعلیم فرمائی۔ جس کے اثر سے لڑکی شفا یاب ہو گئی اور ابو خالد دس ہزار درم لے کر اپنے وطن کی طرف چلے گئے اور وہاں بھی امام کے تعلیم دیے ہوئے طریقوں پر تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے رہے۔

۵۔ عبداللہ بن شریک عامری | آپ تابعین صحابہ میں سے تھے۔ جنگ صفین میں علی مرتضیٰ کے ساتھ رہے۔ خلافت الاقرار میں انھیں رعیان حدیث علی بن الحسین و محمد باقر علیہما السلام میں شمار کیا گیا ہے۔ صاحب مجلس المؤمنین کا بیان ہے کہ آپ کی نسبت امام محمد باقر نے فرمایا کہ یہ رجعت کے موقع پر واپس ہوں گے اور حضرت قائم آل محمد کے ساتھ نصرت حق کے فرائض بجالائیں گے۔

۸۔ قاسم بن عوف شیبانی خواری | خوار۔ مضافات استرآباد میں ایک قصبہ کا نام ہے۔ یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ کتاب مختار کشی و رجال ابن داؤد میں ہے کہ قاسم، امام زین العابدین کے اصحاب میں سے تھے اور کبھی کبھی محمد بن حنفیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ کچھ عرصہ انھوں نے امام زین العابدین کی وکالت کا فریضہ بھی انجام دیا تھا۔

ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ایک دن امام زین العابدین نے قاسم کو نصیحت فرمائی :-

”اے قاسم! جب اہل عراق یہاں آئیں تو انہیں وہ اسرار ہرگز نہ بتانا جو تمہیں ہم سے معلوم ہوئے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ جو معلوم تم نے ہم سے سیکھے ہیں انہیں ریاست و حکومت کا ذریعہ نہ بنالینا اور نہ حق تعالیٰ ان علوم کو تم سے سلب کرے گا اور تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ نیز ہمارے مال میں بھی بھول کر بھی خیانت نہ کرنا اور جو حدیث ہم سے سنو، بے کم و کاست حرف بحرف بیان کر دینا۔“

یہ فرما کر آپ نے قاسم کو امام محمد باقر کے وجودِ ہی وجود کی خوش خبری سنائی اور کہا کہ ہمارے بعد تم بھی اس فرزند سے اکتسابِ علوم کیا کرو گے۔

۹۔ یحییٰ بن ام الطویل مطعمی | کشتی نے امام جعفر صادق کے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ یحییٰ امام زین العابدین کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب حجاج نے ایک دفعہ ان کو گرفتار کرایا اور کہا کہ علی غرضی پر لعنت کہ انہوں نے سینہ تان کر انکار کیا اور اسے زجر و توبیخ کرنے لگے۔ حجاج نے ہاتھ پاؤں قطع کر کے شہید کرادیا۔ واسط میں دفن ہوئے۔

۱۰۔ ابو اسحاق عمرو بن عبد اللہ سبیعی | علی بن الحسین کے خاص معتمدین میں شامل تھے۔ شب شہادت علی بن ابی طالب کو تولد ہوئے۔ نوے سال زندہ رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری چالیس سال میں روزانہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ ہر شب ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ زہد و عبادت اور تقویٰ و ریاضت کے باعث ہر طبقہ میں ان کی عزت کی جاتی تھی اور خاص و عام ان کی روایات پر اعتماد کرتے تھے۔

۱۱۔ شعیب | یہ علی بن الحسین کے آزاد کردہ غلام تھے۔ داؤد رقی نے کہا ہے۔ میں نے ابو عبد اللہ جعفر صادق سے سنا ہے کہ شعیب مولیٰ علی بن الحسین، ایک عالم جید تھا۔ ان ہی کے ساتھ دو اور غلاموں کو علی بن الحسین نے آزاد کیا تھا۔ وہ بھی آپ کی محبت میں کامل تھے۔ ان کے نام تذکروں میں نہیں مل سکے مگر اذکار سے کوئی بسیط اسلامی تاریخ خالی نہیں۔ چنانچہ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کے دو آزاد کردہ غلام حجاج کے پاس لائے گئے حجاج نے ان میں سے ایک کے بال کٹ کر کہا:

علی بن ابی طالب سے براءت دے زاری کر، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔

غلام نے کہا۔ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں مگر اپنے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کو مجھے جہنم کا ایندھن نہیں بنوں گا۔

حجاج نے کہا۔ تو اچھا تیار ہو جا۔ پہلے تیرے ہاتھ قطع کروں یا پاؤں؟

غلام نے کہا جس طرح چاہے قتل کر جب داؤد حشر کے سامنے قیام کا وقت آئے گا اور العیسیٰ بن مریم دالاذن بالاذن

کے قانون کی رو سے بدلہ چکایا جائے گا تو میں بھی وہی سلوک کروں گا جو تو آج میرے ساتھ کر رہا ہے۔

حجاج غلام کی معلومات شرعیہ سے کھینچا لاہو کر بولا۔ تو بہت زبان دراز ہے۔ حالانکہ تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟

وہ کہاں ہے؟

غلام نے کہا۔ مجھے اُسی نے پیدا کیا ہے جو ہر جگہ ہے اور کسی جگہ میں نہیں سماتا۔ یہاں بھی موجود ہے اور ظالموں کی گھات میں لگا ہوا ہے۔

حجاج یسٹن کر اور جھٹلایا اور جلد کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں قطع کر دے۔ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور غلام مرتے مرتے

علی بن ابی طالب کی مدح و ثنا کرتا رہا۔

اس کے بعد دوسرا غلام بلوایا گیا۔ حجاج نے پوچھا۔ تو کیا کہتا ہے؟

اُس نے جواب دیا۔ مجھے اپنے ساتھی کی رائے سے اتفاق ہے۔

حکم ہوا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جب تلوار اُس کے سر پر پڑی تو اس وقت وہ شہادتین کے بعد اَشْھَدُ اَنْ عَلِیُّ بْنُ اَبِی طَالِبٍ

کہہ رہا تھا۔

۱۲۔ حبابہ و البلیہ | کشتی نے عمران بن مثنیم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حبابہ و البلیہ قبیلہ بنی اسد کی ایک نیک خاتون تھیں جو عہد علی بن ابی طالب سے لے کر امام رضا کے زمانے تک زندہ رہیں۔ ان کے چہرے پر برص کے داغ تھے۔ تاریخ الاثم میں مذکور ہے

کہ وہ امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت کی دعا سے یہ داغ دور ہو گئے۔ اس کے بعد حبابہ نے امام عصمت سر میں رہ کر علوم اہل بیت حاصل کیے اور پھر جب تک زندہ رہیں، صنف نسواں کے لیے تعلیمات محمدیہ کا وسیلہ بنی رہیں۔

۱۳۔ سالم بن ابی حفصۃ النخعی الکوفی | ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو یونس تھی۔ ابو زیاد کے بیٹے تھے۔ ۳۷ھ میں جبکہ امام جعفر صادق منہ امامت پر رونق افروز تھے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انھیں راویان علی بن الحسن

میں خاص منزلت و مقام حاصل ہے۔

۱۴۔ زہری | ابوبکر محمد بن مسلم معروف بہ ابن شہاب زہری۔ علماء و فقہاء تابعین میں دوامی شہرت کے مالک ہیں۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ گھر میں بیٹھتے تو اپنے گرد مطالعہ کے لیے کتابیں چُن لیتے تھے اور پھر ان کتابوں میں اتنے دُوب جاتے تھے کہ دنیا و مافیہا

کی خبر نہیں رہتی تھی۔ ان کی زوجہ کہا کرتی تھیں کہ یہ کتابیں مجھ پر تین سو قُل سے زیادہ ناگوار ہیں۔ زہری ابتدا میں علی بن ابی طالب کے مخالفین میں شامل تھے۔ پھر علی بن الحسن کی ہدایت و رہنمائی سے راہِ حق اختیار کی اور اس وقت سے زیادہ تر خدمت امام میں حاضر ہونے لگے اور ہوتے ہوتے آپ کے متقربین میں شمار کیے جانے لگے۔ چنانچہ بعض مروانی انھیں یہ کہہ کر پھیل اُکرتے تھے ماحفل نبیٰ یا زہری۔ یعنی

اے زہری تمھارے نبی زین العابدین کا کیا حال ہے۔

امام زین العابدین کے فضائل و کمالات کی زیادہ تر روایات ان ہی (زہری) کے حوالہ سے کتب اسلامیہ میں بیان کی گئی ہیں۔

اگرچہ زمانہ اور ماحول اس کا متفق نہیں تھا کہ شعراء و مداحین، دربارِ خلافت کو چھوڑ کر امام کی جانب رجوع کرتے۔ جن کے پاس نہ دولت تھی نہ جہ و شمت اور نہ کوئی ایسی جمعیت ہی کلمہ کلا آپ کے ساتھ تھی جسے شعراء و مدح امام کا کلام سنا کر اس سے داد و تحسین اور شہرت حاصل کرتے اور یہ تعریف ہن کی مقبولیت عام کا ذریعہ بنتی۔۔۔۔۔ بابا ایں ہمہ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ "شاعر" جو کہ نظر دوسرے انسانوں سے زیادہ محاسن ہوتے ہیں امام کے محاسن اخلاق کو دیکھ کر بالکل ہونٹ سیسے بیٹھے رہتے اور اپنے قدرتی جذبات کا اظہار نہ کرتے۔ چنانچہ جب بھی حقیقت پسندی کے فطری شعور نے شعرائے وقت کو ابھارا تو انہوں نے ہر قسم کی طمع اور خون سے بالاتر ہو کر مدح امام میں اپنی جودت طبع کے جوہر دکھائے۔ چنانچہ کتب تاریخ اور ادبیات عرب کے مطالعہ سے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ عہد امام کے دو مشہور شاعروں نے، جو اپنے وقت کے ملک الشعراء اور آسمان شاعری کے آفتاب و ماہ تاب تھے، علی بن الحسین کی شان میں بہت سے اشعار و قصائد کہے اور خن گوئی و عقیدت مندی کا حق ادا کر دیا۔

ان شاعروں میں ایک فرزدق تھے جن کا ایک فی البدیہہ کہا ہوا قصیدہ نیز وہ جذبہ جس کی تحریک سے یہ قصیدہ خود بخود ایک چٹمہ سیال
 نکلے گی، ان کی طبع موالج کے سمندر سے ابل پڑا تھا مقدمہ کتاب میں ”قصیدہ فرزدق مع ترجمہ منظوم“ کے عنوان کے تحت درج کیا جا چکا
 ہے۔

دوسرا جدِ عمر شاعر جس نے علی بن الحسین کی مداح سرائی کی۔ کثیر بن عبد الرحمن ابی حمزہ تھے۔ اگرچہ امام کی شان میں ان کا کلام دستیاب نہیں ہو سکا۔ مگر ابن خلکان میں حسب ذیل الفاظ نظر آئے جن پر اعتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ وہ دفیات الایمان میں کثیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

کان بیدخل علی عبد الملک بن مروان و
ینشد اشعاراً و کان راضیا شدید
التعصب لال ابی طالب۔

وہ (کثیر) عبد الملک بن مروان کے پاس آتا جاتا تھا اور اپنے اشعار
سنانا تھا۔ مگر وہ راضی تھا۔ اور آل ابو طالب کے لیے
سخت تعصب رکھتا تھا۔

اگرچہ محض ان الفاظ سے مدح گوئی کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ مگر اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ کثیر محبانِ اہل بیت میں سے تھے۔ اس کے بعد ابنِ شہر آشوب نے مناقب میں اور صاحبِ فہرلِ حمہ نے اپنی کتاب میں جو الفاظ لکھے ہیں اُن سے یہ سلسلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ

۱۷ اگر علی بن حسین مکی مدح کثیر کے اشعار کسی صاحب کا نظر سے گزریں تو حسب ذیل پتہ پر اشعار مع **علامہ** یا صرف حوالہ تحریر کر کے نمونہ فرمائیں۔

بیتہ نسیم اردو: ی ۴۲/۴۴ نظامانی فیروز پور میرس۔

دونوں بزرگ تحریر کرتے ہیں:-

”کثیر نے حضرت علی بن الحسین کی شان میں متعدد قصائد اور اشعار کہے جو بہت مقبول ہیں۔“

حکمت کے جواہر ریزے

علی بن الحسین کے اقوال علوم و حکمت کا سرچشمہ ہیں جن میں سے چند درج کیے جاتے ہیں:-

آپ نے فرمایا:

دوستوں کا مفقود ہونا غریب الوطنی کے برابر ہے۔

جو شخص ایک دفعہ قہقہہ لگا کر ہنستا ہے اس کی عقل کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔

جس جسم کو کبھی نہ کبھی مرض لاحق نہ ہو وہ تبختر کرنے لگتا ہے اور تبختر انسان کے لیے میں برائیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو خدائے تعالیٰ کے عطایہ ہوئے رزق پر قانع ہو۔

جس شخص کے ساتھ کوئی ایسا دانا دوست نہ ہو جو اسے نیک صلاح دیتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

جو شخص دنیا میں تھوڑے رزق پر راضی ہو، حق تعالیٰ قیامت میں اس کے تھوڑے عمل سے بھی رضامند ہو جائے گا۔

ہر حال میں خدائے تعالیٰ کی جانب سے خوشی اور کشائش کے نزول کی امید رکھنا بمنزلہ عبادت ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا ایسا ہے، جیسا کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنا۔ البتہ جب ایسا کرنے میں جان و مال یا آبرو کو

شدید خطر لاحق ہو تو ترک کر سکتے ہیں۔

توبہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی نیک کام کرے اور بُرے کاموں سے بچے۔ یہ نہیں کہ زبان سے توبہ کر لی جائے۔

برائیوں پر خوش ہونا، ان کے ارتکاب سے زیادہ بُرا ہے۔

سب سے زیادہ قدر و منزلت والا شخص وہ ہے جو دنیا کو بیچ سکے۔

نجات پانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ البتہ ہلاک ہونے والوں پر تعجب ہے کہ وہ صحت الہی کی بے پایاں وسعت کے باوجود کیونکر

ہلاکت میں پڑ گئے۔

تعجب ہے کہ انسان کھانے سے اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ وہ ضرر پہنچائے گا، مگر گناہ سے، اس کی سزا کو سوچ کر پرہیز نہیں کرتا۔

عبادت گزار تین قسم کے ہیں۔ اول وہ جو عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت غلامانہ ہے۔ دوسرے وہ جو ثواب کی

سے کیونکہ اس کی فضاہت بجائے خود ایک عظیم عمل خیر ہے۔

سے نیک کام کا حکم دینا اور بُرے کام سے منع کرنا۔

توقع میں عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت ناجائز ہے۔ تیسرے وہ جو انعامات الہی کے شکر یہ میں عبادت فوری سمجھتے ہیں۔ وہ آزادانہ عبادت بجا لاتے ہیں۔

آپ نے اپنے فرزند امام محمد باقر کو نصیحت کی :-

بیٹا! چار شخصوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ نہ ان سے بات کرنا اور نہ ان کے ساتھ سفر کرنا۔ اول فاسق۔ کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے کمتر قیمت پر بھی بیچ ڈالنے میں پس و پیش نہ کرے گا۔ دوسرے غیبل۔ تیسرے دروغ گو۔ کیونکہ وہ سراب کی مثل ہے۔ چوتھے قاطع رحم یعنی اپنے دادا کی اولاد کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنے والا کیونکہ اسے کلام پاک میں تین مقامات پر ملعون کہا گیا ہے۔

مہیبت پرہیز کرو اور لوگوں کے حقوق میں تصرف کرنے سے دور رہو۔

اپنے مسلمان بھائی کو حتی الامکان ایسا کام نہ کرنے دو جس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہے۔

علم ہونے کے باوجود دوسروں کو اس سے مستفیض ہونے کا موقع نہ دے یا تلقین علم کی اجرت لے، وہ علم اسے کبھی فتنہ نہیں لے گا۔

اگر کسی نے دریافت کیا کہ آپ سفر میں لوگوں سے اپنا نسب کیوں چھپاتے ہیں؟ فرمایا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ رسالتِ نبویؐ سے اپنے نسبت تو ظاہر کروں اور ان کی طرح لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکوں۔

جو شخص بندگانِ خدا سے (خفیہ یا علانیہ) عداوت رکھتا ہے، وہ لوگوں کے مکر اور ایذا رسانی سے کبھی نجات نہیں پاتا۔

اگر سب کو مطیع کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو مطیع کرو۔

تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھو۔ نہ کسی پر ظلم کرو۔ نہ کسی کی غیبت کرو۔ نہ بدو عادیہ نہ بدسلوکی کرو۔

اگر تمہارا بزرگ تمہارے سامنے اپنی خوبیاں بیان کرنے لگے تو خاموش رہو اور ادب سے اس کا کلام سنتے رہو۔

اگر کوئی شخص تمہارا احترام کرے تو تم انکسار اختیار کرو۔

صاحبِ نفیست وہ ہے جو ظلم و جور کو مبر و سکون کے ساتھ برداشت کرے۔

جو شخص رحمتِ الہی سے تلامبہ ہو جائے اس کا ایمان نامکمل ہے۔

اگر کلام سے فتنے کا ادنیٰ اندیشہ ہو تو پھر سکوت بہتر ہے۔

مواعظِ حسنہ

اعتجاج میں امام محمد باقرؑ کے حوالہ سے درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ ایک دن محمد بن مسلم بن شہاب زہری، میرے پذیر بزرگوار علی بن الحسین

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ کچھ محزون و غمگین تھے۔ امام نے پوچھا۔ کیوں زہری اُداس کیوں ہو؟ عرض کی۔ یا بن رسول اللہ!

علم سے علم دین اور علم طب مراد ہے۔ کیونکہ رسالتِ نبویؐ نے فرمایا ہے ا لعلم علماں علم الاولیاء و علم الاکیدان

ایک طرف تو عاصدوں کی ایذا رسانی نے میرا نگ میں دم کر دیا ہے اور دوسری جانب وہ لوگ بھی جن پر میں نے احسانات کیے ہیں اور جن کی طرف سے بوائے بھلائی کے کبھی بدی کی امید نہیں تھی، میرے ساتھ بُرائی سے پیش آتے ہیں حضرت نے یہ سن کر فرمایا:

احفظ علیک لسانک لعلک بہ اخوانک
اپنی زبان قابلوں رکھو۔ اس طرح بھائی بند درست سب ملیں ہو جائیں گے۔

عرض کی زبان سے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا۔ ان کے ساتھ احسان جو کرتا ہوں!

حضرت نے فرمایا: تمہارا یہ خیال درست نہیں۔ نفسیات انسانی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان سب کچھ بھلا سکتا ہے مگر بُرا کلمہ جو دل میں گڑ گیا ہو، اسے کبھی فراموش نہیں کرتا۔

پھر آپ نے فرمایا۔ نہ پھری! تم اس مسئلے کا علم نہیں رکھتے۔ اس لیے اس میں اپنی رائے پر عمل نہ کرو۔ کیونکہ جاہل مسئلہ اپنی بات پر اڑ کر ہمیشہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے کینے کی مثل سمجھو۔ بڑوں کے ساتھ بر خور دارانہ سعادت مندی سے پیش آؤ۔ برابر والوں کے ساتھ دوستانہ سلوک کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی عادت ڈالو۔ نہ کسی پر ظلم کرو۔ نہ کسی کو بددعا دو۔ نہ کسی کے عیب گناؤ۔ نہ کوئی ایسی بات کہو جو دل کو بُری لگے اور اگر کبھی شیطان تمہیں ورغلائے کہ تم فلاں شخص کلمہ گو سے افضل ہو تو یہ دیکھ کر اگر وہ تم سے بڑا ہے تو اپنے کو اس سے چھوٹا سمجھو۔ کیونکہ وہ بلحاظ عمر تم سے پہلے اسلام کی صف میں آیا اور اسے تم سے زیادہ اعمال صالح بجالانے کا موقع ملا اور اگر وہ تم سے چھوٹا ہے تو یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے زیادہ گناہوں کے ارتکاب کا موقع ملا ہے اور اگر وہ شخص تمہارا ہم عمر ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہیں اپنے گناہوں کا بہر حال علم یقین ہے اور اس کے معاصی میں شک ہے کیونکہ وہ تم سے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے اور اگر دیکھے ہیں تو اس قدر نہیں دیکھے جس قدر کہ اپنے گناہ دیکھے ہیں اور اس اعتبار سے وہ شخص تمہارے لیے قابلِ احترام ہے۔ جب تم لوگوں سے اس طرح ملو گے تو رفتہ رفتہ وہ خود تمہیں ایذا پہنچانا چھوڑ دیں گے۔

پھر فرمایا۔ اے زہری! اگر تم یہ دیکھو کہ لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں تو سمجھو کہ یہ اُن کا احسان ہے اور اگر وہ تمہیں ستائیں تو خیال کرو کہ یہ تمہارے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کا یہ لائحہ عمل بنا لو گے تو خدا نے تعالیٰ تمہارے لمحاتِ حیات کو خوش گوار بنا دے گا اور پھر تمہارے دشمن کم اور دوست زیادہ ہو جائیں گے۔

(۲)

ایک دفعہ حضرت علی بن الحسین نے آیہ ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ“ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! تمہاری حیات اسی میں ہے کہ لوگوں سے (قصاص اور بدلہ)۔ اس حکم باری تعالیٰ میں یہ راز مخفی ہے کہ جب دنیا اس اصول پر سمجھتی ہے کہ اگر بند ہوگی تو جو شخص کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے وہ سوچے گا کہ اُس سے ضرور قصاص لیا جائے گا اور اس خوف سے وہ اپنے ارادے کو ترک کرے گا جس کے بعد وہ آدمیوں کی زندگی بچ جائے۔ ایک اُس شخص کی جس کے قتل کا ارادہ تھا اور دوسری خود قاتل کی زندگی جو قصاص میں قتل کیا جاتا اور اگر اتفاق سے ارادہ قتل رکھنے والے شخص نے مشتعل ہو کر قتل کا اقدام کر لیا تو پھر جب

ہیں۔ سے قصاص لیا جائے گا تو اس عبرت ناک سزا کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو قتل کا ارادہ رکھتے ہوں گے، اقدام قتل سے باز رہیں گے اور اس طرح بہت سے لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔

پھر امام نے فرمایا: زہری! یہ اس قتل کے قصاص کا ذکر ہے جو لوگ اپنے اسلحہ سے دنیا میں کرتے ہیں۔ مگر تم کو اس سے عظیم تر قتل کی خبر دیتا ہوں جس کا قصاص اس قتل کے قصاص سے بھی زیادہ عبرت ناک ہے۔

زہری نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کون سا قتل ہے؟

فرمایا: اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کو راہِ حق سے بہکا کر اُس کے ضمیر کو مُردہ کر دیا جائے۔ یا کسی کو نبوت محمدؐ و امامت و ولایت علی بن ابی طالب و دیگر ائمہ سے ہٹا کر گمراہی اور ہلاکت ابدی میں ڈال دیا جائے۔ یہ ایسا قتل ہے جس کا مرتکب ہونے والا ہمیشہ ہمیشہ عذابِ جہنم میں مبتلا رہے گا اور اس کے قصاص میں ابدالاً باءِ دیگر قتل رہنا پڑے گا۔

(۱۳)

ایک شخص علی بن الحسین کے پاس ایک شخص کو پکڑ کر لایا اور کہا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ ملزم نے جرم کا اقبال کیا۔ حضرت نے حاکم شرع کی حیثیت سے اس پر قصاص واجب ہونے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ مدعی سے کہا کہ اگر تو اُسے معاف کر دے تو حق تعالیٰ تجھے اس کے برابر اجر دے گا کیونکہ وہ ”العافیین عن الناس“ (لوگوں کے جرم معاف کرنے والوں) کو دوست رکھتا ہے، مدعی نے کہا معاف تو کر دیتا، مگر میرا دل راضی نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ اس شخص نے ماضی میں تجھ پر جو احسان کیا ہے اُس کے صلہ میں معاف کر دے۔ تو کیا قیامت ہے؟ اُس نے کہا کہ اس کا احسان اس قتل کے مقابلہ میں بہت خفیف تھا۔ فرمایا کہ احسان کی نوعیت اپنی زبان سے بیان کر۔ مدعی نے کہا۔ اس شخص نے تھوڑی دیر مجھے توحید و رسالت کے مسائل تعلیم دے کر میری راہ نمائی کی تھی۔ امام نے یہ سن کر جواب دیا کہ پھر تو یہ احسان بہت عظیم ہے جس کا مقابلہ تیرے باپ جیسے ہزار انسانوں کے خون سے بھی نہیں کیا جاسکتا۔ قسم خدا کی کسی گم کردہ راہ کو راہِ حق دکھانا ہزار ہا ہزار دنیاوی احسانوں سے بڑھ کر ہے، جس کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

(۱۴)

ابو حمزہ ثمالی کا بیان ہے کہ حضرت علی بن الحسین نے فرمایا کہ قیامت میں ایک منادی آواز دے گا کہ اربابِ فضیلت اٹھ کھڑے ہوں اور بہشت میں داخل ہو جائیں۔ یہ سُنتے ہی کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف جانے لگیں گے۔ ایک فرشتہ بڑھ کر اُن سے پوچھے گا کہ تم کس فضیلت و فوقیت کی بناء پر بے حساب جنت میں جا رہے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ بردباری کرتے تھے۔ کوئی ظلم کرتا تو صبر و سکون سے برداشت کر لیتے۔ بدی کی جاتی تو اسے معاف کر دیتے۔ یہ سن کر سب فرشتے جو وہاں موجود ہوں گے، کہیں گے۔ تمہیں بہشت مبارک ہو۔ فنعلم اجر العالمین

امام نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایک منادی آواز دے گا اور کہے گا۔ یا قہ اهل الصبر اب صبر کرتے دلے اٹھیں۔ یہ سن کر پھر کچھ لوگ اٹھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ایک فرشتہ اُن کی طرف بڑھ کر دریافت کرے گا کہ تم نے کس بات پر صبر کیا

تھا جس کے صلہ میں حساب کتاب سے مستثنیٰ ہوگا جنت میں بھیجے جا رہے ہیں۔ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اُن تمام دشواریوں میں مہر کرتے تھے جو عبادتِ خدا بجالانے اور گناہ سے بچنے میں پیش آتی تھیں۔ فرشتے بکار اٹھیں گے۔ جاؤ تمہیں بھی بہشت مبارک ہو۔ فنعما اجر العالمین۔

آپ نے ارشاد کیا۔ پھر ایک ندا دی جائے گی لیقمہ حیران اللہ وہ لوگ اٹھیں جو خدا نے تعالٰیٰ کے پڑوسی ہیں۔ یہ سن کر ایک مختصر جماعت اُٹھ کھڑی ہوگی اور اسے جنت میں داخلہ کا حکم دیا جائے گا۔ اُن وقت فرشتے اُن سے دریافت کریں گے۔ تم کس اعتبار سے خدا کے پڑوسی تھے؟ جواب دیں گے کہ ہم خدا کے لیے ایک دوسرے سے ملنے جلتے اور ایک صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور خدا کی خوشنودی کی غرض سے ایک دوسرے پر اپنا اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ یہ سن کر فرشتے جواب دیں گے۔ جاؤ تمہیں دارالخلد مبارک ہو۔ فنعما اجر العالمین

ندبہائے علی بن الحسین

زہری نے بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ میں نے علی بن الحسین کو اپنے نفس سے خطاب کر کے اس طرح فرماتے ہوئے سنا:-

یا نفس حتی ما الی الحیوة سکونک و
ال دنیا و عمارتھا رکونک امنا
اعتبرت بہن مغی من اسلافک و من
دارکھ الارض من الا فک و من فجعت
بہ من اخوانک۔
اے نفس اکب تک تجھے زندگی پر سکون رہے گا اور
کہاں تک تو دنیا اور اس کی عمارت پر بھروسہ رکھے گا۔ کیا تو نے
اپنے ان اسلاف سے جو ہزاروں من مٹی کے نیچے دب گئے اور
ان عزیزوں اور دوستوں سے جو تجھے درد مند کر گئے، نصیحت
نہیں حاصل کی۔

صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ان کے پدر بزرگوار امام محمد باقر نے ایک دفعہ سنا کہ حضرت علی بن الحسین ان لفظوں میں ندبہا فرما رہے تھے:-

حق متی تعدنی الدنیا فتخلف و ایتمنھا
فتخون و استنصحا فتعیش و لا متجدد
جدیدة الا تخلق مثلھا و لا تجمع
شمالا الا یثمن بقی تغار علی الاف
و متحد اهل النعم۔
کب تک دنیا مجھ سے وعدہ خلائی کرتی ہے گی اور کب تک
میں اسے امین جانتا رہوں گا اور وہ خیانت کرے گی اور کب تک
میں اسے خالص دوست سمجھوں گا اور اس میں غل و فتن نکلے گا۔
دنیام جب کوئی نئی چیز پیدا کرتی ہے تو پہلے اس جیسی دوسری شے
کو پرانا کر دیتی ہے اور جب کوئی جمع اکٹھا کرتی ہے تو اول نفرہ ڈال
چکتی ہے (یہاں ہزاروں پر رشک کیا جاتا ہے اور نعمت والے عسود

عام اس سے کہ وہ نعمت علم ہو یا نعمت نفل وغیرہ یا اور کوئی نعمت ہو۔

ہوتے ہیں۔

سفیان بن عیینہ نے حضرت علی بن الحسین کے چند جذبات بیان کیے ہیں، جو یہ ہیں :-

کہاں ہیں گزرے ہوئے اسلاف اور اہل و عیال اور اعزہ و اقربا اور
نبی اور رسول؟ خدا کی قسم انہیں موتوں نے پیس ڈالا اور ان پر مسلسل
زمانے گزر گئے اور وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے اور ہم بھی ان
ہی کے پاس چلے جائیں گے۔ یقیناً ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی
طرف رجوع کریں گے۔

این السلف الماضون والاہل
الاقربون والانبیاء والمرسلون فممنتم
واللہ المنون وتوالت علیہم السنون
وفقدتم العیون وانا الیہم صائرون
وانا للہ وانا الیہ راجعون۔

بعد ازاں حضرت نے یہ کلام منظوم ارشاد فرمایا :-

اذا كان هذا نهج من كان قبلنا
فانا على اثارهم نتلاحق
جبکہ ان لوگوں نے جو ہم سے پہلے تھے یہ راستہ اختیار کیا تو یقیناً ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے جا کر ان سے ملنا پڑے گا
فکن عالما ان سوف تدرك من منى
لو عصمتك الراسيات الشواہق
پس تو سمجھ کہ تو بھی آخر کار انگوں سے جائے گا چاہے اپنی چوٹیوں والے مضبوط پہاڑ تیری حفاظت کریں
فما هذه دار المقامة فاعلمن
لو عمر الانسان ما ذر شارق

اچھی طرح جان لے کہ یہ دنیا قیام کی جگہ نہیں ہے چاہے انسان قیامت تک دنیا میں زندہ رہے

ایک دفعہ حضرت علی بن الحسین نے مکاروں کا اور ان رنگے پیادوں کا جو دینداری کا لباس پہن کر دین کے طلبگار ہوتے ہیں، تذکرہ

کرتے ہوئے ان لفظوں میں مذکور فرمایا :-

بے شک لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان
اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کو دنیا (طلبی) کے لیے ترک کرتے ہیں اور
یہ خیال کرتے ہیں کہ حکومت باطلہ کا مزہ جائز مال اور حلال و مباح
نعمتوں سے بڑھ کر ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو حکومت کی حرص
میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے
ڈرو تو حکومت کا غلبہ ارتکاب گناہ کے لیے گھیر لیتا ہے۔ ایسے
لوگوں کے لیے عذاب جہنم کافی ہے اور ضرور وہ برا ٹھکانا ہے۔ پس وہ
دیوانی اور ٹٹنی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ انہیں پہلا باطل (قدم)
درسیکہ انتہائی نقصانات کی جانب کھینچ لے جاتا ہے اور اس ذلت

فان في الناس من خسر الدنيا والآخرة
يترك الدنيا للدنيا ويرى ان لذة الرياسة
الباطلة افضل من لذة الاموال والنعم
المباحة المحللة فيترك ذلك اجمع
طلبا للرياسة حتى اذا قبل الله
اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم
ويش. المهاد۔ فهو مخطط خبط عشواء
يقوده اول باطل الى بعد غايات
الخسارة ويمد به بعد طلبه لمالا

يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي طَعْنِيَا تَهْ فَهَمْ يَحِلُّ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَيَحْرُمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَا يَبَالِي مَا فَاتَتْ
 مِنْ دِينِهِ إِذَا اسْلَمَتْ لَهُ رِيَاسَةُ الْقِيَامَةِ
 قَدْ شَقِيَ مَنْ أَجْلَهَا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ غَضِبَ
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعْدَلْ لَهُمْ عَذَابًا
 مُهِينًا

وَلَنْ الرِّجُلَ، كُلَّ الرِّجُلِ، نَعْمَ الرِّجُلِ
 هُوَ الَّذِي جَعَلَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا لِلَّهِ دَعْوَاهُ
 مَبْدُوءَاتُهُ فِي رِضَى اللَّهِ يَرَى الذِّلَّ مَعَ الْحَقِّ
 أَقْرَبَ إِلَى عِزِّ الْأَبَدِ مِنَ الْعِزِّ فِي الْبَاطِلِ وَ
 يَعْلَمُ أَنَّ قَلِيلَ مَا يَحْتَمِلُ مِنْ ضَرَائِهَا يُؤَدِّيهِ
 إِلَى دَوَامِ النِّعَمِ فِي دَارِ لَا تَبِيدُ وَلَا تَنْفُذُ وَأَنْ
 كَثِيرًا مَا يَلْحَقُهُ مِنْ سَرَائِهَا أَنْ تَبْعَ هَوَاهُ
 يُؤَدِّيهِ إِلَى عَذَابٍ لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَلَا يَزُولَ
 فَلَا لَكُمْ الرِّجُلَ فِيهِ تَمَسَّكُوا وَبَسْطَتْهُ فَاقْتَدُوا
 دَائِي زِكْمَ فِيهِ فَتَوَسَّلُوا فَإِنَّهُ لَا تَرُدُّهُ دَعْوَةُ
 وَلَا تَخِيْبُهُ طَلَبُهُ۔

یعنی اس چیز کی خواہش کے بعد جس کی اس میں قدرت نہیں ہے، خدائے
 تعالیٰ انہیں اُن کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تب وہ اللہ کے حرام
 یکے ہوئے حلال اور حلال کو حرام بنا دیتے ہیں (اور) اگر ان کی
 حکومت جس کے لیے وہ تفاوت میں مبتلا ہوئے ہیں باقی رہ جائے
 تو اس کے مقابلے میں وہ دین کے قوت ہو جانے کی پروا نہیں کرتے۔
 یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ ان پر لعنت
 کرتا ہے اور ان پر رسوا کرنے والا عذاب نازل فرماتا ہے۔
 لیکن انسان، مکمل انسان (اور) اچھا انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی
 خواہش کو خدائے تعالیٰ کے حکم کا تابع رکھے اور اپنی قوتوں کو خدا
 کی رضامندی میں صرف کرے اور یہ سمجھے کہ حق کے ساتھ جو ذلت
 ہوتی ہے وہ ابدی عزت سے قریب تر ہے۔ بہ نسبت اس عزت کے
 جو باطل سے حاصل ہوتی ہے۔ نیز یہ جانے کہ دنیا کی تھوڑی سی
 تکلیفوں کا جھیلنا اسے ایسے گھر کی دوامی نعمت کی طرف لے جا رہا
 ہے جو نہ ختم ہوگا اور نہ فنا ہوگا اور یہ جانے کہ بہت سی خوشیاں
 جو خواہش نفس کی پیروی سے حاصل ہوتی ہیں اُسے ایسے عذاب
 کی طرف لے جا رہی ہیں جو نہ کبھی منقطع ہوگا اور نہ زائل ہوگا پس تم
 ایسے ہی شخص سے تمسک رکھو اور اس کی سنت کی پیروی کرو اور
 اس کے وسیلہ سے اپنے پردہ دگار تک پہنچو پس بے شک اس کی
 کوئی دعارد نہ ہوگی اور وہ کسی خواہش سے محروم نہیں رہے گا۔

علی بن الحسین کا کلام منظوم

شعر و شاعری کے خواہر جناب رسالت ﷺ کے علاوہ تقریباً تمام ائمہ دین نے جو آنحضرت کے علوم و ہدایات کی تبلیغ کے اہل تھے۔ ظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک مکمل دیوان موجود ہے۔ امام حسن اور امام حسین کے اشعار بھی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے بھی خاندانی روایات کے مطابق اکثر اشعار کہے جو مضامین کے اعتبار سے ویسے ہی ہیں جیسے کہ ادبیات اللہ کے شایان شان ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام ایک نظم میں منکرین حقوق اہل بیت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اَلَمْ يَدْعُوا بَعْدَ حَقِّهِ اِذَا صَبَرَ الصَّخَاخُ مِنَ الْمَرْضِ

تم ناحق کے دعوے کب تک کرتے رہو گے جب کہ صحیح و غلط میں امتیاز ہو چکا ہے

عَرَفْتُمْ حَقَّنَا فَجَحَدْتُمُوْنَا لَمَّا عَرَفْتُمُ السَّوَادَ مِنَ الْبَيَاضِ

تم نے ہمارے حقوق کو اس طرح پہچان لیا جس طرح سیاہی سفیدی سے پہچانی جاتی ہے اور پھر اس سے انکار کر دیا

كِتَابُ اللَّهِ شَاهِدٌ نَا عَلِيَّكُمْ قَا حَنِمْنَا الْاَلَاءُ وَ لَحْمٌ قَا ضِ

کلام خدا تمہارے مقابلہ میں ہمارا گواہ ہے اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا جو بہت اچھا قاضی ہے

ایک دفعہ علی بن الحسین کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں اپنی حاجت پیش کی۔ امام کا ہاتھ اس وقت خالی تھا تاہم گھر میں ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد جو کچھ ممکن ہو سکا سائل کی نذر کر دیا۔ جسے قبول کر کے سائل نے کہا:-

مَاذَا اَقُولُ اِذَا رَجَعْتُ وَقِيلَ لِي مَاذَا اَصْبَحْتُ مِنَ الْجَوَادِ الْمُفْضِلِ

جب کہ میں گھر واپس جاؤں گا اور مجھ سے پوچھا جائے کہ نصیلت والے فیاض سے کیا پایا

اِنْ قُلْتُ اعْطَانِي كَذِبًا وَ اِنْ اَقُلَّ يَحْتَلِ الْجَوَادُ بِمَا لَهٗ لَمْ يَحْصِ

تو اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس (فیاض) نے عطا کیا تو یہ جھوٹ ہو گا اور اگر یہ کہوں گا کہ فیاض نے بخل کیا تو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا

اس کے جواب میں حضرت علی بن الحسین نے یہ اشعار فرمائے:-

عَاجِلْتَنَا فَاَتَاكَ عَاجِلٌ بَرْنَا اِنْ كُنْتَ قَدْ اَمَهَلْتَنِي لَمْ تَقْلِلْ

تو نے تنگ طلبی کی۔ پس جلدی میں جو کچھ میں بڑا ہم نے تجھے دے دیا اور اگر تو مہلت دیتا تو اتنی کمی نہ ہوتی

لہٰذا چونکہ آنحضرت کا معجزہ فصاحت و بلاغت کو قرار دیا گیا تھا اور شعر میں اس وقت کئی فصیح و بلیغ ایسے گزر چکے تھے نیز موجود تھے جن کو اہل عرب آپ کے مقابلہ میں لاسکتے تھے جس سے ختم رسالت کی یقیناً سبکی ہوتی اس لیے قدرت نے آپ کو علم شعر سے دور رکھتے ہوئے ایسی فصاحت و بلاغت نثر میں عطا فرمادی جس کی مثل و نظیر سے بڑے بڑے شعراء قاصر نہ رہے اور کوئی آپ کے مقابلہ پر نہ اٹھ سکا۔

فخذ القليل وكن كذاك لئلا تسئل ونكون نحن كذاك لئلا نسئل

اب یہ تھوڑا سا لے لے اور ایسا مجھے لے جیسے تو نے سوال نہیں کیا اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم سے سوال نہیں کیا گیا ایک دفعہ آپ کو کعبۃ اللہ میں اصرعی نے دعا کے یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا جو خود آپ ہی کے کہے ہوئے ہیں!

یا من یحبیب دعا المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوی مع السقم

اے وہ مہربان جو شب کی تاریکیوں میں مضطرب ہندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے فرارِ بلاؤں اور بیماریوں کے دور کرنے والے!

قد نام وقدك حول البيت قاطبة فانت وحدك یا قیوم لئلا تسئل

تیرے پاس آنے والے تمام تیرے گھر کے گرد سوئے ہیں لیکن اے قیوم ایک تیری وہ ذات ہے جو کبھی نہیں سوتا

ادعوك رکت دعاء قد امنت به فارحم بکارتی ینحی البیت والحرم

پروردگار! میں تجھ سے وہ دعا کرتا ہوں جس کا تو نے حکم دیا ہے۔ تجھے خانہ کعبہ اور حرم محترم کا واسطہ میرے گریہ و بکا پر رحم کر

ان کان عفوک لا یزجوہ ذمیرف فمن یسجد علی العاصیین بالنعیم

اگر انھیں کرنے والے ہی تیرے عفو کے امیدوار نہ ہوں گے تو گناہگاروں پر اپنی نعمت کی کون بخشش کرے گا

طاؤس فقیہ نے ایک اور موقع پر آپ کو دعا کے بائیں اپنے یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا:

اشعرقنی بالنار یا غایۃ المنی فاین رجائی ثم این محبتی

اے میرے منتہائے مقصود کیا تو مجھے آتشِ جہنم میں جھونک دے گا؟ تو پھر میری امید داری اور پھر میری محبت کہاں جائے گی

اثبت باعمالی قباح ردیۃ دعائی السوری خلقی جنی کجنایتی

درحقیقت میں قبیح اور ردی اعمال لایا ہوں اور مخلوق میں کسی نے میری مثل گناہ کیے ہی نہیں ہیں

وانت کربلا کے بعد ایک دفعہ اسیری کے زمانے میں آپ نے دربارِ یزید میں اہل شام اور بنی امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

ما ذا تقولون اذ قال النبی لکم ما ذا فعلتم و انتما اخر الامم

تم کیا جواب دو گے جبکہ رسول اللہ تم سے یہ کہیں گے کہ اے یہ تم نے کیا کیا؟ حالانکہ تم سب امتوں سے آخری امت تھے

بعثتونی و باہلی عند مفتقد منهم اساری و منهم ضرا جواب بدم

میرے مرنے کے بعد میری ت اور اہل بیت کے ساتھ (کیا سلوک کیا؟) یہی کہ ان میں سے کچھ قیدی بنائے اور کچھ کو خاکِ خون میں غلط چھوڑا۔

اسی زمانے کا ایک وہ شعر بھی ہے جو آج، اگر کل مسلمانوں کو نہیں تو کم از کم فرقہ جعفریہ کے بچے بچہ کو یاد ہے اور جسے زبانی یاد نہیں ہے،

وہ بھی جب سنے گا تو اقرار کرے گا کہ پہلے بھی سُن چکا ہے اور وہ شعر یہ ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں:-

۱۷۲ اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ تو میری ایک آرزو کو اور پاک بہت کو کبھی جہنم میں نہیں جلتے دے گا۔

من الزنج عبد غاب عبد نصیر

اتاد ذیل فی دمشق کاشنی

ہم دمشق میں اس طرح ذیل دروایکے گئے ہیں، جیسے ہم زنگبار کے لادارث غلام ہیں

شکل و شباهت اور رفتار و رفتار

علی بن الحسین کا رنگ گندم گون جسم مبارک لاغر اور نحیف۔ بال سرخی مائل۔ گردن اور چہرے میں چمک۔ سینہ فراخ اور سر کے اگلے حصہ میں بال کم تھے۔ اعضاء کی ساخت، رفتار اور انداز تکلم میں اپنے دادا علی بن ابی طالب سے بہت مشابہ تھے۔

راستہ چلتے ہوئے اس سکون و وقار سے قدم اٹھاتے تھے گویا سر مبارک پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ داہنا ہاتھ بائیں پر بیعت نہیں کرتا تھا۔ اتنے سکون و شکستگی سے راہ طے فرماتے تھے کہ آپ کا ہاتھ ران سے تجاوز نہ کرنے پاتا تھا۔ راہ چلتے میں کوئی ڈھیلا وسط راہ میں پڑا دیکھتے تو سواری روک کر اتر پڑتے اور اسے ایک طرف کر دیتے تاکہ راہ گیروں کو زحمت نہ ہو۔

العقیلی نے "الضعفاء" میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرے سے نور الہی چمکتا تھا۔ اگرچہ آپ بے حد خوش خلق، تواضع، غصے کو ضبط کرنے والے تھے اور منہل مزاج تھے لیکن لوگوں کے قلوب پر آپ کی خدا داد ہیبت سے ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور کوئی آپ کی مجلس میں بے تکلفی نہ برت سکتا تھا۔ حد یہ ہے کہ اس عہد کے بڑے بڑے سرکش اور جابر بھی آپ کی جلالت علیہ کے سامنے مرعوب ہو جاتے تھے۔

علی بن الحسین کی مثالی زندگی

اپنے آباء کرام کی طرح علی بن الحسین کی زندگی بھی تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثالی زندگی تھی۔ یہاں تک کہ جو لوگ آپ کو چوتھا امام نہیں مانتے وہ بھی صمیم قلب سے آپ کی ولایت کے قائل ہیں اور آپ کے اخلاق کی تائید کو اپنے لیے موجب فخر خیال کرتے ہیں کیوں نہ ہو؟ آپ اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جسے خدائے تعالیٰ نے پاکی اور پاکیزگی کا گوارہ اور ہدایت و رہنمائی کا گھر قرار دیا ہے۔ تمام سیرت نگاروں اور تذکرہ نویسوں نے آپ کی کثرت عبادت اور زہد، تقویٰ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ کی زندگی سادگی، گوشہ نشینی، تواضع و انکسار، بذل و دعا اور خدمت خلق کا ایک سمس موزہ تھی جس کی مثال صرف خاندان اہل بیت کے بزرگواروں ہی کی زندگی میں مل سکتی ہے۔

عبادت و ریاضت

بچپن اور عنفوان شباب کے واقعات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ریاضت و عبادت علی بن الحسین کا بہترین محبوب مشغلہ تھا جس میں آپ اپنے شب و روز بسر کرتے تھے۔ کربلا کے جانکاہ حادثہ کے بعد شام کے قید خانہ سے رہائی پا کر جب حضرت مدینہ میں واپس آئے تو آپ نے اپنی تمام تر توجہات "دعوت محمد و آل محمد" کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیں اور اپنے عہد کے تمام ہونگاموں اور قہر کیوں سے الگ نعلنگ

ہو کہ اپنا تمام وقت اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کی تبلیغ اور امت کی ہدایت و رہنمائی میں صرف کرنے لگے۔ مگر ان تعلیمات و ہدایات کا طریقہ بالکل جداگانہ تھا اور وہ یہ کہ آپ صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک مصلے پر بیٹھتے، دعاؤں کے ذریعہ محمد مصطفیٰ کی تعلیمات و ہدایات سے طالبین حق کو مستفیض فرماتے اور نمازوں کے ذریعہ ایک حق پرست اور باخدا مسلمان کی زندگی کا عملی نمونہ امت محمدیہ کے سامنے پیش کرتے حقیقت یہ ہے کہ آپ زندگی کے لمحات جو کسب معاش، اہل و عیال کی خبر گیری اور تعلقات دنیا کے لازم کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زہد و ریاضت کے بہترین نقش و نگار سے آراستہ تھے، مرد مومن کے لیے ایک مؤثر ترین ہادی اور ایک مہر تعلیمات مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ کسی مقام پر کہا جا چکا ہے، آپ شب و روز میں ایک ہزار رکعت نماز ادا کرتے تھے اور ان نمازوں کا انداز عام لوگوں کی نماز سے بالکل الگ ہوتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حفص قریشی کی روایت نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:-

”علی بن ابی طالب جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو خوفِ الہی سے آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تمام بدن کھجور کی ٹٹنی کی طرح لرزنے لگتا۔ جب نماز شروع کرتے تو تمام اعضاء جس و حرکت دے جاتے اور اگر اس وقت کوئی آپ کے لب ہائے مبارک کی حرکت اور آنکھوں سے بہتی ہوئی آنسوؤں کی ندی کو نہ دیکھتا تو بالکل یہ خیال ہوتا کہ ایک قالب بے جان قیام یا فتود میں مصروف ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تمام سجدے کی جگہ آنسوؤں سے اس طرح بھیگ جاتی تھی جیسے اس جگہ پانی بہا یا گیا ہے۔“

طاؤس یمانی نے نقل کیا ہے کہ جب پیش آپ کی عبادت اور گریہ و زاری کا یہ حال دیکھا تو عرض کی۔ مولا آپ امام زمانہ ہیں۔ رسول اللہ کی شفاعت اور خدائے تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہے۔ پھر اس قدر گریہ و زاری اور بے قراری کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:-

”اے طاؤس! تم نے اس آیت مبارک کی تلاوت کی ہوگی۔ فلا النساب لہدیوم القیامۃ کالیت ثلث یعنی قیامت کے دن نہ ان کے نسب باقی رہیں گے اور نہ ان کی بابت سوال کیا جائے گا۔ پھر کس طرح میں اپنے نسب کے بھر دے پر بیٹھا رہوں۔ رہی شفاعت رسول، سو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے وہ اور ان کا پروردگار راضی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت، نیک کام کرنے والوں اور عبادت گزاروں کے لیے مخصوص ہے۔ ایسی سوت میں سولائے عبادت اور ریاضت کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔“

عبادت میں امام زین العابدین کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے تذکرہ خواص الائمہ میں ابوالفرج اصفہانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی۔ لوگ شور مچاتے رہے مگر آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ نماز کے بعد لوگوں نے کہا بابا ابن رسول اللہ! آپ نے گھر میں آگ لگ جانے کا بھی خیال نہ کیا۔ فرمایا اگر جہنم کی آگ کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور ایسا ہی کرتا۔

ابن شہر آشوب نے کتب معتبرہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک دن امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے ایک فرزند دلبند، محمد باقر، جو بہت کم سن تھے کنوئیں میں گر پڑے۔ یہ کہناں آپ کے زمان خانہ میں واقع تھا اور بہت گہرا تھا۔ ماں نے

بچہ کو کنوئیں میں گرتے دیکھا تو چیخ ماری اور بے تاب ہو کر کنوئیں کی طرف دوڑیں۔ کنوئیں کے من کے پاس آکر اس پر سر ٹیک دیا اور چلا چلا کر فریاد کرنے لگیں۔ ”یا ابن رسول اللہ! تمہارا بیٹا محمد غرق ہو گیا۔“ مگر حضرت بدستور نماز میں مصروف رہے۔ ماں کے رونے اور بیلانے کی آواز گھر کے باہر پڑوس میں بھی پہنچ رہی تھی۔ یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی۔ مگر محبت پدری آپ کے خضوع و خشوع میں غفل انداز نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ کی آواز میں نقاہت پیدا ہونے لگی۔ اس وقت بچہ کی ماں نے تڑپ کر کہا:-

ما اقصیٰ فلبکم یا علی بن الحسین۔

یعنی اے علی بن الحسین آپ کس قدر سنگدل ہو گئے ہیں! مگر حضرت کی نماز میں ان طعنوں سے بھی ذرہ بھر فرق نہ آیا۔ جب نماز ختم کر چکے تو بڑے سکون و وقار کے ساتھ اٹھے اور کنوئیں سے بچے کو نکالا اور بچہ کی ماں کی طرف توجہ ہو کر فرمایا:- اے کمزور دل رکھنے والی بی بی! اپنے فرزند لے! ماں اپنے فرزند کو صحیح و سالم دیکھ کر منہ پڑی اور بچے کو کلیجے سے لگا کر رونے لگی۔ امام نے فرمایا:-

”بی بی! اگر تم یہ سچ سچ کہیں کہ اس خداوند جبار و قہار کے سامنے کھڑا تھا تو اس قدر مضطرب نہ ہوتی۔ ذرا سوچو تو سہی کہ اگر میں اُس کی طرف سے منہ موڑ لیتا اور وہ اس کوتاہی کے باعث اپنی رحمت کا رخ میری جانب سے پھیر لیتا تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا؟“

یہ کنواں اس وقت سے لے کر چودھویں صدی کے وسط تک کافی شہرت رکھتا تھا اور عقیقت مند اس کنوئیں کا پانی مدینہ منورہ سے لاتے اور بیمار دل کو پلاتے تو وہ شفا یاب ہوتے تھے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی جذب القلوب میں قبہ اسمعیل بن جعفر صادق کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”بنائے او پیش از بنائے سو مدینہ است۔ بانی دے ابن ابی اہیجا است از دہ رائے ملوک عبیدیین و مجدد عمارات مساجد فتح است۔ چھوڑا سنت سست و اربعین و خسمائے گویند عرصہ ایں مقام و حوالی اُن از جانب شمالی تا درخانہ امام زین العابدین کہ آب او شفا ئے علیلان و دوائے بیماران است۔ آورده اند کہ امام محمد باقر در حالت صغیر السن در اُن چاہ افتادہ بود و امام زین العابدین در نماز بود۔ از غایت حضور و تکل و رضا بقضائے الہی جل و علا کہ داشت قطع نماز نہ کردہ۔“

حضرت قلب و استغراق کے سلسلے میں شیطان کے اژدہا بن کر آنے اور آپ کے خضوع و خشوع میں فرق ڈالنے کی ناکام کوشش کا ایک واقعہ سابق میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ جو اس سے مختلف ہے، مناقب ابن شہر آشوب میں نظر سے گزرا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی بن الحسین محراب عبادت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ابیہیں معین ایک لے اژدہے کی شکل میں سجدہ گا۔ کے قریب کی زمین سے نکلا۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ اس اژدہے کے دس سر تھے۔ باریک اور تیز دانت چمک رہے تھے اور لال لال آنکھیں انگاروں کی طرح دھک رہی تھیں۔ اس نے آپ کے دس کی طرف بڑھ کر اس طرح حرکت کی جیسے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر امام اس سے مطلق خائف نہ ہوئے اور بدستور قنوت میں مشغول رہے۔ یہ دیکھ کر وہ پائے مبارک کی طرف جھپٹا اور انگوٹھے میں دانت گاڑ کر ایذا پہنچانے لگا۔

اس وقت بھی اس کی جانب متوجہ نہ ہوئے اور قدم ہائے مبارک کی استقامت میں ذرہ بھر فرق نہ آیا اور ارکان نماز میں مہموں سے کوئی کمی آئی۔ یہاں تک کہ بقول ابن شہر آشوب، اس مردود کی جانب غیب سے ایک شعلہ لپکا جس کے ڈر سے اس نے چیخ ماری اور آپ کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا۔ اے علی! تم درحقیقت عابدوں کے سید و سردار ہو جیسا کہ تمھارے نام سے ظاہر ہے اور میں وہی ابلیس ہوں جس نے تمھارے جد امجد حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء و اولیاء کی عبادتیں دیکھی ہیں مگر تمھاری عبادت سب سے بالاتر ہے۔ پھر یہ دیکھ کر کہ اس کا کوئی قول و فعل حضرت کی نماز پر اثر انداز نہیں ہو سکا، وہاں سے چلا گیا۔

علوم و معارف

علی بن الحسین کے علوم و معارف بعینہ وہی اور اسی قدر تھے، جو آپ کی جانب، خطیب منبر سلونی حضرت علی بن ابی طالب سے سیدنا حسینہ منتقل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو اپنی حیات مبارک میں سوائے دعاؤں اور چند خطبوں کے، اظہار علم کے مواقع بہت کم پیش آئے، مگر حیب بھی کوئی گتھی پڑی، اسے سوائے آپ کے دوسرا نہیں سلجھا سکا۔

حکومت دلت اگرچہ مخالف تھی مگر اہم مواقع پر وہ بھی آپ کے علمی فیوض سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ قیصر روم نے عبد الملک بن مروان کو تنہید آمیز خط لکھا جس میں اسلام اور مسلمانوں پر سخت الزام لگائے گئے تھے اور دھمکی دی تھی کہ میں تین لاکھ فوج لے کر آ رہا ہوں جو مسلمانوں کا قلع قمع کر کے رکھ دے گی۔ عبد الملک بہت گھبرایا کہ اس خط کا کیا جواب دے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک تدبیر آگئی اور اس نے حجاج کو لکھا کہ امام زین العابدین کو ایک نہایت تنہید آمیز خط لکھو اور حضرت جو کچھ جواب تحریر فرمائیں اسے بحسنہ ہمارے پاس بھجوادے۔ حجاج نے ایسا ہی کیا۔ امام نے جواب میں تحریر فرمایا:

”حجاج! اگر تیرے ہاتھ میں قوت و قدرت ہے تو اس پر اتنا نہ پھول اور یہ ہرگز نہ بھول کہ خدائے تعالیٰ کا علم لوح محفوظ ہے۔ جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور کارکنان قضا و قدر کو جو علم دیا گیا ہے۔ وہ لوح محفوظ میں کسی قسم کے تغیر کا امکان نہیں۔ مگر لوح محفوظ اثبات صبح سے شام تک ہر روز تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ کارکنان قضا و قدر اپنے محدود علم کی بناء پر ایک واقعہ کے وقوع و حدوث کے اسباب پیدا کرتے ہیں جس سے انسان اندازہ لگاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے اور اب وہ ہونے والا ہے لیکن جب علم باری تعالیٰ کا تصرف ہوتا ہے تو وہ سب قرائن دھڑے رہ جاتے ہیں۔ قرآن ہوا آدمی جی اٹھتا ہے۔ زندہ شخص یکایک مرجاتا ہے۔ عزت والا چشم زدن میں رسوا ہو جاتا ہے۔ ذلیل کو دم بھر میں عزت مل جاتی ہے۔ مجھے خدائے تعالیٰ کی قیومی سے یقین ہے کہ تو نے آثار و قرائن ظاہری سے اپنی قوت اور میرے ضعف کے متعلق جو کچھ محسوس کیا ہے، اُسے اللہ جل شانہ ایک دم میں متقلب کر دے گا اور پھر تو دیکھے گا کہ تیری بے شمار فوجیں زین العابدین جیسے کمزور انسان کا بال بیکانک نہ کر سکیں گی۔“

حجاج نے امام کا یہ جواب مجنبہ عبدالملک کے پاس بھیجا دیا۔ پڑھ کر عبدالملک خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ پھر اُس نے میں جواب حرف بحرف رزین العابدین کی جگہ اپنا نام لکھ کر (قیصر کے پاس بھیجا دیا۔ قیصر نے جب اسے پڑھا تو بے ساختہ کہہ اٹھا:

مَا خَرَجَ هَذَا الْاَلَا مِنْ بَيْتِ النُّبُوَّةِ

یعنی ایسا جواب اہل بیت رسالت کے علاوہ اور کسی کے گھر سے نہیں نکل سکتا۔

— اس کے بعد قیصر نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا۔

ابوحازم کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امام زین العابدین سے کہا: ”اتعرف الصلوة“ ”کی تم نماز کو جانتے پہچانتے ہو؟ ابوحازم کہتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ یہ نادان امام سے ایسا سوال کر رہا ہے۔ میں آپ سے باہر ہو کر اس شخص کو جھڑکنے لگا۔ امام نے فرمایا: مہلاً یا اباحازم۔ یعنی اے ابوحازم نرمی سے پیش آؤ۔ علماء کا فریضہ ہے کہ حلم و بردباری سے کام لیں۔ پھر آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

ہاں! میں نماز کو جانتا پہچانتا ہوں!

اُس نے پوچھا۔ نماز کا افتتاح کیا ہے؟

فرمایا: تکبیرۃ الاحرام!

عرض کی اور برہان نماز کیا ہے؟

فرمایا: قرات حمد و سورہ!

پوچھا۔ اس کا خشوع کیا ہے؟

جواب ملا خشوع نماز یہ ہے کہ جب تک نماز ادا ہو، مسجد گاہ پر نگاہیں جمی رہیں۔

کہا۔ اس کی تحلیل کیا ہے؟

فرمایا۔ سلام پھیرنا!

عرض کی۔ جو ہر نماز کے متعلق ارشاد فرمائیے۔

ارشاد ہوا۔ جو ہر نماز سبحان اللہ کی تسبیح ادا کرنا ہے!

پوچھا۔ اس کا کنارہ یعنی آخر کیا ہے؟

فرمایا۔ تعقیب۔

عرض کی۔ کمال نماز کس بات میں ہے؟

جواب دیا۔ محمد و آل محمد پر درود بھیجنے میں۔

پوچھا۔ ثواب یہ اور بتا دیجئے کہ قبولیت نماز کی شرائط کیا ہیں؟

فرمایا۔ بس ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ مصلیٰ پتے دل سے محمد و آل محمد کے ساتھ محبت رکھتا ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر نماز قبول نہیں ہو سکتی۔
عرض کی۔ حضور نے تو اب کسی کلام کی گنجائش ہی باقی نہیں رکھی۔ پھر وہ شخص اٹھا اور یہ کتا ہوا چلا گیا۔

اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ - اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ ان کلمات کے ادا کرنے تک وہ شخص نظر اتار رہا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔

صاحب کشف النعمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن زہری معمول کے خلاف کچھ تاخیر سے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا۔ زہری! کہاں سے آتے ہو؟ جواب دیا۔ مسجد سے۔ فرمایا۔ وہاں اب تک کیا کر رہے تھے؟ کہا۔ روزہ واجب کے سائل میں اجاب سے کچھ مباحثہ ہو رہا تھا۔ دریافت فرمایا۔ پھر کیا طے ہوا؟ عرض کی بہت کچھ بحث و مخیص کے بعد یہ طے ہوا کہ بحر ماہ رمضان کے اور کوئی روزہ واجب نہیں ہے۔

ارشاد ہوا۔ یہ درست نہیں بلکہ روزہ کی چالیس صورتیں ہیں جن میں سے دس صورتوں میں روزہ واجب۔
زہری نے عرض کی۔ یا ابن رسول اللہ! یہ اسرار و رموز بغیر تفصیل و تشریح کے میری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔
فرمایا۔ اچھا تو غور سے سنو اور جی چاہے تو لکھ لو۔ وہ دس صورتیں جن میں روزہ واجب ہے یہ ہیں:-
(۱) ماہ رمضان کے تیس روزے۔

(۲) کفارۃ ظہار کے طور پر دو ماہ کے پے درپے روزے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے:-
الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْ لَسَانِهِمْ ثُمَّ لَا يُؤَدُّونَ
لِمَا قَالُوا فَتَحْزِنُ رَقَبَةُ مُؤْمِنَةٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتِمَّ سَاقِمْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔
وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، پھر جو کچھ کہا ہے اس سے
(حالات سابقہ کی طرف) پلٹتے ہیں، تو قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے
کو چھوئیں، ان پر ایک بردہ مومن کا آزاد کرنا لازم ہے جسے بردہ میسر
نہ ہو اسے دو مہینے کے پے درپے روزے رکھنا چاہئیں۔

(۳) ماہ رمضان کا روزہ عید الاضحیٰ دینے سے کفارے کے طور پر پے درپے دو ماہ کے روزے۔
(۴) قتل خطا کے کفارے میں مسلسل دو مہینے کے روزے۔ اس شخص کے لیے جو بردہ آزاد نہ کر سکے۔ جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد
ہوا ہے۔

باقی تیس صورتوں میں سے دس صورتوں میں حرام ہے۔ چودہ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اختیار ہے کہ روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ تین صورتیں موم امن
لی ہیں۔ ایک موم نایب ہے۔ ایک موم ہے اور ایک موم سفر و مرض ہے۔ یہ تمام صورتیں کتب فقہ میں شرح و بسط سے درج کی گئی ہیں۔
زوج و زوجہ کے درمیان علیحدگی کا ایک طریقہ جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی زوجہ سے کتا ہے کہ آج سے تیری پشت میرے لیے اپنی ماں یا بہن
وغیرہ کی پشت کی مثل ہے تو اس کے بعد زوجہ اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اسے ظہار کہتے ہیں۔
یعنی پھر باجم زنجیت کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

جو شخص کسی مومن کو از روئے خطا قتل کر دے اس پر واجب ہے کہ ایک برہ مومن آزاد کرے اور وارثوں کو مکمل دیت ادا کرے۔ اور جس کسی کو برہ نہ مل سکے اس پر پے درپے دوماہ کے روزے واجب ہیں تاکہ توبہ قبول ہو اور اللہ دانا اور حکیم ہے۔

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مِّلَّةً إِلَىٰ أَهْلِهِ.....
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔

(۵) قسم توڑنے کے کفارے میں تین دن کے روزے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ إِيمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ
پس تین دن کے روزے تمہاری قسموں کے کفارہ کے ہیں جبکہ تم حلف کرو (اور توڑ دو)۔

یہ روزے اس پر واجب ہوتے ہیں جو تین آدمیوں کو کھانا نہ کھلا سکے۔ یہ تمام پے درپے رکھے جاتے ہیں اور متفرق نہیں رکھے جاسکتے۔
(۶) حج میں روزہ اذیت حلق راس واجب ہے جبکہ تکلیف کے باعث عازم حج سر نہ منڈا سکے جیسا کہ آیت میں مذکور ہے۔
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّاسِهِ فَفَدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ لُصْكَ۔
جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور اس کی وجہ سے سر نہ منڈا سکے (تو اس کا فدیہ تین روزے ہیں یا صدقہ یا قربانی)۔

(۷) قربانی حج تمتع کا روزہ۔ اس شخص پر جو قربانی مستطیع نہ ہو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْحُمْرَةِ إِلَىٰ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ فَمِنْ لَحْمٍ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتَ مِنْ ذَلِكَ
عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ۔
پس جو شخص حج کے ساتھ عمرہ سے تمتع ہو اس پر جو کچھ میسر ہو قربانی دینا واجب ہے اور جو قربانی نہ دے سکے اس پر تین دن کے روزے حج میں اور سات دن کے حج سے واپسی پر، کل ملا کر دس روزے واجب ہیں۔

(۸) روزہ جزائے صید یعنی لگے کے حدود ممنوعہ میں شکار کرنے کا کفارہ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔
فَمَنْ قَتَلَ مَكْرَهُ مَتَعِدًّا فِجْزًا مِّثْلَ مَا قَتَلَ
مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا
بِالْكَعْبَةِ أَوْ كِفَاةً طَعَامٍ مِّسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ
پس تم میں سے جو اس رجانور کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کے بدلے میں ویسا ہی جانور جس کو مار ڈالا ہے (قربانی میں دیا جائے گا) جس کے متعلق دو عادل شخص کعبہ تک پہنچنے والی قربانی کا فیصلہ (تین)

۱۔ صدقہ سے چھ آدمیوں کو کھانا کھلانا مراد ہے۔

۲۔ ایک بکے کی قربانی۔

۳۔

ذلك الصيام -

کریں گے یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے۔

زہری نے عرض کی۔ یا ابن رسول اللہ! روزے طعام کے برابر کیوں کر کیے جاتے ہیں؟
فرمایا۔ شکار کی قیمت لگائی جائے گی۔ پھر اس کی قیمت کے گندم مقدّر کر کے ان کے حوزہ اے بنائے جائیں گے اور ہر نصف صاع پر ایک روزہ رکھیں گے۔

(۹) صوم نذر جو صیغہ نذر پڑھنے کے بعد واجب ہوتا ہے۔

(۱۰) صوم اعتکاف۔ جو مسجد یا حرم وغیرہ کے گوشہ میں بطور عبادت (جسے اعتکاف کہتے ہیں) بیٹھنے کی حالت میں واجب ہوتا ہے۔
یہ واقعہ صاحب وسائل الشیخ نے شیخ حر عاملی نے نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ انھوں نے یہ خبر شیخ صدوق سے بہ اسناد نہری تخریر کی
ہے۔ اسی طرح خصال میں اور شیخ مفید نے مستدرک میں مرسلہ روایت کی ہے۔ نیز علی بن ابراہیم نے تفسیر میں اپنے والد سے اور انھوں نے قاسم بن
محمد سے اور شیخ طوسی نے بہ اسناد خود محمد بن یعقوب سے نقل کیا ہے۔

صوم و صلوٰۃ کے مسائل سے متعلق امام زین العابدین کی معرفت اور علم کے دو مختصر نمونے پیش کیے گئے جو "منشی نمونہ از خرد دارے" سے زیادہ حیثیت و اہمیت نہیں رکھتے۔ جہاں تک امام کے علوم و معارف کی کنہ کا تعلق ہے اس سے مفصل طور پر بحث کرنے کی نہ اس مختصر تذکرہ میں گنجائش ہے اور نہ یہ اتنا سہل کام ہے جسے ہر شخص انجام دے سکے۔ اس لیے ہم اس مقام پر مسلم و مستند علمائے اسلام کے اقوال پر اکتفا کرتے ہیں جو انھوں نے حضرت علی بن الحسین کے بحر علمی کے سلسلے میں اپنی اپنی تصانیف میں درج کیے ہیں۔

مناقب ابن شہر آشوب میں ہے :-

”زہد و نصیحت کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملی جس میں یہ نہ لکھا ہو۔۔۔۔۔ قال علی بن الحسین۔ قال زین العابدین (علی

بن الحسین نے فرمایا ہے۔ زمین العابدین نے فرمایا ہے۔“

طبری۔ ابن السیاح۔ احمد بن یطی۔ ابو داؤد۔ صاحب اغانی وقت القلوب و شرف المصطفیٰ و اسباب نزول القرآن وغیرہ نے لکھا ہے :-

”زہری سفیان بن عیینہ - نافع - اوزاعی - مقاتل - واقدی اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے، جو سب کے سب اسلام

کے مسلم و معتبر راوی ہیں، امام زین العابدین کے حوالہ سے بے شمار احادیث و روایات بیان کی ہیں جو علوم دینی و

دیوبی کے لاتعداد روزنامہ پر مشتمل ہیں۔“

حافظ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں درج کرتے ہیں :-

”ایک جماعت علماء و فقہاء و محدثین نے آنحضرت (علی بن الحسین) سے احادیث و روایات نقل کی ہیں اور جو

کچھ ارشاد ہوا ہے اس پر کل دنیا نے اسلام نے اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے،

شیخ مفید کتاب ارشاد میں فرماتے ہیں :-

”نقھانے رفیع الدرجات نے حضرت علی بن الحسین سے بے شمار علوم نقل کیے ہیں اور جو مواظبات و فضائل قرآن مسائل حلال و حرام اور مغازی و ایام آپ کے حوالہ سے بیان کیے ہیں وہ طبقہ علماء میں معروف و مشہور ہیں۔“

مناجاتیں اور دعائیں

علی بن الحسین کی مناجاتیں اور دعائیں اپنے گہرے معانی، خلوص، تڑپ، ہمت اور روشنی باطنی اور دیگر مضامین، عالیہ کے لحاظ سے عجیب و غریب کیفیتیں اور اثرات رکھتی ہیں۔ یہ دعائیں زیر نظر صحیفہ کا مطالعہ میں مع ترجمہ عقلی پیش کی گئی ہیں۔ ان دعاؤں میں عبید و معبود کے راز دنیا و راز بندے اور خدا کے صحیح تعلق کی تصویر ایسے انداز میں کھینچی گئی ہے کہ روح تک وجد میں آتی ہے۔ خوفِ الہی سے رونگٹے کھڑے ہو کر دل نغمہ کرکٹ بننے لگتا ہے اور مردہ سے مردہ ضمیر بھی ایک دفعہ نئی روح پڑنے کے بعد انگڑائی لیتا ہے اور خواب غفلت سے چونک اٹھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہیں بندہ کی غمخواری کا ذکر ہے کہیں کی بے نیازی کی جانب اشارہ ہے کہیں راز دنیا و راز ہے کہیں سوز و ساز ہے کہیں ذوق و شوق ہے کہیں جوش و خروش۔ غرض احیائے نفس کے جتنے نفسیاتی پہلو ہیں سب استعمال کیے گئے ہیں اور نہایت درجہ مؤثر ہیں جس کے جتنے جستہ چہزہ نو نے ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں :-

کشف الغمہ میں جابر بن عبد اللہ و محمد بن حنفیہ کے حوالہ سے درج ہے کہ علی بن الحسین مناجات کے وقت کہاتے تھے :

اے میرے مالک! میری ہستی ہی کیا ہے تو میرے اوپر
اللہم من انا حتی تغضب علیّ فو عزتک
غضب ناک ہوگا تیری عزت کی قسم میری خوبیاں تیرے ملک کی
ما تزیّن ملک احسانی ولا تقبحہ
زینت میں اضافہ نہیں کر سکتیں اور میری بُرائیاں اسے بگاڑ نہیں
اساءتی ولا تنقص من خزائیک غنائی
سکتیں ہیں غنی ہو جاؤں تو اس سے (تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے
ولا یزید فیہا فقری۔
گی اور میں فقیر ہو جاؤں تو ان میں اضافہ نہیں ہوگا۔

الجمزہ شمالی کا بیان ہے کہ انھوں نے آنحضرت کو رات کے وقت صحن کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کو بہت طول دیا۔ پھر میں نے یہ آواز بلند یہ کہتے ہوئے سنا، جبکہ گریہ گلو گیر تھا :

اے میرے سید و سردار! کیا تو مجھ پر ایسی حالت میں (بھی) عذاب
یا سیدی تعدّ بئنی وحبّک فی قلبی
کرے گا جبکہ تیری محبت میرے دل میں (جھاگزیں) ہے۔ ہاں تجھے
اما و عزّتک لیکن فعلت لیتجمعت بئنی
قسم ہے اپنے عزت و جلال کی! اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے ان
و بئین تو مر طالمّا عادیتهم فیک
لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا جن سے میں اب تک تیرے معاملہ میں
دشمنی کرتا رہا ہوں۔

طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو حجر اسمعیل میں داخل ہوا۔ اس وقت حضرت زین العابدین وہاں تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے۔

دیر تک قیام و قعود و رکوع و سجود میں مشغول رہے۔ پھر دعا کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ میں نے دل میں کہا۔ مرد صالح اور آل رسول ہیں دیکھو تو سہی کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں۔ قریب پہنچا تو حضرت یہ کہہ رہے تھے:-

عَبِيدُكَ بَعْنَاثُكَ مُسْكِينُكَ بَعْنَاثُكَ
فَتَبَرُّكَ بَعْنَاثُكَ مَسَائِلُكَ بَعْنَاثُكَ
يَشْكُرُ إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ لَا تُرَدُّ نِي
عَنْ بَابِكَ -

تیرا بندہ تیری پیشانی میں حاضر ہے۔ تیرا محتاج تیرے سامنے ہے تیرا
بھکاری تیرے دربار میں آیا ہے۔ تیرا سائل تیری حضوری میں ہے میرے
سامنے اس مصیبت کا شکوہ کر رہا ہے جو تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔
مجھے اپنے دروازے سے محروم واپس نہ کر۔

طاؤس بیانی کہتے ہیں میں نے یہ کلمات یاد کر لیے اور جب بھی کرب و بے چینی کی حالت میں دعا کرتے وقت یہ الفاظ استعمال کیے،
فی الفور میری حاجت پوری ہو گئی۔

حافظ عبد العزیز بن اخضر الحنابلہ کا بیان ہے جو انھوں نے یوسف بن اسباط سے اور انھوں نے اپنے باب سے نقل کیا ہے۔ اسباط
کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک نوجوان سجدے میں پڑا ہوا اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے:-
سَجَدَ وَجْهِيْ مُعْتَفِرًا ۱۰ فِي التُّرَابِ
میرے منہ خاک آلود ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کا سجدہ ادا
کیا اور وہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سجدے کا سزا دار ہے۔

میں دیر تک سنتا رہا معلوم ہوا کہ یہ علی بن الحسین ہیں۔ واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا ابن رسول اللہ!
آپ اپنے نفس کو اتنی سختی میں مبتلا کرتے ہیں۔ حالانکہ جو شرف و فضیلت آپ کو حاصل ہے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ امام یہ سن کر آب دیدہ
ہوئے اور فرمایا:-

”عمر بن عثمان نے اسامہ بن زید کے حوالہ سے، آنحضرتؐ سے روایت کی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ تمام آنکھیں
قیامت کے دن گریاں ہوں گی، مگر چار آنکھیں۔ ایک وہ جن سے خوف الہی میں آنسو بہتے رہے۔ دوسری وہ جن کی
بصارت راہ خدا میں مثلاً جہاد وغیرہ میں جاتی رہی۔ تیسری وہ جنھوں نے محرمات کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھا اور
چوتھی وہ جو شب بھر عبادت الہی میں کھلی رہیں۔ خدا نے قلعے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں
کے سامنے فخر و مباہات کرتا ہے اور فرماتا ہے۔ دیکھو! اس بندے کی روح میرے پاس ہے اور جسم نے میری
عبادت میں مصروف ہونے کے لیے اپنی خواب گاہ کو چھوڑ دیا ہے۔“

یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب امام زین العابدین ابو حمزہ کے ہمراہ اپنے دادا علی بن ابی طالب کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور
بابین راہ کوفہ میں منزل کی تھی۔

ادب اب میرے لکھا ہے کہ ایک دن علی بن الحسین مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ آپؐ نے مڑا کر کچھ لوگ حق تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ
دے رہے ہیں۔ آپؐ تراب کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر: رگاہ الہی میں عرض کرنے لگے:-

الہی بدت فدوتک ولم تبد ہیئتھا
فجھلک وقد روت بالتقدیر علی غیر
ما انت بہ شہدک وانا برئ الہی
من الذین بالتشبیہ طلبوک لیس
مثلت شی الہی ولم یدرکوک و
ظاہر ما بہد من نعمۃ دلیلہم علیک
لو عرفوک فی خلقت یا الہی مندوحة
ان ینا ولوک بل سؤدک بمخلقت فمن
ثم لم یعرفوک واتخذوا بعض آیاتک
ربا فبذلک وصفوک فتعالیت یا الہی
عما بہ المشبہون نعتوک

اے معبود اتیری قدرت سے۔ ظاہر ہے، مگر اس کی شکل و صورت
نظر نہیں آتی۔ اس لیے لوگ تجھ سے ناواقف ہیں اور اس لیے انہوں
نے تیری حقیقت کے خلاف تیرا اندازہ لگایا (اور) انہوں نے تجھے اپنے
موسرات سے تشبیہ دے دی (الہی) میں ان لوگوں سے الگ ہوں
جو تجھے تشبیہ سے پکارتے ہیں۔ تیری مثل تو کوئی ہے ہی نہیں جس
سے تشبیہ دی جاسکے) اے میرے مالک! ان لوگوں نے تیرا ادراک
نہیں کیا۔ اگر وہ پہچاننا چاہتے تو تیری نعمت کی دلیل ظاہر تھی۔ پروردگار! اگر وہ
تجھے لینا چاہتے تو تیری مخلوق میں وسعت ہے جس سے تیری
معرفت ہو سکتی تھی) لیکن انہوں نے تجھے مخلوق کے برابر سمجھا اس لیے
وہ تجھے نہ پہچان سکے اور انہوں نے تیری بعض نشانیوں کو لے لیا اور
اسی سے تجھے متصف کرنے لگے۔ اے میرے معبود! تو ان چیزوں سے
بالا تر ہے جن سے تشبیہ دینے والوں نے تجھے متصف کیا ہے۔

جس وقت امام زین العابدین بارگاہِ امدیت میں زور و کربہ دعا کر رہے تھے اور آپ کا جسم مبارک خوفِ الہی سے تھڑھکیا رہا تھا، اس
وقت وہ سب لوگ بھی جنہوں نے خدائے تعالیٰ کو موسرات سے تشبیہ دی تھی، آپ کے کلمات کو بغور سن رہے تھے اور آپ کے دل کی پکار کو بہ لمحہ
اُن کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ جب امام دعا سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ کی خدمت پہنچنے کا اعتراف کیا اور ہدایت سے مستفیض ہوئے۔
اقمعی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں رات کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا، جس کی بکھری ہوئی نہ نہیں اس کے
شانوں پر لہر رہی تھیں اور خانہ کعبہ کا پردہ تھا۔ بے ہوئے دعا کر رہا تھا۔

خداوند! آنکھیں سو رہی ہیں اور تاسے آسمان کی بلندی پر چڑھ آئے
ہیں اور تو بادشاہِ حقِ دنیوم ہے۔ سلاطینِ دنیا نے اپنے دروازے
بند کر لیے ہیں اور ان پر پرے بٹھا دیے ہیں مگر تیرا دروازہ سوال
کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں
تاکہ تو مجھ پر اپنی نگاہِ رحمت ڈالے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے
زیادہ رحم کرنے والے۔

الہی نامت العیون وعلت الخیوم و
انت المملک المحی القیوم غلقت الملوک
البوابھا و اقامت علیھا حراسھا و
بابک مفتوح للسائلین جنتک لتنظر
الی ابرحمتک یا ارحم الراحمین۔

اس کے بعد اس نوجوان نے چند (چار) دردناک اشعار پڑھے جو احمعی کے حوالہ سے علی بن الحسین کے کلامِ منظوم میں درج کیے جا
چکے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ ان اشعار نے میرا دل گھملا دیا۔ میں بے چین ہو کر آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ امام زین العابدین تھے۔

طاؤس فقیہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ علی بن الحسین کو دیکھا کہ حرم میں عشاء کے وقت سے لے کر صبح تک مشغول طواف و عبادت رہے اور جب ستارے ڈھلنے لگے تو گوشہ چشم آسمان کی طرف اٹھا کر آپ نے یہ دعا کی :-

اللہی غارت نجوم سماءک و هجعت عیون
انا ملک و ابوابک مفتحات للسائلین جنتک
لتغفر لی و ترحمنی و تریبنی وجه جدی
محمد صلی اللہ علیہ و آلہ فی عرصات
القیامۃ

اے میرے معبود! تیرے آسمانوں کے ستارے ڈھل رہے ہیں اور
تیری مخلوق کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں لیکن تیرے دروازے (بہ دستور)
سائلوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو مجھے
بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے اور میدان قیامت میں مجھے میرے نانا
محمد مصطفیٰ کے روئے الہی کی زیارت کرائے۔

طاؤس فقیہ کا بیان ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد علی بن الحسین رونے لگے اور کہا:

و عزتک و جلالک ما اردت بمعصیتی
مخالفتک و ما عصیتک اذ عصیتک و
ابابک نشاک و لا بنکال جاہل و لا بدقوتیک
متعرض و لکن سؤلت لی نفسی و اعانتی علی ذلک
سؤرت المرمتی بہ علی فانا الان من
عذابک من یستغذنی و یجہل من اعتصم
ان قطعت جہک عتی قوا سوا تاہ غدا
من الوقوف بین یدیک اذا قیل للمخفین
جوزا و للمثقلین خطوا مع المخفین
اجوزام مع المثقلین احط و یلی علما
طال عمری کثرت خطایای و لہ انتب اما ان
لی استجیبی من ربی -

میں تیری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تیری مخالفت کے خیال
سے تیری نافرمانی نہیں کی اور نہ تیری نافرمانی کرتے وقت مجھے تجھ سے
کوئی شکایت تھی اور نہ تیرے عذاب سے ناواقف تھا اور تیری سزا سے
تعرض مقصود تھا لیکن مجھے میرے نفس نے دھوکا دیا اور اس پر تیری
پردہ پوشی نے جو ذلیل دی رکھی تھی اس نے مجھے ابھارا پس اب مجھے
تیرے عذاب سے کون چھڑائے گا اور جب کہ تیرا سہارا منقطع ہوگا تو
میں کس کا سہارا ڈھونڈوں گا۔ ہائے افسوس! خردائے قیامت میں کیونکر
تیرے سامنے کھڑا ہوں گا جبکہ گناہوں کے بارے میں ہلکے لوگوں سے کہا
جائے گا کہ گزر جاؤ اور لدے ہوؤں سے کہا جائے گا کہ ٹھہرو۔ آیا
اس وقت میں ہلکے پھلکوں کے ساتھ گزر جاؤں گا یا لدے ہوؤں
کے ساتھ رہ جاؤں گا۔ وائے ہو میرے اوپر جو بول میری عمر بڑھتی
ہے میرے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور میں تو بہ نہیں کرتا کیا میرے
لیے وقت نہیں آیا کہ اپنے پروردگار سے جیا کر دوں۔

طاؤس فقیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد علی بن الحسین نے دو شعر پڑھے جو طاؤس فقیہ کے حوالہ سے علی بن الحسین کے کلام منظوم میں
درج کیے جا چکے ہیں۔

لہ اتحرقت بالنار یا غایتہ المنی الخ

پھر آپ رونے لگے اور کہا:

سبحانک تعالیٰ کاتق لا تزی وتعلم
کانت لکم تعص تتودد الی خلتک
بحسن الصنیع کانت بک الحاجة الیهم
ذانت سیدی لغنی منهم

پاک ہے تو۔ تیری نافرمانی کی جاتی ہے جیسے کہ ٹوٹنیں دیکھتا اور تو۔
بروباری کرتا ہے گویا کہ تیری نافرمانی نہیں کی گئی۔ تو حسن سلوک کی بناء
پر اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے تو ان کا محتاج ہے۔
حالانکہ اے میرے مالک تو ان سے بالکل بے نیاز ہے۔

اس کے بعد علی بن الحسین سجدہ کے لیے زمین پر جھک گئے۔ طاؤس فقیہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے دیر تک سر نہ اٹھایا تو میں فریب آیا۔
اور دیکھا کہ آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں بیٹھ گیا اور سر مبارک اٹھا کر اپنے زانو پر رکھ لیا اور رونے لگا جب میرے آنسوؤں
کے چند قطرے رُوئے مبارک پر گرے تو آپ نے غش سے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا کون ہے جس نے میرے عنوان عبادت
میں دخل دیا؟ عرض کی میں آپ کا خادم طاؤس ہوں۔ یا ابن رسول اللہ! آپ حساب و کتاب کے خوف سے اس قدر مضطرب کیوں ہیں؟ ایسا
جزع فرزع کرنا تو ہم خطا کاروں کے لیے زیبا ہے۔ آپ کے پدر بزرگوار حسین بن علی آپ کے دادا علی بن ابی طالب۔ آپ کی دادی فاطمہ الزہرا
اور آپ کے نانا خود رسالت ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے میری جانب دیکھا اور فرمایا افسوس! افسوس! اے طاؤس! ماں باپ اور نانا کا ذکر چھوڑو
اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کے لیے بنائی ہے۔ چاہے وہ غلام سیاہ ہی کیوں نہ ہو اور جہنم نافرمانوں کے
واسطے خلق کیا ہے۔ خواہ وہ قریشی اور ہاشمی ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا تم نے حق سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟

فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم
یومئذ ولا یتساءلون۔
جس وقت صور پھونکا جائے گا تو ان (بندوں) کے درمیان کوئی نسب
باقی نہیں رہے گا اور نہ اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔

پھر فرمایا۔ طاؤس! یاد رکھو! خدا کی قسم اس روز سوائے عمل صالح کے کوئی بات مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔
حماد بن حبیب کوئی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آنحضرت نے از سر نو وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت یہ کلمات
آپ کی زبان پر جاری تھے۔

”اے معبود! تو اپنی قوت و جبروت سے ہر چیز پر غالب اور ہر بات پر قادر ہے۔ تو میرے دل کو اپنی

جانب متوجہ ہونے کی خوشی عطا فرما اور اپنے اطاعت گزاروں کی صف میں مجھے بھی شامل کر دے۔“

اس کے بعد شب بھر دعا و نماز میں مشغول رہے۔ جب سپیدہ سحری نمودار ہوئے لگا تو وہاں سے اٹھے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے
روم کعبہ سے تشریف لے گئے۔

اے وہ ذات جس کا گمراہوں نے ارادہ کیا تو اس کو
رہ نما پایا اور ڈبے ہوؤں نے اس کا قصد کیا تو اسے سربان
پایا اور عبادت گزار اس کی پناہ میں آئے تو اسے اپنے لیے

یا من قیدیہ الصالحون نا صالوہ ہر شد
وامہ الخائفون فوجد وہ متفضل و لجا ایہ
العابدون فوجد وہ موثلا متقی راحۃ من

نصب غیورک بدست و متی فرح من
 قصد سوک بنیت الہی قد تقشع الظلام
 ولہ اقمین حیا من مناجات صدر اصل علی محمد
 والہ و افعل بی اونی بلا مرین بک
 حم الرحمین۔

جائے پناہ محسوس کیا جس نے تیرے غیر کے لیے اپنے جسم کو تکلیف دی
 اُسے کب راحت مل سکتی ہے اور جو تیرے علاوہ کسی اور کی نیت رکھتا
 ہو اسے خوشی کب نصیب ہو سکتی ہے۔ پروردگار! صبح کی روشنی نمودار
 نہ تھی اور میں تیری مناجات کے خونوں سے سیراب نہیں ہوا۔ تو محمد و
 آل محمد پر رحمت نازل کر اور میرے لیے وہ کاموں رحمت و عذاب
 میں سے وہ کر جو تیرے شایان شان ہو۔ اے سب رحم کرنے والوں
 سے نیکو رحم کرنے والے۔

مذکورہ بالا سطور میں امام ربین العابدین کی دعاؤں اور مناجاتوں کے جو ٹکڑے نقل کیے گئے، یہ سب صحیحہ کاملہ کی طولانی دعاؤں کے
 علاوہ ہیں جو آپ کی زبان پر صبح و شام جاری ہوتی رہتی تھیں اور کتب تواریخ و سیر میں جا بجا منتشر صورت میں اب تک موجود ہیں۔ باوجودیکہ
 ان کے تحفظ کی کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی۔

بذل و سخا

بذل و سخا تو خاندان نبوت کا حصہ تھا۔ ان کا ابر کرم نہ صرف اپنوں پر برستا تھا بلکہ غیروں کو بھی محروم نہ چھوڑتا تھا۔ انتہائی ہے کہ
 جانی دشمنوں تک کو اس چو کھٹ سے بھیک ملتی تھی اور بقول فرزدق ہند حضرت سیم مرحوم امروہوی اس پورے گھرانے کا یہ حال تھا کہ
 جو کچھ خدا سے ملا۔ جسے دیا فقیروں کو خدا کے ہاتھ کی مٹھی کبھی بھری نہ رہی
 اگرچہ یہ شعر "ید اللہ" یعنی علی بن ابی طالب کی شان میں کہا گیا ہے مگر سید سجاد کی زندگی پر بھی حرف بحرف صادق آتا ہے۔ آپ جو کچھ
 باغ اور کھیتی سے کماتے یا وجوہ خمس وغیرہ سے حاصل ہوتا، اس کا بیشتر حصہ فقراء و مساکین پر صرف کر دیتے۔ یہ عطیات ان صدقات
 کے علاوہ تھے جو آپ کی خدمت میں مومنین مخلصین، غرباء و مستحقین کو تقسیم کرنے کے لیے پیش کرتے رہتے تھے۔
 حلیۃ الاولیاء میں حافظ النعمین نے بیان کیا ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا۔ ہمارے پدر بزرگوار علی بن الحسین سال میں دو مرتبہ اپنے
 اثاث البیت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جس میں سے آدھا اپنے اور اہل و عیال کے لیے رکھ لیتے اور باقی فقراء و مساکین کو عطا
 فرما دیتے۔

یہی النعمین آگے چل کر لکھتے ہیں کہ جب آپ سائل کو کچھ دینے تو فوراً اُس شے کو واپس لے کر اُسے بوسہ دیتے اور پھر سائل کے حوالے
 فرما دیتے۔ ایک شخص نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا۔ کہ یہ چیز میں نے خدائے تعالیٰ کے نام پر سائل کی نذر کی ہے۔ اب جب کہ یہ چیز
 سائل کے پاس پہنچنے کے بعد خدائے تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گئی تو ضروری ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ چاہے وہ ایک نان خشک ہی
 کیوں نہ ہو۔

معمول تھا کہ موسم سرما بسر ہوتا تو سردی کے کپڑے راہ خدا میں دے ڈالتے۔ گرمی ختم ہوتی تو گرمی کا لباس خیرات فرما دیتے۔ بعض اوقات رستے میں اہل احتیاج گوشہ قبا پر طینتے تو آپ نبا ان کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے۔ کھانا کھانے بیٹھتے تو اول اپنی خوراک کے بقدر کھانا راہ خدا میں دیتے اس کے بعد خود تناول فرماتے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار مدینہ منورہ میں تقریباً سو خاندانوں کے نان و نفقہ کے کفیل تھے، آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ نابینا اور مجبور اور ان مساکین کو کھانا کھلایا جائے جو کسب معاش سے قاصر ہوں چنانچہ روزانہ ایسے لوگوں کو طلب فرماتے۔ خود دست مبارک سے ان کے سامنے کھانا پھنتے اور بڑی خاطر تواضع کے ساتھ کھلاتے۔ عیال واردوں سے فرماتے کہ اپنے گھر میں کو بھی ضرورت کے بقدر کھانا لے جائیں۔ اس کے بعد خود نوش فرماتے۔

سفیان کا بیان ہے کہ علی بن الحسین ایک دفعہ حج کو جا رہے تھے۔ آپ کی ہمیشہ وفا طہ بنت الحسین نے ایک ہزار درہم زاد راہ کے لیے ایک تھیلی میں بھیج دیا۔ پشت پر منزل تھی جو مدینہ سے باہر نکلتے ہی واقع ہے۔ وہ ہدیہ وہاں آپ کو ملا۔ آپ نے وہیں فقراء و مساکین کو تقسیم کر دیا۔

ابو عبد اللہ و اخانی کا بیان ہے کہ علی بن الحسین بادم اور شکر بہت تصدق فرماتے تھے۔ اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے ان دونوں چیزوں کا شوق ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یعنی تم ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے جب تک کہ ان چیزوں کو خیرات میں نہ دو جنہیں تم دوست رکھتے ہو۔

ایک دفعہ فصل ختم ہونے کے بعد انگور مدینہ میں کہیں سے پکنے کے لیے آگئے۔ چونکہ آپ کو پھلوں میں انگور سے بہت رغبت تھی، اس لیے آپ کی ام ولد کینز ان کا ایک خوشہ خرید لیا اور شام کی افطاری میں پیش کیا۔ آپ اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ ابھی نوش فرماتے نہیں پائے تھے کہ ایک سائل نے دروازہ پر صدا لگائی۔ آپ نے کینز سے کہہ دیا اس کو دے دو۔ عرض کی حضور چند دانے اپنے لیے بھی رکھ لیں۔ فرمایا لا واللہ اور تمام دانے سائل کو بھیجوا دیے۔ ام ولد نے پھر لگے ریز انگور منگوائے اور افطار کے وقت حاضر کیے۔ اتفاقاً ایک اور سائل نے دروازے پر آکر کھانا طلب کیا۔ امام نے انگور کے کُل دانے اسے بھیجوا دیے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا اور آج بھی امام انگور نوش نہ کر سکے۔ ام ولد نے انگوروں کی قیمت بیچ کر وہ خوشہ پھر سائل سے خرید لیا اور اس وقت امام کو نوش جان فرمانے کا موقع ملا۔

مورخین میں عام طور پر مشہور ہے کہ آپ روزانہ شب کی تاریکی میں روٹیوں سے بھری ہوئی بوری پشت پر لاد کر گھر سے نکلتے، محتاجوں اور مسکینوں کے دروازے پر جاتے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے اور جب صاحب خانہ دروازہ کھولتا تو چادر میں منہ چھپا کر ہاتھ بڑھا کر چند روٹیاں اُس کے حوالے کر دیتے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ خفیہ خیرات غضب الہی کو ٹھنڈا کرتی ہے۔

طبری لکھتے ہیں کہ جب رات ہوتی اور مخلوق خدا کی آنکھیں نیند کے غلبہ سے بند ہو جاتیں، تو آپ مصلے سے اٹھتے اور جو کچھ گھر میں اہل و عیال کے خرچ سے بچا ہوا رکھا ہوتا، اُسے ایک تھیلے میں رکھ کر پشت پر لادتے اور فقراء و مساکین کے گھروں پر تشریف لے جاتے اور نقاب رُسے مبارک پر ڈالے ہوئے اسے تقسیم فرماتے۔ اکثر اوقات لوگ دروازوں پر کھڑے ہوتے اور دُدرہبی سے آپ کو آتے دیکھ کر خوش ہو جاتے اور کہتے وہ آیا روٹیاں تقسیم کرنے والا۔

احمد بن حنبل نے معمر سے انھوں نے ثنیہ بن نعامہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت زین العابدین اس طریقہ پر مدینہ کے ایک سو گھرانوں کے لیے محتاج مہیا فرماتے تھے جن میں سے ہر ایک گھرانے میں کئی کئی اشخاص ہوتے تھے۔

حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابن عائشہ کے حوالہ سے درج کیا ہے کہ اہل مدینہ کا بیان تھا کہ ہم سے خفیہ خیرات اس وقت تک بند نہ ہوئی جب تک کہ علی بن الحسین نے دنیا سے رحلت نہ فرمائی۔

ایک اور روایت کے مطابق جب آپ کے پاس کہیں سے کوئی رقم آجاتی تھی تو درہم و دینار کی پھیلیاں پشت پر رکھتے اور اندھیری راتوں میں ضرورت مندوں کے دروازوں پر جا کر تقسیم فرماتے تھے۔ آپ کے انتقال پر جب یہ عطیات بند ہو گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ علی بن الحسین ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ مدینہ میں لاتعداد گھر تھے جن کی روزی ان کو غیب سے پہنچتی تھی اور یہ معلوم نہ تھا کہ کون دے جاتا ہے۔ امام زین العابدین نے وفات پائی اور وہ رزق دفعۃً بند ہو گیا تو سب کے سب پیچ اٹھے۔

سفیان بن عیینہ نے زہری سے روایت کی ہے کہ سردی کی ایک رات میں جبکہ بارش ہو رہی تھی، میں نے زین العابدین کو دیکھا کہ پشت مبارک پر آرد و سوخن لے جا رہے ہیں۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ! آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا۔ سفر کا ارادہ ہے، اس کے لیے زاوراہ ایک محفوظ مقام میں جمع کر رہا ہوں۔ عرض کی یہ میرا غلام جو ساتھ ہے، یہ بوجھ اٹھائے گا۔ آپ نے انکار فرمایا۔ میں نے عرض کی۔ یہ خدمت میں خود انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا۔ مجھے ان اشیاء کے اٹھانے میں کوئی عار نہیں جو سفر میں کام آئیں اور توشہ راہ ہوں۔ اسے زہری! تجھے خدا کی قسم ہے اس معاملہ میں اصرار نہ کرو اور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ میرے کام میں دخل انداز نہ ہو۔ زہری کا بیان ہے کہ میں یہ سن کر چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب امام سے ملاقات ہوئی۔ عرض کیا۔ یا ابن رسول اللہ! میرا سفر کا حضرت ذکر فرماتے تھے، میں اس کے کچھ آثار نہیں پاتا۔ فرمایا۔ زہری اس معاملہ کو چھوڑ دو اور اس کی نہ تنگ پہنچنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے اس سفر کا وقت ابھی دور ہے۔

زہری اور عمرو بن ثابت کا بیان ہے کہ جب وفات کے بعد آنحضرت کو غسل میت کے لیے تختہ پر اتارا گیا تو پشت مبارک پر کچھ نشان دکھائی دیے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ ضعیف و ناتواں مسایلوں کے لیے رات کو اناج۔ سوخن اور مشکیں وغیرہ لے جایا کرتے تھے۔ یہ اس کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔

عمرو بن دینار کا بیان ہے کہ میں زید بن اسامہ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت علی بن الحسین بھی تشریف رکھتے تھے۔ یلایک زید نے لگے۔ امام نے پوچھا۔ کیوں روتے ہو۔ عرض کی۔ پندرہ ہزار دینار کا قرضہ سر پیسے جاتا ہوں۔ کوئی ٹسے ایسی موجود نہیں جس سے اس قرضہ کی ادائیگی ہو سکے۔ امام نے فرمایا۔ روتے کیوں ہو۔ میں تمہارا قرضہ ادا کروں گا۔ تم بری الذمہ ہو۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ جب زید نے رحلت فرمائی تو حضرت نے اپنے وعدے کے مطابق ان کا قرضہ ادا کر دیا۔

عیسیٰ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کا وقت اختصار آیا تو ان کے قرض خواہ جمع ہوئے اور اپنا اپنا قرضہ طلب کرنے لگے۔ انھوں نے کہا کہ میرا ہاتھ بالکل خالی ہے۔ ایسی صورت میں قرضہ کہاں سے ادا کر سکتا ہوں۔ البتہ میرے گھیل دو چار زاد بھائی علی بن الحسین اور عبد اللہ بن جعفر ہیں۔ ان میں سے جس کے لیے تم رضامند ہو اسے ضمانت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے کہا۔ نیکو گو مال دار ہیں مگر مال موٹل کرنے کے عادی ہیں۔ علی بن الحسین کے پاس مال ہیں۔ مگر یہ یقین ہے کہ جو کہہ دیں گے اسے پورا کریں گے۔ عیسیٰ نے یہ سن کر حضرت کو بلوایا اور حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں تمھارے قرضوں کا غماں ہو گیا۔ غلہ کی فصل آنے تک ادا کر دوں گا۔ چنانچہ غلہ کے دن آئے تو حق تعلق نے غیب سے سامان کر دیا اور امام ان کے قرضہ کی ضمانت سے عہدہ برآ ہو گئے۔

آپ کے ایک چچیرے بھائی تھے جو اپنی فضول خرچی کے باعث ہمیشہ محتاج اور تنگ دست رہتے تھے۔ حضرت انھیں اسراف سے منع فرماتے لیکن وہ باز نہ آتے۔ تاہم جب فائدہ کی نوبت آجاتی تو آپ رات کی تاریکی میں ان کے پاس جاتے اور امداد کرتے۔ انھیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ اور کیوں امداد کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ حضرت سے کہا کرتے تھے کہ ایک تم ہو کہ نہ جان نہ پہچان مگر ہمیشہ میری مدد کرتے ہو اور ایک علی بن الحسین ہیں جو اس رشتہ داری اور قربت کے باوجود کبھی سوائے وعظ و نصیحت کے میری خبر گیری نہیں کرتے۔ خدا انھیں اس قطع رحم کا بڑا بدلہ دے۔ حضرت یہ کلمات سن کر خاموش ہو جاتے۔ جب آپ کی وفات واقع ہوئی اور خفیہ خیرات کا سلسلہ بند ہو گیا تب انھیں معلوم ہوا کہ امداد کرنے والا سوائے علی بن الحسین کے اور کوئی نہ تھا۔

دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک

اہل بیت طاہرین کی خصوصیت تھی کہ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور جہاں تک ہو سکتا تھا، محض انسانیت کے رشتہ کی بناء پر ان کی امداد فرماتے تھے۔ حضرت علی کے متعلق مشہور ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کی زہریں بھیجی ہوئی تلوار سے عین سجدہ میں مجروح ہونے کے بعد، اس وقت تک دودھ نوش نہیں فرمایا جب تک قاتل نے، جو اس وقت حراست میں تھا اور آپ کی حکومت کا مہمان تھا، نہ پی لیا۔ امام حسینؑ کو بلا میں جن لوگوں کے ہاتھوں مصائب میں مبتلا رہے تھے اور جن کی تلواروں سے آپ کے کبچے کے ٹکڑوں کا خون بہایا تھا، ان کے لیے بار بار یہ دعا فرماتے تھے کہ پروردگار! پیاب بھی راہ راست پر آجائیں تو میں ان کی تمام خطائیں بخش دوں گا۔ حضرت علی بن الحسین، محمدؐ کے گھرانے کی اس خصوصیت کی جتنی جاگتی تصویر تھے۔

حسین بن نمیر جو کہ آپ کے جوان بھائی حضرت علی اکبرؑ کا قاتل تھا، ایک دفعہ جب اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور پھر عبد اللہ بن زبیر سے صلح کرنے کے بعد واپس ہونے لگا تو راستے میں اس کے اونٹ کو چارے کی ضرورت پڑی آپ بھی اتفاق سے گزر رہے تھے اور اونٹ پر اس کی خوراک کا چارہ لدا ہوا تھا۔ لیکن جب حسین بن نمیر نے آپ سے چارہ طلب کیا تو بغیر کسی قیمت کے آپ نے چارے کی گھڑی اس کے حوالے کر دی۔ تاہم بخاری میں واقعہ درج ہے جو انھوں نے عبد اللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب کے حوالہ سے سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا

حاکم ہشام بن اسمعیل ہمیشہ آپ کے درپے آزار دہتا تھا اور آپ کی اہانت و تذلیل میں کوئی دقیقہ نہیں رہا تھا رکھتا تھا۔ لوگوں کو بھڑکاتا کہ وہ علی بن الحسین کو بدنام کریں اور ان کے متعلق جھوٹی خبریں گڑھ کر لائیں۔ تاکہ اسے حضرت کو آزار دینے کا بہانہ مل جائے۔ امام یہ سب حسرتیں دیکھتے تھے اور خاموش تھے۔ اتفاق سے اہل مدینہ کی متواتر شکایات پر خلیفہ وقت نے ہشام بن اسمعیل کو مدینہ کی حکومت سے معزول کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ مدینہ کے اشراف کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بد اعمالیوں کی جواب دہی کرے۔ ہشام ڈرتا تھا کہ امام زین العابدین اس موقع پر سخت محاسبہ کریں گے۔ لیکن حضرت نے اس سے کچھ تعرض نہ کیا اور فرمایا:

”تو نے بیت المال کا جو روپیہ خریدا ہے۔ فی الحال اتنا روپیہ میرے پاس ہے۔ اُسے لے لے اور اپنی طرف سے بیت المال میں جمع کر دے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ تو بندگانِ خدا کو شہانہ ترک کر دے۔“

ہشام حضرت کے اس اچھے برتاؤ اور اس جود و کرم کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پکارا اٹھا:

”در حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔“

تاریخ الفداء اور صواعق مخرقہ میں درج ہے کہ جب ۶۳ھ میں اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تو مدینہ میں جو بنی امیہ موجود تھے، بہت گھبرائے۔ انہیں اپنی جانوں کا سخت خطرہ لاحق ہو گیا۔ بنی امیہ کا سردار مردان بن حکم جو اہل بیت رسول کے گھرانے کا جانی دشمن تھا اور ہمیشہ آل رسول کی بربادی میں کوشاں رہتا تھا، سخت پریشانی اور دہشت کے عالم میں امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ ”اے ابو محمد! مجھے اہل مدینہ سے اپنی اور اپنے خاندان کی تباہی و بربادی کا سخت اندیشہ ہے۔ میں آپ کے پاس پناہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔“ یہ وہی بنی امیہ تھے جو ابھی دو سال قبل فاطمہ زہرا و علی مرتضیٰ کے باغ کو اجاڑ چکے تھے۔ لیکن جب ان پر بڑا وقت آپڑا تو رحمت عالم کا چشم و چراغ رحمت بن کر آگے بڑھا۔ حضرت نے مردان بن حکم اور اس کے تمام عزیزوں کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ اس کی بیوی عائشہ کو اپنے اہل حرم کے ساتھ رکھا اور بنی امیہ کی چار سو عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی اس وقت تک نگہبانی اور سرپرستی فرمائی جب تک کہ وہ حفاظت کے ساتھ مدینہ سے نکل نہ گئے۔

حکم و درگزر

رفعتہ الصفا میں درج ہے کہ ہشام بن مخزومی، اپنے امارت مدینہ کے عہد میں علی بن الحسین کے ساتھ بہت بُری طرح پیش آتا تھا۔ یہ خبریں ولید بن عبد الملک کے گوش گزار ہوئیں تو اس نے عمر بن عبد العزیز پر حاکم مدینہ کو لکھا کہ ہشام کو سخت سزا دی جائے۔ عمر نے اس مسئلہ میں خود امام زین العابدین سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا:

”اے جو ایذا میں مجھ کو پہنچا نا تھیں، پہنچا چکا اور اب وہ راحت سے نہیں بدل سکتیں۔ میں نہیں چاہتا کہ خود انسان ہونے پر ایک بندہ خدا کو اس اذیت میں مبتلا کر دوں جس کے جھیلنے میں میرا نفس تڑپ تڑپ جاتا تھا۔“

ہشام نے جب یہ ذکر سنا تو شرمناک رہا۔

”اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی نیابت کے تفویض کرنا چاہیے۔“

ابن فیاض کا بیان ہے کہ ایک شخص نے آپ کو درود پڑھا۔ ہشام تک سے دریغ نہ کیا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ امام زہب العابدین نے اپنے رفقاء سے کہا تم نے دیکھا یہ شخص کس طرح میرے گھر پر میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ چلو اب ہم بھی اس کے گھر پر جا کر اسے اس کا جواب دیں گے۔ دو سنتوں نے کہا حضور ہم تو آپ کے ادب سے خاموش ہو کر رہ گئے۔ ورنہ ایسی مزادیتے کہ یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا: فکر نہ کرو ہم اب بھی اُسے اس کی زبان درازی کا ایسا بدلہ دے سکتے ہیں جسے وہ عمر بھر نہیں بھلا سکتا۔ یہ فرما کر آپ اٹھے اور اتباب کے ساتھ اُس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آیہ: *الْعَيْنُ وَالْعَيْنُ* عن الناس کی تلاوت فرماتے جاتے تھے۔ ابن فیاض کا بیان ہے کہ جب حضرت اس کے دروازے پر پہنچے تو گرفت لہجے میں پکار کر کہا:

اندر کیا بیٹھے ہو۔ باہر نکل کر آؤ۔ علی بن الحسین تمہارے دروازے پر کھڑا ہے۔

وہ شخص بیتابانہ گھر سے باہر نکل آیا اور اُسے یقین ہو گیا کہ علی بن الحسین اپنے دوستوں کو ہمراہ لے کر انتقام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نے اس کے چہرے پر نظر ڈال کر فرمایا:

”تم نے میرے گھر پر مجھے بڑا کذاب بل بھی تھا۔ میں بھی تمہارے گھر پر جواب دینے آیا ہوں۔ سن رکھو۔ جو کچھ تم نے کہا تھا اگر یہ باتیں درحقیقت مجھ میں ہیں تو خدا تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور اگر مجھ میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ و استغفار کی توفیق دے۔“

ابن فیاض کہتے ہیں کہ امام کے یہ الفاظ سننے ہی اس شخص کی آنکھوں کے ساغر چھلک پڑے اور دوڑ کر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا۔ یا ابن رسول اللہ! مجھے معاف کر دیجئے۔

امام نے دونوں بازو پکڑ کر اُسے اٹھایا اور گلے سے لگا کر فرمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کیونکہ وہی سب کی خطائیں معاف کرنے کا اہل ہے۔

المنقب (مصنفہ خوارزمی خواہر زادہ امام طبری) میں درج ہے۔ حضرت ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو بڑا بھلا کہنا شروع کیا۔ آپ کے غلام اُس کی طرف جھپٹے۔ حضرت نے انھیں روک دیا اور فرمایا۔ اس سے تعرض نہ کرو۔ اس نے جو کچھ کہا درست ہے۔ میں معلوم ہے کہ یہ صاحب احتیاج ہے۔ ہمارا فرض تھا کہ اس کی احتیاج کو رفع کریں، تب سے ہم نے پورا نہیں کیا۔ اسے سب کچھ کہنے کا حق ہے۔ وہ شخص شرم کے مارے زمین میں گر گیا۔ آپ نے اپنی تباہی اُتار کر اُس شخص کے گلے میں ڈال دی اور ایک ہزار درہم عنایت کیے جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھے۔

طبری لکھتے ہیں کہ ایک دن کسی شخص نے آپ کو منہ پر بڑا کہنا شروع کیا۔ آپ منہ پھیر کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ اس شخص نے کہا۔ حضرت! میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ فرمایا۔ جناب! میں نے بھی آپ ہی کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے کیونکہ اہل علم، جاہلانہ باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے۔

آپ فرمایا کرتے تھے۔ مجھے وہ غصہ بہت ہی محبوب ہے جس پر میرا صبر و تحمل غالب آجائے اور غصہ دلانے والے کوئیں معاف کر دوں۔

غلاموں اور کینزوں کے ساتھ تحسن سلوک

اسلام میں غلاموں اور کینزوں کے ساتھ حسن سلوک کی بے حد تاکید کی گئی ہے اور بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے۔ امام زین العابدین جو اسلام کی عملی زندگی کا بے مثال نمونہ تھے غلاموں اور کینزوں کے ساتھ اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ وہ آپ کے غصہ سے ڈر ہو گئے تھے۔ آپ کبھی کسی غلام سے کام نہ لیتے جب تک اس کا ہاتھ نہ بٹاتے۔ انھیں اپنے ساتھ رکھتے۔ پاس بٹھاتے۔ دسترخوان پر ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ جب ماہ رمضان المبارک ختم ہوتا تو انھیں بلاتے اور ان میں سے ہر ایک کی نافرمانیاں گناتے۔ جب وہ اقرار کر لیتے تو کہتے۔ تم اپنے کو میرا محکوم سمجھتے ہو۔ میں نے تمھیں معاف کیا۔ میرا بھی ایک آقا اور مولا ہے۔ دعا کرو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد سارے غلاموں کو انعام و اکرام دے کر آزاد کر دیتے۔ دراصل آپ انھیں خریدتے ہی اس غرض سے تھے کہ چیز روز اسلامی عقائد کی تعلیم و تلقین کے بعد انھیں قید غلامی سے نجات دلا دیں۔

ایک دفعہ حضرت کے یہاں کچھ مہمان آئے۔ غلام شور بے کا دیگچہ تنور سے نکلنے چلا جلد بازی اور گھبراہٹ میں وہ دیگچہ ایک پتے کے سر پر اُلٹ گیا۔ غلام مارے ڈر کے غرغر کا پینے لگا۔ حضرت نے فرمایا۔ ڈرو نہیں۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے۔ تم خواہ مخواہ گھبرا رہے ہو۔

ایک بار حضرت نے کسی غلام کو آواز دی۔ وہ چپ رہا۔ پھر آواز دی۔ پھر نہ بولا۔ تیسری مرتبہ پکارنے پر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ سچ سچ بتاؤ کہ دو مرتبہ بلانے پر کیوں نہیں آئے۔ عرض کی۔ اے ابو محمد! آپ کے علم نے بے پرواہ بنا دیا ہے۔ حضرت یہ سن کر خدا کا شکر بجالائے کہ لوگوں کو میرے علم پر بھروسا ہے۔ غصہ کا احتمال نہیں ہے۔

ایک کینز کھڑی جسم اطہر پر پانی ڈال رہی تھی۔ یکایک لٹا ہونے سے چھوٹ کر سرائد میں پرگرا۔ پیشانی مبارک پر چوٹ آئی۔ سرائد اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کینز تھرا گئی۔ بولی۔

الکاظمین الغیظ۔ یعنی وہ لوگ جو غصہ کو ضبط کرتے ہیں۔

کلام پاک کی آیت کا ہلکا سا سن کر ارشاد کیا۔ کظمت غیظی۔ یعنی میں غصہ کو پی گیا۔ اُس نے کہا دالعاظین عن الناس یعنی وہ لوگ جو آبدوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں۔

فرمایا۔ عفویت عنک۔ یعنی میں نے تجھے معاف کیا۔

کینز نے آیت کا بقیہ حصہ پڑھا۔ واللہ یحب المحسنین۔ یعنی اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آند کیا۔

صبر و شکر

کربلا کے دردناک واقعات پر صبر۔ اہل حرم کی اسیری اور بازاروں میں ان کی تشہیر پر صبر۔ دربار خلافت میں خاندان رسالت کی تذلیل و تحقیر پر صبر۔ زندانِ شام میں بچوں کی اور اہل و عیال کی بھوک پیاس پر صبر۔ شمر دغولی کے طمانچوں اور تازیانوں پر صبر۔ ابن زیاد اور یزید کی زبانون کے لگائے ہوئے جراحاتوں پر صبر۔ اور پھر رہائی کے بعد مدینہ منورہ میں عمر بھر بنی امیہ کے ہزار ہا مظالم پر صبر۔ یہ سب ایسے تاریخی حقائق ہیں جن سے بڑھ کر صبر کے نونے کل دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی اور ان مختصر اشاروں کے بعد جو کہ نہ صرف عالم اسلامی میں بلکہ ہر قوم و ملت کے تاریخ دانوں میں آپ ہی اپنی مثال سمجھے گئے ہیں۔ صبر علی بن الحسین کے واقعات دوہرانا، بالکل ایسا ہے جیسے سورج کی تمازت کا احساس ہوتے ہوئے اس بات کا نتیجہ دینا۔ اس وقت آفتاب موجود ہے یا نہیں۔ اس لیے اس موضوع پر مزید روشنی ڈال کر ہم اس مختصر تذکرہ کو طول نہیں دیں گے۔

جہاں تک حضرت کے شکر کا تعلق ہے تو زیر نظر صحیفہ کاملہ کی ادعیہ میں اس موضوع کی کئی مستقل اور طولانی دعائیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ علی بن الحسین کی دوسری دعاؤں میں بھی جا بجا ایسے بے شمار جملے آئے ہیں جو ادائے شکر کے مضامین پر مشتمل ہیں اور انہیں پرٹھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت کا اندازِ شکر، دوسرے شاکرین سے کس قدر مختلف اور اونکھا ہے جس کے لفظ لفظ سے یہ بات پلتی ہے کہ آپ محض اس لیے شکر ادا نہیں کرتے تھے کہ خدائے تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا حکم دیا ہے بلکہ آپ کو نعمات الہی اور اس کے الطافِ خفیہ کی پوری پوری معرفت حاصل تھی اور اس معرفت کی بناء پر آپ خدائے تعالیٰ کو اس بات کا مستحق سمجھتے تھے کہ ہر سال پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ چنانچہ آپ اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر سال پر دو نعمتوں کا شکر لازم ہے۔ اول یہ کہ سانس لینے میں فضا کی تازہ ہوا جسم کے اندر داخل ہوئی۔ دوسرے یہ کہ وہ ہوا تمام اندرونی اعضا کو ان کی مقررہ غذا پہنچانے کے بعد آسانی کے ساتھ علی اور ناک سے باہر نکل گئی۔ جناب نوح علیہ السلام کا شکر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بایں ہمہ ایک ایسا موقع بھی آگیا تھا کہ وہ ہر حال میں شکر الہی کا فریضہ ادا کرتے رہنے کے باوجود ایک بار مصائب سے گھبرا کر اپنی اُمت کے لیے بددعا کر بیٹھے تھے۔ مگر زین العابدین پر نوح سے کہیں زیادہ معیشتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے اور زبان سوائے شکر الہی کے کبھی شکوے یا دعائے بد سے آشنا نہ ہوئی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا موعین اسلام نے کھلے لفظوں میں اعتراف کیا ہے اور جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دونوں بزرگوں کے حالات و واقعات اور مصائب دنیا کی تاریخوں میں موجود ہیں جن کو پرٹھ کر ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے۔

حضرت علی بن الحسین خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو کس قدر اہمیت دیتے تھے اور اس مسئلہ میں آپ کے کیا نظریات تھے، اس کے اظہار کے لیے آپ کی زندگی کا صرف ایک واقعہ اس مقام پر درج کیا جاتا ہے۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے نقل کیا ہے کہ ایک دن وہ زہری، علی بن الحسین کے ساتھ عبد اللک بن مردان کے پاس گئے۔ عبد اللک حضرت کے چہرے سے نہ ہر دور ریاضت اور عبادت کے آثار مشاہدہ کر کے بولا۔ اے ابو محمد! سجدے کرتے کرتے آپ کے ماتھے میں ٹھیکہ پڑ گیا ہے۔ آپ رسول خدا کے تحت جگر میں اور اس وسیلہ سے

بازہ، اُن میں تقرب خاص رکھتے ہیں۔ ویسے بھی معاصرین میں سب سے زیادہ علم و فضل کے مالک ہیں اور اس بناء پر بھی آپ کو اوروں کی بہ نسبت ندائے تعالیٰ سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ تو پھر آپ کو اس عبادت و ریاضت کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے جواب دیا۔ ندائے عزوجل کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ اُس نے یہ سب نعمتیں جو تم نے بیان کیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان نعمات کا شکر بجالائیں؟ سچ کہنا کہ اگر ہم بھی اور لوگوں کی طرح رحمتیں رسول کی قرابت اور علوم و معارف سے واقفیت کا شرف حاصل نہیں ہے (شکر بجالائیں اور ان سے زیادہ شکر ادا کرنے کو اپنا فریضہ نہ سمجھیں تو کیا پھر لوگ ہم پر یہ اعتراض نہیں کرنے لگیں گے کہ انھیں کس خصوصیت کی بناء پر یہ نعمتیں ملی گئی ہیں جو اوروں کو عطا نہیں ہوئیں؟

اے عبد الملک! کیا پانچوں میں کھڑے ہوتے ہوتے رسالتِ ب کے پاٹے مبارک تھوڑے نہیں ہو جاتے تھے؟ اور کیا روزے رکھتے رکھتے دھن اندس میں زبان نہیں آجھڑ جاتی تھی؟ لیکن جب لوگوں نے حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی شان میں بیغفرلک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر" ارشاد فرما دیا ہے پھر آپ اتنی رحمتیں کیوں جھیل رہے ہیں؟ تو کیا لوگوں کی یہ گفتگو سن کر حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ "اَخْلَا اَكُونُ عَبْدًا شَاكِرًا" یعنی کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ ہوں؟

یہ فرما کر امام کی آنکھوں سے آنسو پکینے لگے اور فرمایا۔ قسم خدا کی! اگر اللہ جل شانہ کی شکر گزاری کرتے کرتے میرے سانس میں گٹھے پڑ جائیں اور کُل اعضاء کٹ کٹ کر جائیں اور دونوں آنکھیں بہہ کر اندر دھنس جائیں تب بھی میں اس کے فرائض شکر کا عشر عشر دسواں حصہ ادا نہیں کر سکتا۔ لا واللہ اس فریضہ سے عمدہ برا ہونے کی سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ میں رات دن خفیہ اور علانیہ اس کی شکر گزاری میں مشغول رہوں اور دنیا کا کوئی کام مجھے اس مشغلے سے نہ روک سکے۔

اے عبد الملک! اگر مجھ پر اہل و عیال کی تربیت اور خبر گیری واجب نہ ہوتی اور بندگان خدا کے حقوق، ہدایت انسانیت و ہمسائیگی میرے ذمہ نہ ہوتے تو میں یقیناً اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اور دل کو کلیئۃً خدا کی جانب لگا دیتا اور حمد و شکر کے وظائف بجالاتا۔

اے عبد الملک! اسلام میں رہبانیت حرام ہے۔ اس لیے ہم تعلقات دنیا کو یک فلم ترک نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے ذخیرۂ شکر پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی نعمتوں کے مقابلے میں شرمناک رہ جاتے ہیں۔

زہری کا بیان ہے کہ امام یہ کہنے کے بعد اپنی بے بضاعتی اعمال کا تذکرہ کر کے رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی ہچکی بندھ گئی اور عبد الملک نے موضوع گفتگو دوسری جانب موڑ دیا۔

عجز و انکسار

حسن بصری نے عبد اللہ بن وہب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک صحبت میں علی بن الحسین کے مناقب و مناقر کا ذکر ہو رہا تھا۔

جہاں حضرت بھی موجود تھے۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ آپ لوگ یہ باتیں کر کے مجھے کیوں گنہگار کر رہے ہیں۔ حَبْدُ اَوَّلُ مَلُودٍ مِّنْ صَالِحٍ تَوَصَّا۔

ہمارے اور معرفت اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنی جماعت کے نیک بندوں میں شمار ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

ابن شہاب زہری نے کہا۔ اولاد باشم میں جن لوگوں سے ملنے کا مجھے اتفاق ہوا ان سب میں علی بن الحسین کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ منکر و متواضع پایا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم سے عام مسلمانوں کی طرح محبت کرو جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط تاکہ وہ محبت ہمارے لیے عیب و منقصت نہ ہو جائے۔

ظہری اور نسخ التواریخ کا بیان ہے کہ حضرت علی بن الحسین کے پاس آنے جانے والے بہ دوست دشمن نے آپ کے اخلاق پر روشنی ڈالتے ہوئے یہی کہا ہے کہ آپ ہر شخص کو اپنے برابر بٹھاتے تھے۔ نہایت عاجزانہ لمحے میں گفتگو کرتے تھے اور علم و فضل میں سب سے بہتر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایک ذیہ میقدر کی برابر خیال فرماتے تھے۔

منائب آل ابی طالب میں ہے کہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو مسافروں سے اپنا نام و نسب کیوں چھپاتے ہیں؟ فرمایا۔ اس لیے کہ لوگ آبادی کی نسبت سے میرا احترام کریں گے اور اس سے دوستانہ اور مسادبانہ برتاؤ میں فرق پیدا ہو جائے گا۔

زہد از دنیا

صاحب تذکرہ خواص الائمہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے پدر بزرگوار سید الشہداء کی حیات میں بیمار ہوئے اور مرض میں سخت شدت پیدا ہو گئی۔ خاندان کے بزرگوں نے امام حسینؑ کی موجودگی میں آپ سے پوچھا۔ بیٹا! کسی چیز کو تمہارا جی چاہتا ہے؟ عرض کی۔ اشتہی ان اکون ممن لا ۱۱ قتہ علی اللہ ربی ما یدبر لی۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں شمار ہوں کہ خدائے تعالیٰ کے سامنے ان باتوں میں کوئی دخل نہ دوں جو وہ میرے لیے تجویز کرے۔ امام حسینؑ نے یہ سن کر فرمایا۔ بیٹا! تم اس امر میں اپنے جدا علیٰ حضرت ابراہیم حلیل اللہ سے مشابہ ہو۔ جب جبرئیل نے ان سے کہا تھا۔ هل لك من حاجة؟ رکیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ لا، قترح علی ربی بن حبیبی اللہ و نعم انوکیں۔ یعنی میں نہیں چاہتا کہ اپنے پروردگار سے کوئی سوال کروں۔ بلکہ اللہ خود ہی میرے لیے کافی ہے اور اچھا دیکھ لیا ہے۔

زرارہ بن عیین کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رات کے وقت سنا کہ ایک شخص نے جنت البقیع میں صدالگائی آئین الزاہدوت فی الدنیا والآخرۃ۔ یعنی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا سے زہد اختیار کیا اور آخرت کی طرف رغبت کی۔

نہ راہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں جنت البقیع سے ایک غیر معلوم شخص نے پکار کر کہا۔ ذلک علی بن الحسین۔ یعنی وہ فقط علی بن الحسین ہیں۔ منائب ابن شہر آشوب میں زہری کے حوالہ سے درج ہے کہ علی بن الحسین اپنے نفس سے خطاب کر کے فرما رہے تھے۔

”اے نفس! کب تک تو زندگانی دنیا کی طرف مائل رہے گا اور دنیا کی آبادی سے رغبت رکھے گا۔ افسوس

ہے تو نے اسلام کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی۔ ہزاروں آدمی تیرے دیکھتے دیکھتے میند خاک ہو گئے مگر

تو اس سے بھی نہ چونکا۔ افسوس صد افسوس تجھے کبھی ان احباب کا بھی خیال نہیں آتا جن کے مغتود ہو جانے

سے تجھے بار بار دُمند ہونا پڑا ہے۔“

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین فرمایا کرتے تھے:

”اے نفس! کب تک تو دنیا کے وعدوں کے دم میں آتا رہے گا اور وہ تجھ سے خلف وعدہ کرتی رہے گی، کب تک تو اسے امین سمجھے گا اور وہ تیرے ساتھ خیانت سے پیش آتی رہے گی، کب تک تو اسے مخلص خیال کرے گا اور وہ تجھ سے مکر و فریب کرتی رہے گی۔ یاد رکھ! کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ ویسی ہی دوسری چیز پرانی اور بوسیدہ نہیں ہو جاتی۔“

سفیان بن عیینہ نے ایک دن امام کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

این السلف الما جندوا لاهل و
الاقربون والانبیاء و آلهم سلون طختهم
والله المنون و تولت علیہم السنون و نقدتم
العیون و انا الیہم صائرون و انا لله و انا الیہ راجعون۔

کہاں ہیں گزرے ہوئے اسلاف اور اعزہ و اقربا اور انبیاء و رسل؟
قسم خدا کی موت نے ان کو بربزہ بربزہ کر دیا اور زمانے گزر گئے کہ
وہ آنکھوں سے ادھیل ہیں اور یقیناً ہم ان کی طرف جا رہے ہیں۔
بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف ہمارے بازگشت ہو گی۔

توکل علی اللہ

علی بن الحسین فرمایا کرتے تھے کہ:

انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت بھر حصول معاش کی کوشش کرتا ہے اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ یہ خیال نہ کرے کہ اسے اس کی جدوجہد ضرور منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے خود بخود کامیابی دور کر اُس کے پاس آجائے۔ السعی منی و الاکتام من اللہ سے یہی مطلب ہے۔

یہ سُن کر ایک شخص نے دریافت کیا۔ مولا! بسا اوقات بغیر کوشش کے غیب سے ایسی فتوح ہوتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ فرمایا۔ یہ سب مستحبات ہیں اور اس لیے ظہور میں آتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش پر مغرور نہ ہو اور یہ خیال نہ کرے کہ یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

اگرچہ کفایت شعاری کی آپ برابر تعلیم دیتے رہتے تھے۔ مگر آئندہ کے لیے ذخیرہ کر کے رکھنے کو توکل کے سانی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی نے آپ سے ذکر کیا کہ حضور غلہ بہت گراں ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت کچھ لے کر رکھ لیا جائے تو اہل و عیال گرائی کی تکالیف سے بچ جائیں گے۔ جواب دیا۔ ما علی من غلائہ ان غلا فہو علیہ و ان خسر فہو علیہ۔ یعنی مجھے اس کی گرائی کا کچھ اندیشہ نہیں۔ گراں ہوگا تو ہمارا رزق اس کے ذمہ ہے اور ارزاں ہوگا تب وہی ذمہ دار ہے۔

علامہ طبری لکھتے ہیں کہ عبدالملک نے ایک دفعہ کسی سے سنا کہ حضرت کے پاس رسالتِ نبی کی تلوار موجود ہے۔ کسی کو بھیج کر پیغام دیا کہ یہ تلوار ہمیں دے دیجئے۔ اس کے عوض جو فرمایا ہے گا پیش کر دیا جائے گا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ عبدالملک نے تنہید آمیز خط لکھا جس میں یہ بھی تحریر تھا

کہ اگر یہ تلوار نہ دیجیے گا تو آپ کا رخصتہ جو بیت المال سے مقرر ہے بند کر دیا جائے گا۔ حضرت نے جواب میں لکھا۔ تو میرا روزینہ بند کرنے پر قادر نہیں روزی خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہی چاہے تو بند کر سکتا ہے۔ ہم رسول کی امانت تھے کسی حال میں نہیں دیں گے۔ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ كُلَّ حَتَّانٍ كَفُورٍ یعنی اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے خائن کو دوست نہیں رکھتا۔

کسبِ معیشت

اربابِ سیر نے بالاتفاق تحریر کیا ہے کہ علی بن الحسین نماز صبح سے فارغ ہو کر طلبِ رزق کے لیے گھر سے نکلتے۔ باغ اور کھیت پر تشریف لے جاتے۔ پھاوڑے، کھرپے اور دیگر آلاتِ فلاحیت سے حسب ضرورت کام کرتے اور نمازِ ظہر سے پہلے پھلوں اور پودوں کی نگرانی کا کام خادموں کے سپرد کر کے گھر واپس آ جاتے۔

صادق آل محمد کا بیان ہے کہ ایک دفعہ کسی نے امام سے دریافت کیا کہ آپ ہر روز صبح کہاں تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ جواب دیا کہ اہل و عیال کے لیے تصدق حاصل کرنے کی غرض سے جاتا ہوں۔ اس شخص نے حیرت سے پوچھا۔ یا ابن رسول اللہ! تصدق تو آپ پر حرام ہے۔ فرمایا وہ تصدق نہیں۔ بلکہ جو کوئی رزق حلال نکلانے کے لیے جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے تصدق ہے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام صرف یہی نہیں سکھاتا کہ توحید و نبوت کا اقرار کر لیا جائے اور عبادات الہی میں سارا وقت صرف کر دیا جائے۔ خدا نے تعالیٰ صرف اس شخص کی عبادت قبول کرتا ہے جو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی روزی خود محنت کر کے کما لے اور کسبِ معیشت سے فارغ ہونے کے بعد عبادت بجالائے۔

ابو حمزہ شمالی کا بیان ہے کہ آنحضرتؐ فرمایا کرتے تھے کہ خود بازار میں جا کر کاروبار کیا جائے۔ اور خود مزدوری کر کے چار پیسے کما لے جائیں۔ تو یہ عمل اس سے بہتر ہے کہ غلاموں کو خرید کر راہِ خدا میں آزاد کر دیا جائے۔

گریہ و بکا

اگرچہ اپنے آباء اجداد کی سنت کے مطابق حضرت علی بن الحسین بھی ہمیشہ صبر و توکل اور تسلیم و رضا پر قائم رہے لیکن گریہ کے دردناک حوادث نے آپ کے قلب اور روح پر ایسے کاری زخم لگائے تھے جو ہمیشہ ہرے ہی رہے۔ یوں بھی آپ اپنی ابتدائی زندگی سے نماز و دعا میں اکثر گریہ و بکا کی طرف مائل رہتے تھے، مگر اس واقعہ کے بعد تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ پھر کبھی کسی نے آپ کو سکرانے نہیں دیکھا۔ اگرچہ فرائض کی بجا آوری پر ہمیشہ مستعد رہتے اور اپنی ذمہ داریوں کو بجالانے میں کسی طرح پہلو تپی نہ کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک لمحہ بھی خوفِ الہی سے غافل نہ ہوتے تھے اور خشیتِ اللہ و عذابِ آخرت کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ نمازوں میں روتے۔ دعاؤں میں گریہ و بکا کرتے۔ سجدے میں اتنے آنسو بہاتے کہ سر اٹھاتے تو معلوم ہوتا کہ چہرہ مبارک کو پانی میں ڈبو کر نکالا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مظلوم و غریب باپ اور جملہ شہدائے کربلا کی یاد میں گریاں رہتے تھے۔ کھانا سامنے آتا تو آنسوؤں

سے گریبان تر ہو جاتا۔ پانی دیکھتے تو رو کر غش کر جاتے اور کہتے کہ آہ یہ وہی پانی ہے جس کے لیے میرے بوڑھے باپ اور ان کے ساتھی تڑپ کر مر گئے۔ وضو کرتے تو اس قدر روتے کہ اکثر وضو کا پانی آنسوؤں سے مل کر مضاف ہو جاتا۔

ابو عبد اللہ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت علی بن الحسین تیس چالیس سال روتے رہے۔ جب کھانا پانی سامنے آتا تو رو دیتے۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ کے ایک خادم نے کہا۔ یا ابن رسول اللہ! مجھے اندیشہ ہے کہ آپ روتے روتے ہلاک نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ میں خدا کے سامنے اپنے دردِ دل پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس جل شانہ کی طرف سے وہ امر معلوم ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ تب مجھے بتایا کہ قتل ہو یا یاد آتا ہے تو گریہ گلو گریہ ہو یا آہے۔ خادم نے عرض کی۔ یا ابن رسول اللہ! کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ حضور کا رنجِ دالم دور ہو، فرمایا۔ یہ غم دالم زندگی کے ساتھ رہے گا۔ یعقوب نبی تھے اور ان کے بارہ فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ان کی نظر سے غائب کر دیا تو اس قدر روئے کہ روتے روتے مینائی جلتی رہی۔ سر کے بال سفید ہو گئے۔ پشت مبارک جھک گئی۔ حالانکہ انھیں وحی و الہام سے یہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا دنیا میں موجود ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے تو باپ۔ بھائی پچھلے سترہ گھنٹے کے لوگ اور باقی احباب و انصار شہید کر دیے گئے۔ یکن کس طرح نہ روؤں؟

صاحبِ حلیۃ الاولیاء بیان کرتے ہیں کہ آپ اس قدر روتے تھے کہ فرطِ گریہ سے بصارت نائل ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔ جب پانی کا پیالہ پینے کے لیے ہاتھ میں لیتے تو اس قدر روتے کہ اکثر وہ ظرف آنسوؤں سے پُر ہو جاتا۔ اس بارے میں کچھ کہنا تا تو فرماتے کیوں کہ نہ روؤں۔ میرے باپ پر وہ پانی نہ کیا گیا جو درندوں اور وحشیوں تک کے لیے مباح تھا۔ کسی نے کہا کہ مولا! آپ کہیں روتے روتے ہلاک نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا۔ میں کربلا اور شام میں ہلاک ہو چکا۔ اسی لیے روتا ہوں۔

طبری اور ناخ التواریخ کا بیان ہے کہ آپ جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے تو اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے کبھی گلہ گو سفند نوش نہیں فرمایا۔

اربابِ مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک بار کسی کام سے جا رہے تھے۔ ذبح کی جانب گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قسانی، ذبح کرنے کے لیے ایک گوسفند کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے۔ عصائیگ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔ اٹھو! اس بے زبان کو پانی بھی پلا دیا ہے، عرض کی۔ یا ابن رسول اللہ! ہمارا دستور ہے کہ کبھی کسی جانور کو بھوکا یا پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت کو تاب ضبط باقی نہ رہی اور آہ سرد بھر کر فرمایا۔ افسوس! سنگدلوں نے میرے باپ کو مع اعزہ و اقارب کے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا اور اتنا بھی خیال نہ کیا کہ جانور تک کو ذبح کرنے سے پہلے دانہ پانی کھلا پلا دیتے ہیں۔ یہ فرما کر اس شدت سے روئے کہ وہیں بے ہوش ہو گئے اور پھر لوگوں نے میت کی طرح اٹھا کر آپ کو دولتکے پر پہنچایا۔

امامین شیخ مفید نے صادق آل محمدؑ پر قول نقل کیا ہے کہ دنیا میں گریہ کرنے والے کل پانچ شخص گزے ہیں۔ اول آدم۔ جو جنت کے فراق میں آتا۔ دسے تھے کہ دونوں نہاد دل پر دو نہریں جاری ہو گئی تھیں۔ دوسرے یعقوب۔ جو اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں اس قدر روئے کہ بصارت نائل ہو گئی۔

تیسرے یوسف جو اپنے باپ سے بھڑک کر قید خانہ میں اس قدر روئے کہ ان سے دوسرے قیدیوں کو یہ کہنا پڑا کہ یا دن کو روئیے یا شب کو گرہ کیجیے۔

چوتھے فاطمہ زہرا جو اپنے پدر بزرگوار رسالت کی وفات کے بعد ان کی یاد میں اس قدر روئیں کہ ان سے بھی مدینہ کے حکومت نے یہ خواہش کی کہ دن اور رات میں ایک وقت روئیے۔ چنانچہ آپ شب میں گھر پر روتی تھیں اور دن کے وقت قبرستان جنت البقیع میں جا کر گریہ فرماتی تھیں۔

پانچویں علی بن الحسین۔ آپ حادثہ کربلا کے بعد اپنے پدر بزرگوار اور اغزہ و انصار کی یاد میں مرتے دم تک روتے رہے اور اس قدر روئے کہ روتے روتے رخسار گھل گئے۔

علی بن الحسین، شہادت امام حسین کے بعد تقریباً پینتیس سال زندہ رہے اور آپ کی یہ پوری زندگی، سوگاری اور گریہ و زاری میں بسر ہوئی۔ جب مختار نے قاتلان حسین کے سر حضرت کی خدمت میں بھیجے تو فرمایا کہ یہ سر کیا کر بلا کے شہیدوں کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر ہونے لگے تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو اپنے اہل حرم اور دوستاروں کو سوگ بڑھانے کا حکم دیا۔ خود بھی سوگ کے کپڑے بدل دیے۔ مگر سوگوارانہ زندگی میں فرق نہ آیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اپنے خاص و عام (سب) بندوں پر رحم کرتا ہے۔

حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الْأَجَلُ نَجْمُ الدِّينِ بِهَاءِ الشَّرَفِ
أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى الْعَبَّادِيِّ
الْحُسَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ
السَّعِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
شَهْرِيَارٍ الْخَازِنُ لِخَزَانَةِ مَوْلَانَا أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سِتِّ عَشْرَةَ
وَحَمْسِ مِائَةٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ
سَمِعْتُهَا عَلَى الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ
بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُكْبَرِيِّ
الْمُعَدَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيِّ
قَالَ حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
خَطَابُ الزَّيَّاتِ سَنَةَ خَمْسِ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ
قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَعْلَمِ

بیان کیا ہم سے حلیل القدر — نجم الدین
(دین کا ستارہ) بہاء اشرف (جمال شرافت) ابوالحسن، محمد بن
حسن بن احمد بن علی بن محمد بن عمر بن یحییٰ علوی حسینی نے، خدا
ان پر رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہم کو نیک بخت شیخ ابو
عبد اللہ محمد بن احمد بن محمد بن شہر یار نے (وہ شہر یار) جو ہمارے
مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خزانے کے
خزانچی تھے، ماہ ربیع الاول ۵۱۶ھ (پانچ سو سولہ ہجری) میں
اس وقت جبکہ وہ (ابو عبد اللہ) خود (صحیفہ کی) قرات کر رہے
تھے اور میں سنتا تھا، فرمایا ابو عبد اللہ نے کہ میں نے اس صحیفہ
کو سنا ہے، شیخ صدوق، کے سامنے، جن کی کینت ابوالمنصور
ہے اور نام محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزیز عکبری ہے (اور)
جو عادل سمجھے گئے ہیں، خدا ان پر رحمت کرے، ابوالفضل محمد
بن عبد اللہ بن عبد المطلب شیبانی نے کہا (ابوالفضل نے) کہ بیان
کیا ہے ہم سے شریف ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن
جعفر بن حسن بن حسن بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے،
ان سب پر سلام ہو، کہا شریف نے کہ بیان کیا ہم سے عبد اللہ
بن عمر بن خطاب زیتون قدوش نے ۲۶۵ھ (دو سو بیسٹھ ہجری)
میں۔ کہا عبد اللہ نے کہ بیان کیا مجھ سے میرے ماموں علی بن نعمان
نے جو اپنے دور کے سب سے عالم تھے۔ کہا علی بن نعمان نے کہ

نجم الدین اور بہاء اشرف القاب ہیں۔ ابوالحسن کینت اور محمد نام۔

علامہ کلام۔ ابو عبد اللہ نے ابوالفضل سے سنا جبکہ وہ شیخ صدوق کو سنا ہے تھے۔

شیخ صدوق کی۔

قَالَ حَدَّثَنِي عَمِيرُ بْنُ مُتَوَكِّلٍ الشَّقَفِيُّ
الْبَلْخِيُّ عَنْ أَبِيهِ مُتَوَكِّلِ بْنِ هُرْدُونَ
قَالَ لَقِيتُ يَحْيَى بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خُرَاسَانَ فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ فَقَالَ لِي وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مِنْ ابْنِ أَقْبَلْتُ
قُلْتُ مِنَ الْحِجَّةِ فَسَأَلَنِي عَنْ أَهْلِهِ وَبَنِي
عَمِّهِ بِالْمَدِينَةِ وَأَخْفَى السُّوَالِ عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهِ
وَأَخْبَرْتُهُمْ وَحُزْنَهُمْ عَلَى أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي قَدْ كَانَ
عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ أَشَارَ
عَلَى ابْنِي بِتَرْكِ الْخُرُوجِ وَعَرَفَنَاهُ أَنَّ
هُوَ خَرَجَ وَفَارَقَ الْمَدِينَةَ مَا يَكُونُ
إِلَيْهِ مَصِيرٌ أَمْرِهِ فَهَلْ لَقِيتُ
ابْنَ عَمِّي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ
السَّلَامُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ
سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِي
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَ ذَكَرَنِي خَبَرَنِي

بیان کیا مجھ سے عمیر بن متوکل ثقفی بلخی نے (اور انھوں نے نقل کیا)
اپنے باپ متوکل بن ہارون سے کہا متوکل نے کہ میں یحییٰ بن زید
بن علی سے اس وقت ملا جبکہ ان کے والد (بزرگوار) شہید ہو
گئے تھے اور وہ جارہے تھے خراسان کی جانب۔ میں نے انھیں
سلام کیا۔ انھوں نے جواب سلام دے کر پوچھا کہ تم کہاں سے
آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حج سے (آ رہا ہوں) پس
انھوں نے مجھ سے اپنے اہل و عیال اور چچا زاد بھائیوں کی خبر خبر
پوچھی جو کہ مدینہ میں رہتے تھے اور خصوصیت سے جعفر بن محمد
علیہما السلام کے متعلق دریافت کیا پس میں نے انھیں جعفر بن
محمد کی اور ان سب اہل و عیال اور چچا زاد بھائیوں کی خیریت
اور ان کے باپ زید بن علی علیہ السلام کی شہادت پر ان
کے رنج کا حال سنایا، پس انھوں نے کہا کہ میرے چچا محمد بن علی
نے جو کہ باقر کے لقب سے مشہور ہیں مشورہ دیا تھا میرے والد کو
کہ وہ خروج (کا ارادہ) ترک کر دیں اور انھیں بتا دیا تھا کہ اگر
انھوں نے خروج کیا اور مدینہ سے جدا ہوئے تو انھیں اپنے اس
اقدام کا کیا انجام بھگتنا ہوگا، تو کیا تم میرے چچا زاد بھائی جعفر
بن محمد سے ملے تھے، ان پر سلام ہو، میں نے کہا کہ ہاں ملا تھا۔
انھوں نے پوچھا، تو پھر سنا تم نے انھیں کچھ ذکر کرتے ہوئے

۱۔ علی بن الحسین، جن کا لقب زین العابدین ہے۔

۲۔ حضرت زید بن حضرت علی زین العابدین نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف علم جہاد بند کیا تھا۔ ابتداء کو فہ کے چالیس ہزار مسلمانوں نے آپ سے بیعت
کر لی تھی مگر جب جنگ کا وقت آیا تو اناتالیس ہزار پانسو کی جمعیت نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور صرف پانسو انصار رہ گئے دود عبد الملک کے
آزموہ کار سپہ سالار یوسف بن عمر ثقفی نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے جم کر اس کا مقابلہ کیا۔ اسی دوران میں ایک تیر آپ کی
پیشانی پر لگا جس کے صدمہ سے ۲ صفر ۴۰ھ کو آپ ۴۴ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ یوسف نے آپ کا سر کاٹ کر ہشام کے پاس بھیج دیا اور
جسم مبارک کو فہ میں لٹکوا دیا تاکہ مخالفین بنی امیہ کو عبرت ہو۔ چار سال تک آپ کا جسم اسی طرح لٹکا ہوا ہشام کی موت کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک
کے حکم سے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھولا گیا اور جلا کر اس کی خاک اڑادی گئی۔

میرے متعلق میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ انھوں نے کہا کہ (حجفر نے) جو کچھ میرا ذکر کیا اسے بیان کر دو۔ میں نے کہا۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرا جی نہیں چاہتا کہ جو کچھ ان سے میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے اسے بیان کروں۔ انھوں نے کہا کیا تم مجھ کو موت سے ڈراتے ہو، جو کچھ تم نے ان سے سنا ہے (صاف صاف) کہہ ڈالو۔ اس وقت میں نے کہا کہ میں نے انھیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ شہید ہوں گے اور سولی دیے جائیں گے جس طرح کہ آپ کے والد کو شہید کر کے سولی پر چڑھایا گیا۔ پس (یہ سن کر) رنگ بدل گیا ان کے چہرے کا۔ اور بولے کہ خدائے تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے اور اسی کے قبضے میں لوح محفوظ ہے۔ اے متوکل! بے شک اللہ عزوجل نے اس امر کی تائید ہمارے ذریعہ سے کی ہے اور علم اور تکرار کو ہمارے لیے قرار دیا ہے پس یہ دونوں ہماری ذات ہیں مجتمع ہیں اور ہمارے پیرے بھائی مخصوص ہیں علم ہی سے۔ پس میں نے کہا میں آپ پر قربان ہوں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے چچا زاد بھائی کی طرف، ان پر سلام ہو، زیادہ مائل ہیں آپ کی اور آپ کے والد کی بہ نسبت۔ پس انھوں نے کہا کہ میرے چچا محمد بن علی

۱۔ یٰٓاَيُّهَا اللّٰهُ مَا شِئْتَ بِآءُ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے کل کائنات کے جملہ نظم و نسق کا کام مٹانے کے سپرد کیا ہے جسے وہ مقررہ وقت پر خدائے تعالیٰ کے تعلیم دیے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ یہ فرشتے مقررہ وقت پر جو اقدام کرتے ہیں اس کو ہم اپنے لفظوں میں نحو وثبات یا تقدیر الہی کہتے ہیں۔ مگر اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ انتم مجھ سے دعا کرو تو میں قبول کر دوں گا) کے وعدے کی بنا پر اس تقدیر میں تغیر و تبدل بھی واقع ہوتا رہتا ہے اور یہ تغیر بھی ازل سے باری تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں وقت فلاں بات کی دعا کرے گا اور اس کی دعا مستجاب ہوگی جس کے باعث تقدیر یعنی فرشتوں کے علم میں بھی رد و بدل ہوگا۔ اس علم کا نام لوح محفوظ ہے اور اسی لوح محفوظ کو ام الكتاب بھی کہتے ہیں۔

۲۔ وجود تقدیر و لوح محفوظ کا مسئلہ۔

۳۷ یعنی ہم نے خدا کے دیے ہوئے علم کے ذریعہ، علم باری تعالیٰ کے مسئلے کو واضح اور ثابت کیا ہے۔

۴ مراد علم اور شجاعت۔

السَّلَامُ دَعَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ
وَنَحْنُ دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْمَوْتِ
فَقُلْتُ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ أَهْمُ
أَعْلَمُ أَمْ أَنْتُمْ فَأَطَرَقَ إِلَى
الْأَرْضِ مَلِيًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ
قَالَ كُنَّا لَهُ عِلْمٌ غَيْرُ
أَنْتُمْ يَعْلَمُونَ كُلَّمَا نَعْلَمُ وَ
لَا نَعْلَمُ كُلَّمَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ قَالَ
لِي أَكْتُبْتُ مِنْ ابْنِ عَمِّي شَيْئًا
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَرِنيهِ فَأَخْرَجْتُ
إِلَيْهِ وَجُوهًا مِنَ الْعِلْمِ وَ
أَخْرَجْتُ لَهُ دُعَاءَ أُمْلَاءِ عَلِيٍّ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَدَّثَنِي
أَنَّ أَبَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
أُمْلَاءُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِنْ
دُعَاءِ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا
السَّلَامُ مِنْ دُعَاءِ الصَّحِيفَةِ
الْكَامِلَةِ فَنَظَرَ فِيهِ يَحْيَى حَتَّى
أَتَى عَلَى آخِرِهِ وَقَالَ لِي أَتَاذُنُ
إِلَيَّ فِي نَسْخِهِ فَقُلْتُ يَا بَنَ
رَسُولِ اللَّهِ أَتَسْتَاذِنُ فِيهَا هُوَ
عَنْكُمْ فَقَالَ أَمَا لَا خُرْجَنَ
إِلَيْكَ صَحِيفَةً مِّنَ الدُّعَاءِ

اور ان کے فرزند جعفر (صادق) نے ان دونوں پر سلام ہو لوگوں کو
زندگی کی جانب بلایا اور ہم نے انہیں موت کی دعوت دی۔ پس
میں نے کہا۔ اے رسول خدا کے فرزند! آپ زیادہ علم رکھتے ہیں
یا وہ (جعفر بن محمد) یہ سن کر بھی دیر تک زمین کی طرف سر جھکا
کر دیکھتے رہے پھر اپنا سر اٹھایا اور کہا ہم میں سے ہر ایک علم
رکھتا ہے سوئے اس کے وہ (جعفر بن محمد وغیرہ) جانتے ہیں
ان تمام چیزوں کو جن کا ہم علم رکھتے ہیں مگر ہم ان تمام چیزوں
کا علم نہیں رکھتے جنہیں وہ جانتے ہیں۔ پھر (بھی) نے پوچھا کیا
تم نے کچھ لکھا ہے میرے چچا زاد بھائی (جعفر بن محمد) سے۔
میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ مجھے دکھاؤ۔ پس
نکالیں میں نے ان کے سامنے بہت سی چیزیں علم کی اور میں
نے ان کے سامنے ایک دعا بھی نکالی جو مجھے ابو عبد اللہ (جعفر بن
محمد) علیہما السلام نے لکھائی تھی اور (لکھاتے وقت) مجھ سے یہ
بیان کیا تھا کہ ان کے والد بزرگوار (حضرت) محمد بن علی نے
ان دونوں پر سلام ہو، ان کو یہ دعا لکھائی تھی اور (محمد بن باقر
نے لکھاتے وقت) یہ خبر دی تھی کہ یہ ان کے والد بزرگوار
(حضرت) علی بن حسین کی، ان دونوں پر خدا کا سلام ہو، دعاؤں
میں سے ہے۔ منجملہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے پس اسے بھی
نے دیکھا کہ وہ اس کے آخر تک پہنچے اور مجھ سے کہا۔ کیا تم
مجھے اس کے لکھنے کی اجازت دیتے ہو؟ میں نے کہا۔ اے
فرزند رسول اللہ! کیا آپ اس چیز کی اجازت مانگتے ہیں جو
آپ ہی کے گھر کی ہے۔ پس انہوں نے فرمایا۔ ہاں! میں نکالتا
ہوں تمہارے سامنے کامل دعا کا ایک صحیفہ، جو ان دعاؤں پر

یعنی انہوں نے اسلام کے وہ اصول سکھائے جن سے انسان اپنی حیات کی تعمیر کر سکتا ہے اور اصلاح نفوس کی تعلیم دی۔

یعنی ہم ملکی حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد کی طرف بلاتے ہیں جس کا انجام اقلیت کے لیے بہر حال موت ہوا کرتا ہے۔

الْكَامِلِ مِمَّا حَفِظَهُ ابْنِي عَنْ أَبِيهِ
وَإِنْ ابْنِي أَوْصَانِي بِصَوْنِهَا وَمَنْعِهَا
عَنِ أَهْلِهَا قَالَ عُمَيْرٌ قَالَ ابْنِي
فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَبَلْتُ رَأْسَهُ وَقُلْتُ
لَهُ وَاللَّهِ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي
لَأَدِينُ اللَّهَ بِحُبِّكُمْ وَطَاعَتِكُمْ
وَأِنِّي لَا أَرْجُو أَنْ يُسْعِدَنِي فِي
حَيَاتِي وَمَمَاتِي بِوِلَايَتِكُمْ فَرَفَعَنِي
صَحِيفَتِي الَّتِي دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ إِلَى
غُلَامٍ كَانَ مَعَهُ وَقَالَ أَكْتُبْ
هَذَا الدُّعَاءَ بِخَطِّ بَيْنٍ حَسَنٍ
وَاعْرِضْهُ عَلَيَّ لَعَلِّي أَخْفِظُهُ فَإِنِّي
كُنْتُ أَطْلُبُهُ مِنْ جَعْفَرٍ حَفِظَهُ
اللَّهُ فَيَمْنَعُنِيهِ قَالَ مُتَوَكِّلٌ
فَنَدِمْتُ عَلَى مَا فَعَلْتُ وَلَمْ أَدْرِ
مَا أَصْنَعُ وَلَمْ يَكُنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ تَقَدَّمَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَدْفَعَهُ إِلَى
أَحَدٍ ثُمَّ دَعَا بَعِيْبَةً فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا
صَحِيفَةً مَقْفَلَةً مَخْتُومَةً فَنَظَرَ إِلَى
الْخَاتِمِ وَقَبَلَهُ وَبَكَى ثُمَّ فَضَّهَ وَ
فَتَحَ الْقِفْلَ ثُمَّ نَشَرَ الصَّحِيفَةَ

مستمل ہے جنہیں یاد کیا تھا میرے والد (زید) نے اپنے والد
بزرگوار (علی بن الحسین) سے۔ اور بے شک میرے والد نے
مجھے نااہلوں سے اس کے بچانے اور محفوظ رکھنے کی وصیت کی تھی
عمیر کہتے ہیں کہ میرے والد (متوکل) کا بیان ہے کہ میں ان
ریحی کی طرف بڑھا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان سے
عرض کی اے فرزند رسول، خدا کی قسم! میں تمہاری محبت اور
اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہوں اور بے شک
میں یہ امید رکھتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ مجھے میری زندگی میں اور
موت میں تمہاری دوستی سے سعادت مند فرمائے گا پس انھوں
نے میرا وہ صحیفہ جو میں نے انھیں دیا تھا ایک لڑکے کو دے دیا
جو ان کے ہمراہ تھا اور کہا کہ اس دعا کو روشن اور اچھے خط میں
لکھ اور اسے میرے سامنے پیش کرنا کہ میں اسے زبانی یاد کر لوں۔
پس میں جعفر بن محمد سے خدا ان کی حفاظت کرے اس دعا کو
مانگا کرتا تھا، مگر وہ انکار کر دیتے تھے۔ متوکل کہتے ہیں کہ (یہ سن کر)
میں (دل ہی دل میں) اپنے لیے پرچھپایا اور نہ سمجھ سکا کہ (اب)
کیا کروں، حالانکہ ابو عبد اللہ (جعفر صادق) نے ریحی کی اور میری
گفتگو سے پہلے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں یہ دعا کسی کو نہ دوں
پھر انھوں نے (ریحی سے) ایک گٹھڑی منگوائی اور نکلا اس
میں سے ایک صحیفہ جو سر پر مقفل تھا۔ پھر آپ نے سر کی جانب
دیکھا اور اسے بوسہ دیا اور روئے پھر اس (سر) کو ٹورا اور
تفل کھولا۔ پھر صحیفہ کو کھلیا اور لکھا اس کو اپنی آنکھوں سے

۱۔ یعنی میرے نزدیک، تمہارے خاندان کی محبت اور اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت بے سود ہے۔

۲۔ یعنی یہ سننے کے بعد کہ امام جعفر صادق نے ریحی کو یہ دعا دینے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے امام جعفر صادق سے حاصل کی ہوئی وہی دعا ریحی کو

دے دی جو امام جعفر صادق کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ موبچ کر میں دل میں شرمندہ ہوا۔

۳۔ یعنی اس کے مڑے ہوئے اوراق کو کھولا۔

وَوَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَآمَرَهَا عَلَى
وَجْهِهِ وَقَالَ يَا مُتَوَكِّلُ لَوْ لَا
مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَتَّى رَأَيْتَنِي
أُقْتُلُ وَأُصْلَبُ لَهَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَ
رَكَنْتُ بِهَا ضَنْبِيًّا وَلَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ
قَوْلَهُ حَقٌّ أَخَذَهُ عَنْ أَبَاتِهِ وَأَنَّهُ
سَيَصِيحُ فَخَفِيفْتُ أَنْ يَقَعَ مِثْلُ هَذَا
الْعِلْمِ إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ فَيَكْتُمُوهُ وَيَخْرُوهُ
فِي خَزَائِنِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ فَأَقْبَضُونِي وَ
الْقَبْضُ تَرْكُصُ بِهَا فَإِذَا قَضَى اللَّهُ
مِنْ أَمْرِي وَأَمْرُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مَا هُوَ
فَإِضْ فَيُحْيِي أَمْسَانَةً لِي عِنْدَكَ حَقًّا
تُضَلِّمُهَا إِلَيَّ أَنَّهُ عَمِّي مُحَمَّدٌ يَا أَبَاهُمَا

اور اسے اپنے چہرے سے مس کیا اور کہا۔ قسم خدا کی اے متوکل!
اگر نہ بیان کرتے تم میرے چچا زاد بھائی (حضرت جعفر صادق) کا یہ
قول کہ میں شہید کیا جاؤں گا اور سولی پر چڑھا جاؤں گا تو میں
اس صحیفے کو تمہیں نہ دیتا اور اس صحیفے کے معاملے میں بخیل
بن جانا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ بے شک ان کا قول درست ہے
(جو انہوں نے اپنے آبائے کرام سے حاصل کیا ہے اور
یقیناً وہ صحیح ہے۔ تو مجھے یہ درد ہے کہ پڑ جائے گا اس جیسا
علم بنی امیہ کے ہاتھ میں۔ تو وہ اسے چھپالیں گے اور اپنے
خزانوں میں محفوظ کر لیں گے اپنے مفاد کے لیے پس تم اسے
لو اور اس کے معاملے میں میری مدد کرو اور اس کی بابت کوئی
اقدام کرنے کے لیے انتظار کرو پس جبکہ جاری کر دے اللہ
میرے اور اس قوم کے معاملے میں، جو کچھ کہ وہ جاری کرتے

واللہ اعلم بالصواب

وَأَحَقُّهٗ بِأَبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ وَاللَّهُ
يَا مُتَوَكِّلُ مَا مَنَعَنِي مِنْ دَفْعِ الدُّعَاءِ
إِلَيْهِ إِلَّا الَّذِي خَافَهُ عَلَى صَحِيفَةِ أَبِيهِ
وَإِنَّ الصَّحِيفَةَ فَقُلْتُ مَا هِيَ فَفَتَحَهَا
وَقَالَ هَذَا وَاللَّهِ خَطُّ عَمِّي زَيْدٍ وَدُعَاءُ
جَدِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
ثُمَّ قَالَ لِابْنِهِ قُمْ يَا إِسْمَاعِيلُ فَأَتِنِي
بِالدُّعَاءِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِحِفْظِهِ وَ
صَوْنِهِ فَقَامَ إِسْمَاعِيلُ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً
كَانَتْهَا الصَّحِيفَةُ الَّتِي دَفَعَهَا إِلَيَّ يَحْيَى
بْنُ زَيْدٍ فَقَبَّلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَوَضَعَهَا
عَلَى عَيْنِهِ وَقَالَ هَذَا خَطُّ أَبِي وَ
إِمْلَأْ جَدِّي عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِمَشْهَدٍ مِنِّي
فَقُلْتُ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ
أَعْرِضَهَا مَعَ صَحِيفَةِ زَيْدٍ وَيَحْيَى فَإِنَّ
لِي فِي ذَلِكَ وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُكَ لِذَلِكَ
أَهْلًا فَتَنَظَّرْتُ وَإِذَا هُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ وَ
لَمْ أَجِدْ حَرْفًا وَاحِدًا مِّنْهَا يُخَالِفُ مَا
فِي الصَّحِيفَةِ الْآخَرَى ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي دَفْعِ الصَّحِيفَةِ
إِلَى ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنْ

اور انھیں ان کے آباؤ اجداد سے ملائے۔ خدا کی قسم اے متوکل! نہیں روکا تھا مجھے (وہ) دعا انھیں (یحییٰ کو) دینے سے مگر اسی بات نے جس کا وہ اپنے والد کے صحیفے کے بارے میں اندیشہ کرتے تھے اور وہ صحیفہ کہاں ہے۔ تب میں نے کہا کہ وہ صحیفہ یہ ہے۔ پس آپ نے اسے کھولا اور کہا۔ یہ خدا کی قسم! میرے چچا زید کی تحریر ہے اور دعا میرے دادا علی بن الحسین کی ہے، ان دونوں پر خدا کا سلام ہو۔ پھر اپنے فرزند سے فرمایا اے اسماعیل اٹھو اور وہ دعا میرے پاس لاؤ جس کی حفاظت اور دیکھ بھال کا میں نے تم کو حکم دیا تھا۔ پس اسماعیل اٹھے اور ایک صحیفہ نکالا جو ہو ہو وہی صحیفہ تھا جو مجھے یحییٰ بن زید نے دیا تھا پس اسے بوسہ دیا ابو عبد اللہ (جعفر صادق) نے، ان پر سلام ہو اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ یہ میرے والد کی تحریر اور میرے دادا کا ان دونوں پر سلام ہو، میری موجودگی میں لکھوایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے فرزند رسول! اگر اجازت دیجیے تو میں اس کا زید اور یحییٰ کے صحیفے سے مقابلہ کر لوں۔ پس آپ نے مجھے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ میں تجھے اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ پس میں نے (دونوں کو ملا کر) دیکھا تو وہ دونوں ایک تھے اور میں نے ایک حرف بھی ایسا نہ پایا جو اس (عبارت) کے خلاف ہو جو دوسرے صحیفے میں ہے۔ پھر میں نے ابو عبد اللہ (جعفر صادق) سے، ان پر سلام ہو، اجازت چاہی عبد اللہ بن حسن کے دونوں بیٹوں کو یہ صحیفہ دے دینے کی۔ تو آپ نے فرمایا بے شک خدا تعالیٰ

۱ یعنی اس صحیفے کے بارے میں جو یحییٰ کے والد جناب زید شہید نے اپنے پر بزرگوار حضرت امام زین العابدین کی تعلیم سے قلمبند کیا تھا۔

۲ دُصُونِہ کا ترجمہ جو اگلی سطر میں ہے۔

۳ اَمْرُكَ کا ترجمہ جو اوپر مذکور ہوا۔

۴ کلام پاک کی آیت ہے۔

اللّٰهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا نَحْمُ فَاذْفَعُهَا إِلَيْهِمَا فَلَمَّا تَهَضُّتُمْ لِلْقِيَامِ قَالِ لِي مَكَانَكَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَابْرَهَيْمَ فَجَاءَا فَقَالَ هَذَا مِيرَاثُ ابْنِ عِمْرِكُمَا يَحْيَىٰ مِنْ أَبِيهِ قَدْ خَصَّكُمَا بِهِ دُونَ إِخْوَتِي وَنَحْنُ مُشْتَرِطُونَ عَلَيْكُمَا فِيهِ شَرْطًا فَقَالَا رَحِمَكَ اللّٰهُ وَقُلْ فَقَوْلُكَ الْقَبُولُ فَقَالَ لَا تَخْرُجَا بِهَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَا وَلِمَ ذَٰلِكَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عِمْرِكُمَا خَافَ عَلَيْهَا أَمْرًا أَخَانُهُ أَنَا عَلَيْكُمَا قَالَا إِنَّمَا خَافَ عَلَيْهَا حِينَ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَنْتُمَا فَلَا تَأْمَنَّا قَوْلَ اللّٰهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَتَكُمَا سَتَخْرُجَا كَمَا خَرَجَ وَ سَتُقْتَلَانِ كَمَا قُتِلَ فَقَامَا وَهُمَا يَقُولَانِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُتَوَكِّلُ كَيْفَ قَالَ لَكَ يَحْيَىٰ إِنَّ عَيْتِي مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُهُ جَعْفَرٌ دَعَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَ نَحْنُ دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْمَوْتِ قُلْتُ نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللّٰهُ قَدْ قَالَ لِي ابْنُ

۱۔ یہاں سے قول جعفر صادق ہے۔

۲۔ محمد باقر بن علی بن ابراہیم۔

تھیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔
ہاں اسے ان دونوں کو دے دو پس جبکہ میں ان دونوں کی ملاقات کے لیے چلا تو مجھ سے (جعفر صادق نے) فرمایا۔ تم یہیں ٹھہرو۔ پھر آپ نے کسی کو بھیج دیا محمد اور ابراہیم کی طرف (ان کے گھر) جب وہ دونوں آئے تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے چھپرے بھائی یحییٰ کی میراث ہے جو انہیں اپنے باپ سے ملی تھی۔ یہ انھوں نے تمہیں خصوصیت سے دی ہے نہ کہ اپنے بھائیوں کو اور ہم تم پر اس کے بارے میں ایک شرط لگاتے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا آپ پر خدائے تعالیٰ رحم فرمائے کہیے۔ آپ کا حکم مانا جائے گا۔ پس انھوں نے (جعفر صادق نے) کہا کہ اس صحیفے کو لے کر مدینہ سے باہر نہ جانا۔ انھوں نے پوچھا، یہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے چچا زاذبھائی کو اس (صحیفہ) کے بارے میں ایک بات کا ڈر تھا، وہی خوف مجھے تمہارے متعلق ہے۔ انھوں نے کہا کہ نہیں خوف کیا انھوں نے اس صحیفہ کے متعلق مگر اس وقت جبکہ یہ جان لیا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ ابو عبد اللہ (جعفر صادق) نے فرمایا اگر تم دونوں بھی بے خوف نہ ہو۔ پس خدا کی قسم! بے شک میں یہ جانتا ہوں کہ تم دونوں غریب خروج کرو گے جیسے کہ انھوں نے یحییٰ نے خروج کیا اور بہت جلد قتل کیے جاؤ گے جس طرح کہ وہ مقتول ہوئے۔ پس وہ دونوں یہ کہتے جاتے تھے ”نہیں ہے قوت اور نہ طاقت، مگر بند مرتبہ اور عظمت رکھنے والے معبود کی مدد سے“ پس جبکہ ان دونوں سے خروج کیا تو مجھ سے ابو عبد اللہ نے ان پر خدا کا سلام ہو کر کہا۔ اے متوکل! کیوں کر کہا تھا تم سے یحییٰ نے کہ میرے چچا محمد بن علی اور

عَمَّكَ يَحْيَىٰ ذَلِكَ فَقَالَ يَرْجَمُ اللَّهُ
يَحْيَىٰ إِنَّ ابْنِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ أَخَذَتْهُ نَعْسَةٌ وَهُوَ عَلَى
مَنْبَرِهِ فَرَأَى فِي مَنَامِهِ رَجُلًا
يَتَرَدَّدُ عَلَى مَنْبَرِهِ نَزْدَ الْقُرْدَةِ
يَرُدُّونَ النَّاسَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ
الْقَهْقَرَىٰ فَاسْتَوَىٰ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جَالِسًا
وَالْحُزْنَ يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ فَاتَاهُ
جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ
الْآيَةِ مَا جَعَلْنَا الشُّرُوبَا
الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
وَاشْجَرَةً الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ
وَنُحُوتُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا
طُغْيَانًا كَبِيرًا يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ
قَالَ يَا جِبْرِئِيلُ أَعَلَى عَهْدِي
يَكُونُونَ وَفِي زَمَنِي وَقَالَ

ان کے فرزند جعفر نے لوگوں کو دعوت دی زندگی کی طرف اور ہم نے
انہیں موت کی طرف بلایا (متوکل کا بیان ہے کہ) میں نے عرض کی
ہاں! خدا آپ کا شریک حال ہے۔ مجھ سے آپ کے چچا زاد بھائی
نے یہی کہا تھا۔ پس آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ یحییٰ پر رحم کرے۔
بے شک میرے والد نے مجھ سے بیان کیا۔ انہوں نے اپنے
والد سے (سنا) انہوں نے اپنے دادا علی سے، ان سب پر سلام
ہو (سنا) کہ رسول اللہ کو، خدا ان پر اور ان کی اولاد پر درود
بھیجے (ایک دفعہ) نیند سی آگئی اور وہ (اس وقت) اپنے منبر پر
تھے پس آپ نے خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو آپ کے منبر پر
اسی طرح اچکتے ہیں جیسے بندر اچکا کرتے ہیں (اور) وہ لوگوں کو الٹے
پاؤں پٹائے دے رہے ہیں پس بیدار ہو بیٹھے رسول اللہ، خدا
ان پر اور ان کی اولاد پر درود بھیجے، اور رنج و غم ظاہر ہو رہا تھا
حضور کے چہرے سے۔ اتنے میں جبرئیل علیہ السلام خدمت میں
یہ آیت لے کر حاضر ہوئے (ترجمہ) اور نہیں قرار دیا ہم نے اس
خواب کو جو ہم نے تمہیں دکھایا مگر لوگوں کے لیے امتحان۔ اور
(اسی طرح) اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے (امتحان
قرار دیا ہے) اور ہم انہیں (عذاب کا) خوف دلاتے ہیں پس یہ
(خوف) بھی ان کی عظیم سرکشی ہی کو بڑھاتا ہے۔ مراد لی ہے
(خداوند عالم نے) بنی امیہ سے۔ فرمایا (رسول اللہ نے) اے

۱۔ اس کا ترجمہ ایک مترجم فارسی نے نیز اردو مترجم نے بھی یہ کیا ہے کہ "خدا آپ کی اصلاح حال کرے۔ یہ ترجمہ مقصود قابل کے خلاف اور

۲۔ حضرت محمد باقر

اہل عرب کے روزمرہ سے خارج ہے۔

۳۔ حضرت زین العابدین

۴۔ ابن ابی طالب

۵۔ اَنْفِثْنَةُ اَرْزَانَا اور دھوکا دینا۔ یہاں آزمائش اور امتحان مراد ہے۔

۶۔ رسالتاب نے فرمایا کہ اس سے بنی امیہ مراد ہیں جیسا کہ بعد میں مذکور ہے۔

لَا وَلَحْنٌ تَدُودٌ رَحَى الْإِسْلَامِ
 مِنْ مُهَاجِرِكَ قَتَلْتُ بِذَلِكَ
 عَشْرًا ثُمَّ تَدُودٌ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى
 رَأْسِ خُمُسَةٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ مُهَاجِرِكَ
 قَتَلْتُ بِذَلِكَ خُمُسًا ثُمَّ لَا يَدُ
 مِنْ رَحَى ضَلَالَةٍ هِيَ قَائِمَةٌ عَلَى
 قُضْبِهَا ثُمَّ مَلِكُ الْفَرَاغَةِ قَالَ
 وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ إِنَّا
 أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ
 مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ
 أَلْفِ شَهْرٍ يَمْلِكُهَا بَنُو أُمِّيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ فَاطْلَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ
 جَلَّ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ بَنِي أُمِّيَّةٍ
 قَبْلِكَ سُلْطَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمُلْكُهَا
 طَوْلُ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَوْ طَاوَلَتْهُمْ
 الْجِبَالُ لَطَالُوا عَلَيْهَا حَتَّى يَأْذَنَ
 اللَّهُ تَعَالَى بِزَوَالِ مُلْكِهِمْ وَهُمْ
 فِي ذَلِكَ يَسْتَسْعِرُونَ عِدَاؤَنَا
 أَهْلَ الْبَيْتِ وَبُغْضَنَا أَخْبَرَ اللَّهُ
 نَبِيَّهُ بِمَا يُنْقِلِي أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ
 وَآهْلُ مَوَدَّتِهِمْ وَشِيعَتِهِمْ مِنْهُمْ

جبریل کیا میرے عہد میں ہوں گے یہ لوگ اور میرے زمانے میں،
 رجب ریل نے کہا نہیں۔ لیکن گردش کر رہی ہے اسلام کی چکی آپ
 کے وقت ہجرت سے اور اسی حالت پر دس برس تک قائم رہے
 گی۔ پھر گردش کرے گی اسلام کی چکی ابتداء ۳۵ھ میں آپ کی
 ہجرت سے اور اس حالت پر پانچ برس قائم رہے گی۔ پھر ضرور
 ایک گراہی کی چکی ہوگی جو اپنے قطب (یعنی گمراہی) پر قائم رہے
 گی پھر غرغونوں کی حکومت ہوگی۔ فرمایا اور اسی حکومت بنی امیہ
 کے بارے میں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے (ترجمہ) نازل کیا ہے
 ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں اور کس بات نے آگاہ کیا
 تجھ کو کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے
 بہتر ہے۔ (وہ ہزار مہینے) جن کے مالک بنی امیہ ہوں گے
 (اور جن میں شب قدر نہ ہوگی۔ فرمایا (جعفر صادق نے) پس
 مطلع کیا اللہ بزرگ و برتر نے اپنے نبی کو، ان پر سلام ہو، کہ
 بنی امیہ اس امت کے اور اس کی مملکت کے اس مدت کے
 بقدر حکمران ہوں گے پس اگر اس مدت میں (پہاڑ بھی ان
 سے ٹکرائیں، تو وہ (بنی امیہ) ان (پہاڑوں) سے بڑھ جائیں گے
 یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اذن دے ان کے زوال حکومت کے لیے۔
 اور وہ (بنی امیہ) اس حالت (غلبہ و تسلط) میں دل رکھیں گے ہم
 اہل بیت کی عدالت اور ہماری دشمنی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 نبی کو خبر دے دی ہے اُن مصائب کی جو محمد کے اہل بیت
 اور ان کے دوست اور ان کے گروہ بنی امیہ کے ہاتھوں ان

۱ ہر سال ایک رات معین ہے جس میں رزق اور عمر اور سالِ آمزہ کے تمام واقعات و معاملات کارکنانِ قضاء و قدر کو سپرد کیے جاتے ہیں۔

۲ یعنی کسی نے تجھ کو آگاہ نہیں کیا۔

۳ یعنی دورِ بنو امیہ کے ہزار مہینے۔ ۸۳ سال اور چار ماہ۔

۴ یعنی اولاد رسالتِ مآب۔

فِي أَيَّامِهِمْ وَمُلْكِهِمْ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى فِيهِمْ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ
بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَآحَلُّوا
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
وَبَشَّ الْقَرَارَ وَنِعْمَةُ اللَّهِ هُتَدُ
وَأَهْلُ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حُبُّهُمْ
إِيمَانٌ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ وَ يُغْضُّهُمْ كُفْرًا
وَنِفَاقٌ يُدْخِلُ النَّارَ فَاسْرَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَا خَرَجَ وَلَا يَخْرُجُ مِنَّا أَهْلُ
الْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أَحَدٌ لِيُدْفَعَ
ظُلْمًا أَوْ يَنْعَشَ حَقًّا إِلَّا اضْطَلَبَتْهُ
الْبِدْيَةُ وَكَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً

کے دور اور ان کی حکومت میں اٹھائیں گے۔ فرمایا (جعفر صادق
نے) اور ان ہی لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل
کی ہے (ترجمہ) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا
کی نعمت کا بدلہ دینا ناشکری سے اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر
(یعنی جہنم میں دھکیل دیا جس میں وہ جلتے رہیں گے اور روہ)
بہت بُرا مقام ہے؟ (جعفر صادق نے فرمایا) کہ اللہ کی نعمت
محمد اور ان کی اولاد میں صلح کی محبت (کا نام) ایمان ہے، جو
جنت میں لے جائے گا اور ان کی دشمنی (کا نام) کفر اور نفاق ہے
جو دوزخ میں جھونک دے گا پس رازداری کے ساتھ کہہ دی
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات علی (بن ابی طالب)
سے اور اپنے اہل بیت سے متوکل کہتے ہیں پھر ابو عبد اللہ
(جعفر صادق) نے ان پر سلام ہو کہا: نہیں خروج کیا اور نہ خروج
کرے گا کوئی (بھی) ہم اہل بیت میں سے، ہمارے قائم کے
اٹھنے تک۔ اس خیال سے کہ ظلم کو دور کرے یا حق کو بلند کرے،
مگر بلائیں اس کا خاتمہ کر دیں گی اور اس کا اٹھنا خروج کرنا

۱۔ یعنی کامنوم جو معمر کی سفر میں مذکور ہے۔

۲۔ جس کا آیت مذکورہ میں تذکرہ ہے۔

۳۔ اس جملے کے مفہوم میں علمائے اسلام کے دو مسلک ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آخر زمان میں جب دنیا کفر اور شرک سے بھرت
جائے گی تو حضور کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو ظلم و جور کو مٹا کر دنیا بھر میں اسلام پھیلا دے گا اور کل عالم پر حکومت کرے گا اور بعض
اس کے قائل ہیں کہ امام مہدی جو آنحضرت کی نسل سے ہیں پیدا ہو کر ایک مدت تک غائب رہیں گے اور آخر زمان میں جبکہ دنیا کفر و شرک
سے پر ہو جائے گی۔ ظہور کریں گے اور دین محمد کو رواج دیں گے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں "قائم کے اٹھنے" سے ایک ہستی مراد
ہے جو رہائے عالم کی نسل سے ہوگی اور حکومت وقت کے خلاف خروج کر کے دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرے گی۔

۴۔ یعنی جو بھی اس خیال سے خروج کرے گا۔

۵۔ یعنی اگر خروج کیا تو ایسا ہوگا۔

فِي مَكْرُوْدِهِمَا وَشِيعَتِنَا قَالَ الْمُتَوَكِّلُ
 بَن هَارُونَ ثُمَّ أَمَلَى عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَدْعِيَةَ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَ
 سَبْعُونَ بَابًا سَقَطَ عَنِّي مِنْهَا أَحَدُ عَشَرَ
 بَابًا وَحَفِظْتُ مِنْهَا نِيفًا وَسِتِّينَ بَابًا وَ
 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
 بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رُوْزْبِهِ أَبُو بَكْرٍ الْمَدَائِنِيُّ
 الْكَاتِبُ نَزِيلُ الرَّحْبَةِ فِي دَارِهِ قَالَ
 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمُطَهَّرِيُّ
 قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مُتَوَكِّلِ
 الْبَلَخِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ هَارُونَ
 قَالَ لَقِيتُ يَحْيَى بْنَ زَيْدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا
 السَّلَامُ فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ إِلَى رُؤْيَا
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا
 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ صَلَوَاتُ
 اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي رَوَايَةِ الْمُطَهَّرِيِّ ذَكَرَ
 الْأَبْوَابَ وَهِيَ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
 الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكَانَ مِنْ
 دُعَائِهِ الصَّلَاةُ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ
 وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ الصَّلَاةُ عَلَى
 مُصَدِّقِي الرُّسُلِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ

زیادتی کا باعث ہوگا ہمارے مصائب اور تکلیف میں۔ متوکل
 بن ہارون کا بیان ہے کہ پھر لکھائیں مجھ کو ابو عبد اللہ (جعفر صادق)
 نے، ان پر سلام ہو دعائیں۔ اور وہ پانچ اور ستر پچھتر تھیں
 جن میں سے گیارہ میرے پاس سے گم ہو گئیں اور محفوظ کر لیں
 میں نے ان میں سے کچھ اور ساٹھ دعائیں۔ اور بیان کیا ہم
 سے ابو الفضل نے۔ کہا ابو الفضل نے کہ بیان کیا مجھ سے
 محمد بن حسن بن روزبہ ابو بکر المدائنی نے جو کہ کاتب (منشی) تھے۔
 اور فروکش تھے اپنے مکان میں ابو کوثر کے، محلہ رجبہ میں
 ہے۔ کہا انھوں نے (محمد نے) کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن احمد
 بن مسلم مطہری نے کہا (مطہری نے) کہ بیان کیا مجھ سے میرے
 باپ نے عمیر بن متوکل سے (روایت کرتے ہوئے) جو کہ بلخ
 کے رہنے والے تھے۔ روایت کی (عمیر نے) اپنے باپ
 متوکل بن ہارون سے۔ کہا (متوکل نے) کہ ملائیں یحییٰ بن زید بن
 علی سے، ان سب پر سلام ہو، پس بیان کی انھوں نے مجھ
 سے یہ پوری حدیث، رسالہ کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 خواب تک، جسے نقل کیا جعفر بن محمد نے اپنے آباؤ کے کرام
 سے، ان سب پر خدا کی رحمت ہو، اور مطہری کی روایت میں
 دعاؤں کی تفصیل ہے اور وہ یہ ہے) آپ یعنی حضرت
 زین العابدین کی ایک دعا حمد باری تعالیٰ میں تھی۔ اور
 ایک دعا محمد اور ان کی اولاد پر درود بھیجنے سے متعلق تھی
 اور ایک دعا حاملان عرش کے لیے طلب رحمت پر مشتمل تھی۔
 اور ایک رسولوں کی تصدیق کرنے والوں پر صلوٰۃ بھیجنے کی دعا تھی

سہ مراد یہ ہے کہ آنحضرت کی مذکورہ بالا حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اگر قیام قائم سے پہلے خرچ کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا اس لیے

ہم خرچ نہیں کرتے۔ لیکن یہ راز چونکہ سوائے ہماری یحییٰ اور زید اور ان کے اخلاف کو معلوم نہیں۔ اس لیے انھوں نے خرچ

کیا۔

لِنَفْسِهِ وَخَاصَّتِهِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عِنْدَ
الْفَجْرِ وَالْمَسَاءِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي
الْمِهْمَاتِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الْإِسْتِعَاذَةِ
وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ وَكَانَ
مِنْ دُعَائِهِ فِي اللِّجَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ
كَانَ مِنْ دُعَائِهِ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ وَكَانَ
مِنْ دُعَائِهِ فِي الْإِعْتِرَافِ وَكَانَ مِنْ
دُعَائِهِ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَكَانَ
مِنْ دُعَائِهِ فِي الظَّلَامَةِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
عِنْدَ الْمَرَضِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الْإِسْتِغَاثَةِ
وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَى الشَّيْطَانِ وَكَانَ مِنْ
دُعَائِهِ فِي الْمَحْذُورَاتِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
فِي مَكَارِمِ الْإِخْلَاقِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
إِذَا أَحْزَنَهُ أَمْرٌ فِي الْإِسْتِكْفَاءِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عِنْدَ الشَّدَّةِ
وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الْعَافِيَةِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
لِأَبَوَيْهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
لِوَلَدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ بِجَبْرَانِهِ
وَأَوْلِيَانِهِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ لِأَهْلِ الشُّغُورِ وَ
كَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي التَّفَرُّعِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
إِذَا قُتِرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي
الْمَعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
فِي طَلَبِ التَّوْبَةِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي صَلَوةِ
الَّيْلِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الْإِسْتِخَارَةِ وَكَانَ
مِنْ دُعَائِهِ إِذَا ابْتَلَى أَوْ رَأَى مُبْتَلًى بِفَضِيحَةٍ

اور ایک دعا اپنی ذات اور اپنے مخصوصین کے لیے تھی۔ اور ایک
صبح و شام کی دعا تھی۔ اور ایک سنفلوں میں پڑھنے کی دعا تھی۔
اور ایک دعا (مکروہات سے) پناہ مانگنے سے متعلق تھی۔ اور
ایک دعا (طلب مغفرت کے) اشتیاق میں تھی۔ اور ایک خدا سے
التجا کرنے کی دعا تھی۔ اور ایک دعا کموں کا انجام بخیر ہونے
سے متعلق تھی۔ اور ایک اعتراف (قصور) کی دعا تھی۔ اور ایک
طلب حاجات کی دعا تھی۔ اور ایک دعا مظلوموں کی بابت تھی۔
اور ایک بیماری کے وقت کی دعا تھی۔ اور ایک معافی مانگنے کی
دعا تھی۔ اور ایک دعا شیطان کے لیے بد دعا کرنے کی بابت
تھی۔ اور ایک خوف ناک باتوں سے بچنے کی دعا تھی۔ اور ایک
نیک اخلاق کے حصول کی دعا تھی۔ اور ایک دعا حزن و غم کے
اذقات میں خدا سے طلب کفایت کے لیے تھی اور ایک طلب
باراں کی دعا تھی اور ایک سختی کے وقت کی دعا تھی۔ اور ایک
دعا عافیت طلب کرنے کے لیے تھی۔ اور ایک دعا اپنے
والدین کے لیے تھی، ان دونوں پر سلام ہو، اور ایک دعا اپنے
فرزندوں کے لیے تھی، ان سب پر سلام ہو۔ اور ایک دعا
اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے لیے تھی۔ اور ایک دعا سرحد
والوں کے واسطے تھی۔ اور ایک دعا (خدا کے سامنے) بیزاری
کے (اظہار کے) لیے تھی۔ اور ایک دعا اس وقت کے لیے
تھی جبکہ آپ پر رزق کی تنگی ہوتی تھی۔ اور ایک ادائے
قرض کے لیے مدد مانگنے کی دعا تھی۔ اور ایک دعا توبہ طلب
کرنے کے لیے تھی۔ اور ایک دعا رات کی نماز (میں پڑھنے)
کے لیے تھی۔ اور ایک دعا (خدا سے) طلب خیر کے لیے
تھی۔ اور ایک دعا اس موقع کی تھی جبکہ خود یا اور کسی کو گناہ
کی رسوائی میں مبتلا پاتے تھے۔ اور ایک دعا حکم خدا پر راضی

بِذَنْبٍ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ
وَكَانَ دُعَائِهِ عِنْدَ سَمْعِ الرَّعْدِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
فِي الشُّكْرِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الْإِعْتِدَارِ وَ
كَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ وَكَانَ مِنْ
دُعَائِهِ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي
طَلَبِ السِّرِّ وَالْوَقَايَةِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عِنْدَ
خَتْمِ الْقُرْآنِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ إِذَا قَطَرَ إِلَى
الْهَلَالِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ لِدَوَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ
مِنْ دُعَائِهِ لِلْعَبِيدِينَ وَالْجُمُعَةِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
فِي دَفْعِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي يَوْمِ
عَرَفَةَ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْجُمُعَةِ وَ
وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الرَّهْبَةِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
فِي التَّضَرُّعِ وَالْإِسْتِكَانَةِ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي الرِّحَامِ
وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي التَّذَلُّلِ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ
فِي اسْتِكْشَافِ الْهُوْمِ وَبَاقِي الْأَبْوَابِ بِقَوْلِهِ إِنِّي عَبْدُ
اللَّهِ الْحَسَنِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْأَخْطَابِ الزِّيَّاتِ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي عَلِيُّ بْنُ
النُّعْمَانِ الْأَعْلَمُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ مُتَوَكِّلٍ
الشَّقْفِيُّ الْبَلْخِيُّ عَنْ أَبِيهِ مُتَوَكِّلِ بْنِ هُرُونَ
قَالَ أَمَلَى عَلِيٌّ سَيِّدِي الصَّادِقُ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَمَلَى عَلِيٌّ إِنِّي
مُحَمَّدٌ جَدِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ
الْجَمْعَيْنِ السَّلَامُ بِمَشْهَدٍ مِنِّي هـ

رہنے کی بابت تھی۔ اور ایک دعا رعد و گرج کی آواز سننے کے
وقت پڑھنے کے لیے تھی اور ایک دعا شکرگزاری میں
تھی۔ اور ایک دعا اللہ تعالیٰ سے معذرت میں تھی۔ اور
ایک دعا معافی مانگنے سے متعلق تھی۔ اور ایک دعا موت کے
یاد آنے کے وقت کی تھی۔ اور ایک دعا طلب حفاظت سے
متعلق تھی۔ اور ایک دعا قرآن ختم کرنے کے وقت پڑھنے
تھے۔ اور ایک دعا ہلال دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اور ایک دعا
ماہ رمضان کے آنے کے وقت پڑھنے کی تھی۔ اور ایک دعا
اس کے رخصت کرنے کی تھی۔ اور ایک دعا عبیدین اور جمعہ
کے دن کی تھی۔ اور ایک دشمنوں کے مکر کے دفعیہ کی دعا تھی۔
اور ایک دعا عذرہ کے دن کے لیے تھی۔ اور ایک دعا عید
قربان اور روز جمعہ کی تھی۔ اور ایک دعا خوف الہی پر مشتمل تھی۔
اور ایک دعا خدا کی بارگاہ میں بیقراری اور عاجزی کے موقع کی
تھی۔ اور ایک دعا خدا تعالیٰ کی منت و سماجت کرنے کی تھی۔
اور ایک دعا خدا کی جناب میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کی تھی۔ اور ایک دعا
سج دور سونے کی تھی۔ اور باقی دعائیں ابو عبد اللہ حسنی کے بیان کے مطابق
ہیں (جن کا اسلوب یہ ہے:-) کہ ابراہیم عبد اللہ حسنی نے، کہ مجھ سے ابو عبد
جعفر بن محمد حسنی نے بیان کیا، انھوں نے کہا کہ مجھ سے عبد اللہ بن عمر
بن خطاب زیتون فروش نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا
میسہ ماموں علی بن نعمان اعلم نے۔ کہا انھوں نے کہ مجھ سے بیان کیا
عمیر بن متوکل ثقفی بلخی نے، اپنے باپ متوکل بن ہارون سے روایت کرتے
ہوئے۔ کہا انھوں نے کہ لکھا یا مجھ کو میرے سردار ابو عبد اللہ جعفر صادق بن
محمد نے، ان دونوں پر سلام ہو۔ فرمایا انھوں نے کہ لکھا یا میرے والد
بزرگوار محمد باقر کو میرے دادا علی بن حسین بن علی نے، ان سب پر
سلام ہو میری موجودگی میں یہ صحیفہ کاملہ

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ابْتَدَأَ بِالْعَابِدِينَ بِالتَّحْمِيدِ بِنِعْمَةِ عَزَّ وَجَلَّ وَالذَّنَّ

حضرت امام زین العابدین جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو پہلے ان الفاظ میں
جناب باری تعالیٰ عرض ہم کی حمد و ثنا کرتے تھے بعد ازاں اس دعا کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ بِمَا أَدَّلَ كَانَ قَبْلَهُ وَالْآخِرِ بِمَا أَخَّرَ يَكُونُ بَعْدَهُ الَّذِي قَضَوْتُ عَنْ رُؤْيَيْهِ أَبْصَارُ النَّظِيرِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ ابْتَدَعَ بِقَدَرَتِهِ الْخَلْقَ اسْتَدَاعَا وَاخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيئَتِهِ اخْتِرَاعًا ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ وَبَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ لَا يَمْلِكُونَ تَأْنِيًا عَمَّا قَدَّمَهُمْ إِلَيْهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ

جس جس پہلو سے تعریف ممکن ہے، اس کا سزاوارد و معبود ہے جو سب سے اول ہے بغیر کسی اول کے جو اس سے پہلے ہو۔ اور سب سے آخر ہے بغیر کسی آخر کے جو اس کے بعد ہے۔ وہ ایسا ہے جس کے دیدار سے دیکھنے والوں کی نگاہیں قاصر ہیں۔ اور اس کے اوصاف (خصوصیات) بیان کرنے سے، ثناء و توصیف کرنیوالوں کا تخیل عاجز ہے۔ وہ اپنی قدرت سے مخلوق کو ایجاد کر کے وجود میں لایا۔ اور انھیں جس طرح چاہا ہستی کے سانچے میں ڈھالا۔ پھر انہیں اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ میں ابھارا۔ (اب وہ) اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ جس فطرت،

۱۔ بلا اول، اور بلا آخر کی قید لگانے سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ جو دراصل توحید پروردگار عالم کی جان ہیں۔ اول یہ کہ ذات باری تعالیٰ پر زمانہ، مکان، کیفیت اور مقدار، غرض کسی بھی مادی یا ذہنی چیز کو تقدم یا تاخر حاصل نہیں۔ دوسرے یہ کہ اسے اول و آخر صرف اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ موجودات و کائنات کے وجود سے پہلے بھی تھا اور ان کی فنا کے بعد بھی ہوگا۔ بخانے خود نہ وہ اول ہے اور نہ آخر۔ کیونکہ اول و آخر کا امتساب اس ہستی سے ہو سکتا ہے جو کم سے کم زمانے کے حدود میں ہو۔ لہذا باری تعالیٰ کی طرف اولیت و آخریت کی نسبت، مخلوق کے اعتبار سے کی جاسکتی۔ اپنی ذات کی حیثیت سے نہ وہ اول ہے اور نہ آخر بلکہ ازل و ابدی ہے۔

۲۔ ایجاد و اختراع کہ نام اور وجود میں لانا دو جدا جدا ہیں جن کا فرق عالم مثال میں اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ وجود میں صرف وہی چیز لائی جاسکتی ہے جس کا خاکہ اور مادہ پہلے سے موجود ہو لیکن جس کا خاکہ اور مادہ وغیرہ قبل سے موجود نہ ہو، اسے وجود میں لانے کے لیے اول ایجاد و اختراع سے خاکے اور مادہ وغیرہ کی تخلیق ہوگی۔ اس کے بعد وہ شے جائزہ وجود پہننے گی۔

۳۔ حدیث قدسی میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے "فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ" جس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ پہچان جاؤں۔ اس حدیث کے حوالے سے زیر نظر حمد میں امام کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو وہ خصوصیات و دلالت دیتے جو اس کی معرفت کے حصول میں مددگار رہیں۔ جیسا کہ بعد والے جملے سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔

۴۔ یعنی حق سے محبت جس کا لازمہ باطل سے نفرت ہے (ان کی فطرت میں ودیعت کیا۔

۵۔ اگرچہ چاہے کہ درجہ لائے تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتی۔

تَقْدَسًا إِلَى مَا آخَرَهُمْ عَنْهُ وَجَعَلَ لِكُلِّ
 دُجٍّ مِنْهُمْ قُوَّةً مَعْلُومًا مَقْسُومًا مِنْ
 رِشْقِهِ لَا يَنْقُصُ مَنْ زَادَهُ مِنْهُمْ نَاقِصٌ
 وَلَا يَزِيدُ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ زَائِدٌ ثُمَّ
 ضَرَبَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ أَجَلًا مَوْقُوتًا وَنَصَبَ
 لَهُ أَمَدًا مَمْدُودًا يَتَخَطَّ إِلَيْهِ يَأْتِيهِ
 عُسْرُهُ وَيَرْهَقُهُ بِأَعْوَابِ دَهْرِهِ حَتَّى إِذَا
 بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ وَاسْتَوْعَبَ حِسَابَهُ
 عُسْرُهُ قَبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ
 مَوْقُورِ ثَوَابِهِ أَوْ مَحْدُورِ عِقَابِهِ لِيَجْزِيَ
 الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ
 أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى عَدْلًا مِنْهُ تَقْدَسَتْ
 أَسْمَاؤُهُ وَتَظَاهَرَتْ الْأَذْوَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا
 يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 أَوْحَى عَنِ عِبَادِهِ مَعْرِفَةَ خَدِيعٍ عَلَى
 مَا أُنْبَاهَهُمْ دِينٍ مِنْهُ الْمُتَتَابِعَةُ وَاسْمُ بَعْ
 عَلَيْهِمْ مِنْ الْمُتَظَاهِرَةِ لَتَعْرِفُوا فِي مِنْهُ
 فَلَمْ يَحْمَدُوهُ وَتَوَسَّعُوا فِي رِشْقِهِ فَلَمْ

کی طرف انھیں بڑھایا ہے اس سے نیچے ہٹ جائیں (نیز) اس پر
 بھی قادر نہیں کہ جس (فطرت) سے انھیں بڑھایا ہے اس کی طرف
 بڑھ سکیں۔ اور ان میں سے ہر ریش کو، اپنے رزق سے تقسیم
 کر کے ایک مقرر اور معلوم غذا دے دی، اب وہ غذا جسے زیادہ
 دی ہے اسے کوئی کم کرنے والا کم نہیں کر سکتا۔ اور جسے کم دی
 ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر اس (انسان) کے
 لیے زندگی کی ایک مدت معین کی جس کا وقت مقرر کر دیا اور
 اس کے لیے ایک معین حد قائم کر دی کہ اپنی زندگی کے دنوں
 کے ذریعہ وہ اس کی طرف چلتا رہتا ہے۔ اور اپنے زمانہ (حیات) کے
 سالوں میں اسی سے ملتی ہونا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ
 اپنی مدت کی انتہا تک پہنچتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا
 ہے، تو (خدا تعالیٰ) اسے کھینچ لیتا ہے اپنے اس وافر
 ثواب یا ڈرائے ہوئے عذاب کی طرف جس کی جانب اسے بلایا ہے
 تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں انھیں ان کے کیے کی سزا
 دے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں انھیں اس کا اجر عطا
 کرے۔ اپنے عدل و انصاف کی بنا پر۔ اس کے اسماء
 (نام) مقدس ہیں۔ اور اس کی یہ نعمتیں مسلسل ہیں۔ جو کچھ
 وہ کرتا ہے اس کے متعلق اس سے باز پرس نہیں کی جاسکتی۔

۱۔ یعنی روزی معین میں کمی بیشی کسی کے امکان میں نہیں۔

۲۔ خدا تعالیٰ کے تمام اسماء ہائے ناموں کی طرح 'علم' کی حیثیت نہیں رکھتے۔ بلکہ ہر نام اس کی ایک نہ ایک صفت کمالیہ سے مشتق ہے اور یہ
 صفت عین ذات ہے۔ اسی بنا پر اسماء سے اس جگہ (اور ہر مقام پر) باری تعالیٰ عز اسمہ کے تذکرے میں اس کی صفات مراد ہیں۔

۳۔ عالم قدس سے منسوب۔ جہاں پرندہ پر نہیں پارتا۔ یہاں تک کہ انسان کا تصور بھی وہاں نہیں جاسکتا۔ مفہوم جملہ یہ ہے کہ اس کی صفات، وہن انسانی
 کی رسائی سے بالاتر ہیں۔

۴۔ چنانچہ ہر سائنس ایک نعمت ہے "تظاہر" کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اس کی نعمتیں ملائکہ اور کھلم کھلا کیے بعد دیگرے آتی ہیں۔

يَشْكُرُوهُ وَتَوَكَّلُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا
 مِنْ جُدُودِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى حَقِيقَةِ
 انْبِهَائِهِمْ فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ
 كِتَابِهِ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
 أَضَلُّ سَبِيلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا
 عَرَفْنَا مِنْ نَفْسِهِ وَآلِهَتِنَا مِنْ
 شُكْرِهِ وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ
 بِرُبُوبِيَّتِهِ وَذَلَّلَنَا عَلَيْهِ مِنْ
 الْإِخْلَاصِ لَكَ فِي تَوْحِيدِهِ وَ
 جَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ وَالشُّكِّ فِي
 أَمْرِهِ حَمْدًا نَعْتَرِبُهُ فِيمَنْ
 حَمِيدُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَكَسْبَتْ
 بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَى رِضَاكَ وَ
 عَقُوبَهُ حَمْدًا يُضِيئُ لَنَا
 بِهِ ظُلُمَاتِ الْبَرْزَخِ وَ
 يُسَيِّلُ عَلَيْنَا بِهِ سَبِيلَ
 الْمَيْعَةِ وَيُشَرِّفُ بِهِ مَنَازِلَنَا
 عِنْدَ مَوَاقِفِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ
 تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

اور ان سے (انسانوں) سے باز پرس کی جائے گی اور تمام تعریفوں
 کا مستحق ہے وہ اللہ جو اگر چھین لیتا بندوں سے اپنی حمد و ثنا کی
 معرفت کو۔ (وہ حمد و ثنا) جو ان پے درپے نعمتوں کی بنا پر
 لازم ہے جو اس نے عطا کی ہیں۔ اور ان مسلسل انعامات کی وجہ
 سے ضروری ہے جو ان (انسانوں) پر (خدا نے) تمام کر دیے۔
 ہیں۔ تو ضرور ایسا ہوتا کہ وہ اس کی نعمتوں میں تقرب کرتے
 مگر حمد و ثنا ادا نہ کرتے۔ اور اس کے رزق کی فراخی سے تو مستفیض
 ہوتے مگر شکر بجا نہ لاتے اور اگر وہ ایسے ہو جاتے تو انسانیت
 کی حدود سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں پہنچ جاتے اور دیے
 ہو جاتے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب پاک کی صریح آیتوں میں
 فرمایا ہے (ترجمہ) نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی مثل بلکہ گمراہ تر ہیں۔
 — کل تعریفوں کا مستحق وہ معبود ہے جس نے ہمیں اپنی معرفت
 کرائی۔ اور ہمیں اپنے شکر کا طریقہ سکھایا اور ہم پر اپنی پروردگاری
 کے علم کو حاصل کرنے کے دروازے کھولے اور ہمیں اپنی طرف
 راستہ دکھایا، اپنی توحید میں علم کے مخلصانہ استعمال کے ذریعہ۔
 اور ہمیں اپنے امر میں انکار اور شک سے دور رکھا۔ ایسی تعریف
 جس کے ساتھ ہم مخلوق میں ہر حمد کرنے والے کے ساتھ زندگی بسر
 کرنے کے اہل ہوں اور جس کی بدولت ہر اس شخص پر سبقت ملے
 جائیں جو اس کی ضامنہ کی اور بخشش کی طرف بڑھے۔ ایسی

۱۷ یعنی توفیق سلب کر لیتا۔

۱۸ کیونکہ حیوانوں سے انسانوں کا ماہر امتیاز یہی ہے کہ وہ معرفت نہیں حاصل کر سکتے اور یہ حصول معرفت کا ماہر رکھتا ہے اور اس کی خلقت
 کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ معرفت حاصل کرے۔

۱۹ کیونکہ اسے حصول معرفت کی قوت ہی نہیں دی گئی مگر یہ قوت رکھتے ہوئے اسے کام میں نہیں لایا۔

۲۰ یعنی ہمیں اس بات کا علم عطا فرمایا کہ وہ رب اور پروردگار ہے۔

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَوْمَ لَا
يُغْنِي عَنْكَ مَوْلَىٰ شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ حَمْدًا
يَرْتَفِعُ مِنْهَا إِلَىٰ أَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ
فِي مِثَابٍ مَّرْقُومٍ يَشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُونَ حَمْدًا تَقَرَّبَ بِهِ
عُيُوبُنَا إِذَا بَرَقَتِ الْأَبْصَارُ
وَتَبَيَّنَ بِهِ وَجُوهُنَا إِذَا
اسْوَدَّتِ الْأَبْشَارُ حَمْدًا
نُعْتَقُ بِهِ مِنَ الْإِيمِ بَارِ
اللَّهِ إِلَىٰ كَرِيمٍ حَوَّارِ اللَّهِ
حَمْدًا
نُزَاجِمُ بِهِ مَلَكُوتَهُ الْمُقَرَّبِينَ
وَنُضَامٌ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُ الْمُرْسَلِينَ
فِي دَارِ الْمُقَامَةِ الَّتِي لَا
شَرُّ لَهَا وَمَحَلِّ كِرَامَتِهِ

تعریف جو ہمارے لیے برزخ (قبر) کی تاریکیوں کو منور کر دے اور
روزِ حشر رساب و کتب کے لیے اٹھائے جانے کی منزل کو آسان
بنادے اور جس کی بدولت (خدا تعالیٰ) ہماری منزلوں کو میدان
حشر میں حاضر ہونے والوں کی منزلوں سے بلند کر دے۔ اس روز
جبکہ ہر شخص کو اس کے کردار کی جزا و سزا دی جائے گی۔ کسی قسم
کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس روز جبکہ کوئی دوست کسی دوست کو کوئی چیز
نہیں دے سکے گا۔ اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ ایسی تعریف
جو ہمارے پاس سے اعلیٰ علیین کی طرف بلند ہوتی ہے۔ (ایلیا
اعلیٰ علیین) جو کتاب مرقوم میں (مذکور ہے اور) جسے مقربین
بلگاہ الہی پائیں گے۔ ایسی تعریف جس سے ہماری آنکھیں اس
وقت (روزِ قیامت) ٹھنڈی ہوں جبکہ (دوسروں کی) نگاہیں خیرہ
ہوتی جاتی ہوں اور جس کے باعث ہمارے چہرے روشن ہو جائیں
جبکہ (گنہگاروں کے) منہ سیاہ ہو جائیں ہوں۔ ایسی تعریف جس
کی بدولت ہم آزاد کر دیے جائیں (آزادانہ چلے جائیں) (خدا تعالیٰ)
رکے عذاب کی دردناک آگ سے (بچ کر) اس کی مبارک ہوائی
کی طرف۔ ایسی حمد کہ مزاحمت (مقابلہ) کریں ہم جس کی بدولت

۱۔ بعد از موت و قبل از محشر کی گفت۔

۲۔ بلند مرتبہ لوگوں کی منزلوں میں سب سے بلند منزل۔

۳۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حمد جو جنت کے اس بلند ترین مقام میں پہنچا دیتی ہے جو لوح محفوظ میں مذکور ہے اور جو حرف مقربین الہی کو ملے گا۔

۴۔ روز قیامت جبکہ آداب محشر کی تمازت سے بدکاروں کی نگاہیں چکا چوندہ ہو رہی ہوں اور انھیں اپنی تاریکی اٹھانے کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا ہو۔

۵۔ ”انیم نار“ سے جہنم کا طبقہ نواہین مراد ہے جس کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ ایک بار اس طبقہ نے اپنی شدت حرارت کا باری تعالیٰ سے شکوہ کیا تو جواب ملا کہ شکر کر کہ تو وہ طبقہ نہیں ہے جو ظالم قافیوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور جو شدت حرارت میں تجھ سے بھی
دوچند ہے۔

۶۔ ایک نسخے میں ”نواہیم“ نظر سے گزر جس کے معنی ہیں۔ رحم ملائیں ہم۔ مگر یہ لفظ سیاق کلام میں درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ کسی کو اپنے اوپر رحم اسی
وقت دلا جاتا ہے جبکہ حالت یتیم ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ جس قسم کی حمد کا تذکرہ ہے اس کے بجالانے والے کی حالت یتیم نہ ہوگی یا یہی صورت میں رحم دلانے کا سوال
ہی نہیں اٹھتا۔

الَّتِي لَا تَحُورُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ
 الْخَلْقِ وَاجْبَرَى عَلَيْنَا كَطِيبَاتِ
 السُّمْرِقِ وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ
 بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ
 فَكُلُّ خَلْقِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا
 بِقُدْرَتِهِ وَصَاعِدَةٌ إِلَى
 طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي آخَذَ عَنَّا بَابَ
 الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ فَكَيْفَ
 نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي
 شُكْرَهُ لَا مَتَى وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِينَا أَلَاتِ
 الْبَسْطِ وَجَعَلَ أَدَوَاتِ الْقَبْضِ
 وَمَقَعَنَا بِأَرْوَاحِ الْحَيَاةِ
 وَآثَبَتْ فِينَا جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ
 وَغَدَّانَا بِطِيبَاتِ الشَّرِّقِ

۱۔ وہی مقام جس کے لیے "خالد بن ریحہ" فرمایا گیا ہے۔

۲۔ نوع انسان کے لیے۔

۳۔ یعنی عطا کیں اور ایک بار نہیں بلکہ مدت العمر کے لیے اس کا سلسلہ جاری فرمادیا۔

۴۔ بعض نسخوں میں "ملکت" کے بجائے "ملکوتہ" کا لفظ مرقوم ہے۔ جو سیاق و سباق کے اعتبار سے غلط معلوم ہوتا ہے اور اس غلطی کی ذمہ داری صرف کاتب پر ہے۔ مولانا عبدالغفار بن حاجی محمد قاسم ایرانی نے ۱۲۲۰ھ میں ایک فلمی صحیفہ نقل کیا ہے۔ اور بین السطور فارسی میں اس کا ترجمہ بھی تحریر کیا ہے۔ وہ اس جملہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں "گرافیدہ برائے مادیاتی بلائکہ برہم خلق" مگر یہ ترجمہ بھی بجائے خود ایک محتاج جس کے سمجھنے سے ذہن قاصر ہے۔

۵۔ بِقُدْرَتِهِ کے معنی ہیں اس کے حکم سے۔

۶۔ یعنی اس نے اپنی توفیق ہمارے شامل حال فرما کر ہمیں ایمان باللہ پر آمنا مستعمل و مستقل کر دیا ہے کہ اب ہم اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔

۷۔ اتالی ترویجیات کے مطابق کاموں کو انجام دینے کی راہیں نکالنے کی قدرت۔ جسے سامان ضرورت قرار دیا کرتے ہیں۔

خدا نے تعالیٰ کے ملائکہ مقربین کی۔ اور مل جائیں اس کی بدولت
 انبیائے مرسلین سے۔ اس مقام (مکان) میں جو کبھی زائل نہ ہوگا۔
 (ہمیشہ رہے گا) اور علمت و بزرگی کی اس منزل میں جو متغیر نہ ہوگی
 — تمام تعریفیں اس معبود کے لیے زیبا ہیں جس نے ہمارے
 واسطے خلقت (پیدائش) کی تمام خوبیاں چن لیں اور ہم پر روزی
 کی تمام پاکیزگیاں (لطافتیں اور لذتیں) جاری فرمائیں اور ہمیں
 تمام مخلوقات پر قوت اور تسلط کی بنا پر فضیلت عنایت کر دی۔
 جس کے بعد اس کی تمام مخلوق اسی کے حکم سے ہماری مطیع ہے
 اور اسی کے غلبہ کی بدولت ہماری اطاعت کے ارد گرد گھومتی رہتی
 ہے۔ ہر توصیف و ثنا کا مستحق وہ معبود ہے جس نے ہمارے
 لیے اپنی (ہماری) حاجتوں کو کسی غیر کے سامنے پیش کرنے کے دروازے
 بند کر دیے۔ (تو پھر اب) کہاں ہماری یہ تاب و طاقت (مجال) ہے
 کہ اس عظیم نعمت پر اس کی حمد یا کبھی بھی اس کا شکر ادا کر سکیں۔
 کبھی نہیں کر سکتے۔ — تمام تعریفیں اس معبود کے لیے
 ہیں جس نے ہماری ترکیب جسمانی میں کھولنے کی قوتیں شامل لیں
 اور پکڑنے کی طاقتیں عنایت فرمائیں اور اس طرح ہمیں
 زندگی کی راحتوں سے بہرہ مند فرمایا اور ہم میں (ہمارے جسم میں)

وَاَعْنَانَا بِفَضْلِهِ وَافْتَنَانَا
بِسْمِهِ ثُمَّ اَمَرَنَا لِيُخْتَبِرَ
طَاعَتَنَا وَفَهَانَا لِيَبْتَلِيَ شُكْرَنَا
فَخَالَفْنَا عَنْ طَرِيقِ اَمْرِهِ
وَرَكِبْنَا مَثُوْنَ زَجَرِهِ فَلَمْ
يَسْتَدِرْنَا بِعُقُوبَتِهِ وَ لَمْ
يُعَاجِلْنَا بِنِقْمَتِهِ بَلْ تَانَا
بِرَحْمَتِهِ تَكْرِيْمًا وَ اَنْتَظَرُ مُرَاجَعَتَنَا
بِرَافِقَتِهِ تَحَلُّبًا وَ اِلْحَادًا لِلَّهِ
الَّذِي دَلَّنَا عَلَى التَّوْبَةِ الَّتِي
لَمْ نُفْعِدْهَا اِلَّا مِنْ فَضْلِهِ
فَلَوْ لَمْ تَعْتَدِدْ مِنْ فَضْلِهِ
اِلَّا بِهَا لَقَدْ حَسُنَ بِلَاؤُهُ عِنْدَنَا
وَجَلَّ اِحْسَانُهُ اِلَيْنَا وَ جَمَّ
فَضْلُهُ عَلَيْنَا فَمَا هَكَذَا كَانَتْ
سُنَّتُهُ فِي التَّوْبَةِ لِيَنْ كَانَتْ
قَبْلَنَا لَقَدْ وَضَعَ عَنَّا مَالًا
طَاقَةً لَنَا بِهِ وَ لَمْ يُكَلِّفْنَا
اِلَّا وُسْعًا وَ لَمْ يُجَشِّمْنَا

کاموں کے انجام دینے کے لیے، اعضا بنائے اور پاکیزہ ترین
روزی سے ہماری پرورش کی اور ہمیں اپنے فتنل سے غنی کر دیا
اور ہمیں اپنے احسان کا سرمایہ مرحمت کیا۔ پھر ہمیں حکم دیا تاکہ ہماری
فرمانبرداری کی آزمائش کرے اور (بعض کاموں سے) منع فرمایا۔
تاکہ ہمارے شکر کو جانچے اور پرکھے۔ تو ہم نے (ہم میں سے بعض
نے) اس کے احکام کے راستے پر چلنے کی مخالفت کی۔ اور ہم
اس کے ممنوع کردہ کاموں کے پیچھے پڑ گئے۔ مگر اس نے ہمیں
مبتلائے عذاب کرنے میں جلدی نہ کی اور اپنے انتقام میں تعجیل نہ
فرمائی بلکہ ازراہ کرم اپنی رحمت سے ڈھیل دی اور ہماری
بازگشت (توبہ) کا انتظار کیا، (ادو) ازراہ مرحمت قصداً چشم پوشی
فرمائی۔ ہر قسم کی تعریف کا وہ مستحق وہ معبود ہے جس نے
ہمیں توبہ کا راستہ دکھایا۔ جسے ہم حیر اس کے فضل کے نہیں پا
سکتے۔ پس اگر ہم اس کے فضل سے سوائے توبہ کے کسی اور
فضل کی طرف، اعتنا نہ کریں تو یقیناً ہمارے نزدیک اس کی یہ بھی
بہترین نعمت ہے، اس کا یہ بڑا احسان ہے، اور اس کا یہ عظیم
فضل ہے۔ پس توبہ رکے معاملے میں ہر اس شخص کے لیے جو
ہم سے پہلے تھا، اس کا اخذائے تعالیٰ کا یہ عام طریقہ نہیں
تھا۔ بے شک خدائے تعالیٰ نے ان باتوں (احکام) کو ہم سے
اٹھایا جن کے تحمل کی ہم میں طاقت نہ تھی اور نہیں تکلف کیا

۱۔ خدائے تعالیٰ کا فیصل ہمارے ساتھ مخصوص ہے کہ اس نے ہمیں ہر سانس پر توبہ و استغفار کرنے سے پہلے کی توفیق کرامت کی ہے۔ ظاہر ان کلمات
سے عدالت باری تعالیٰ پر نہ کہنے چاہیے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ اس نے بعض کے ساتھ تو اس فضل کو غنص کر دیا اور بعض اس سے محروم ہو گئے
مگر حقیقتاً یہ اعتراض غلط ہے کیونکہ ایسی توفیق صرف ان اولیاء اللہ کو عطا ہوتی ہے جن کی فردا لال ہر قسم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے پاک صاف
ہو اور جن کی حیات کا ہر لمحہ محض نیکی اور اطاعت الہی میں بسر ہوتا ہو جب انسان نیکو کاری میں اس منزل پر فائز ہوتا ہے تو توفیق الہی اس کے
اعمال صالح کے صلے میں اس کے شامل حال ہوتی ہے جو عین عدل ہے۔

قرآن پاک میں بھی آیا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا یعنی خدائے تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت اور برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔

إِلَّا يُسْرًا وَلَمْ يَدْعِ لِأَحَدٍ
مِمَّا حُجَّتْ وَلَا عُنْدًا
فَالْهَالِكُ مِمَّا مَنَ هَكَكَ عَلَيْهِ
وَالسَّعِيدُ مِمَّا مَنَ رَغِبَ إِلَيْهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِكُلِّ مَا حَمَدَهُ
بِهِ أَذْنِي مَلَائِكَتِهِ إِلَيْهِ

ہم کو مگر طاقت کے بقدر۔ اور نہیں مشقت میں ڈالا ہم کو مگر آسان
کاموں کی۔ اور ہم میں سے کسی کے لیے بھی کسی حجت اور عذر کی
گنجائش نہیں رہتی (رکھی پس ہم میں سے وہ شخص ہلاکت میں پڑ
گیا جو اس کے (خدا نے تعالیٰ کے) برخلاف ہلاک ہو۔ اور وہ شخص
نیک بخت ہے جو اس کی طرف راغب ہو۔ اور کل وہ تعریفیں
خدا ہی کے لیے ہیں، جو اس کے تمام ان فرشتوں نے جنہیں اس کا

۱۰ مسئلہ حجت قطع کی جانب اشارہ ہے۔ اس مسئلے کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اپنی عقل اور اپنی طاقت کے بقدر ہر قسم کے خارجی اثرات سے یکسو
ہو کر معاملات الہی میں غور کرے تو اس غور و خوض کے نتیجے میں جو کچھ اس کی اسکی سمجھ میں آئے گا بشرطیکہ محض خلوص کی بنا پر یہ نتیجہ اس
نے اخذ کیا ہو تو اسی پر اس کو اجر و ثواب ملے گا اور عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت عطا فرمادی
تو پھر اب اسے کسی حجت اور عذر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

یعنی دنیا میں بھی مرگیا اور آخرت میں بھی اس اعتبار سے ہلاکت میں مبتلا ہوا کہ اسے سوائے عذاب الہی کے رحمت ایزدی کی کوئی امید نہ رہی۔
علیہ کے معنی ہیں اس کے (خدا نے تعالیٰ کے) برخلاف۔ بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ ”پس ہم میں سے وہ شخص ہلاک ہے جو اس
کے دروازے پر ہلاک ہوا۔“ اور ان علماء نے دروازے پر ہلاک ہونے کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اس کے چھوڑنے سے ہلاک ہوا۔ راقم الحروف
اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔

اس کے معاملات میں صداقت اور خلوص سے غور کرے چاہے نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ برآمد ہو۔

کتاب اسلامیہ میں علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد تمام نیک و بد بندوں کے چار درجے مقرر کیے جائیں گے۔ اول وہ
لوگ جو خدا اور رسول کے منکر ہیں۔ یہ رحمت الہی اور شفاعت محمدی سے محروم رہیں گے اور انہیں نعمات الہی سے کوئی حصہ نہ ملے گا اور ہمیشہ جہنم
میں جلتے بھنٹے رہیں گے۔ یہ بالکل کھلتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو خدا اور رسول پر اور ضروریات دین پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر احکام الہی بجا نہیں
لاتے اور محرمات سے پرہیز نہیں کرتے۔ یہ لوگ ایک مدت معین مگر عذاب میں مبتلا کر رہ کر بخش دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمت الہی اور
شفاعت محمدی سے انہیں جلد عذاب سے نجات مل جائے۔ یہ معذبین کہلاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو احکام بھی بجالاتے اور محرمات سے بھی
دور رہتے مگر خاص شغف و انہماک و خلوص کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا۔ ان پر عذاب نہیں ہوگا اور نجات مل جائے گی۔ یہ ناصین کہلاتے ہیں۔
چوتھے لوگ جو محض خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے اور اس نقطہ نگاہ سے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت کرتے تھے اور

ان الفاظ کا مصداق تھے جو حضرت زین العابدین نے ایک دعا میں ارشاد فرمایا ہے۔

اے مالک! میرے جہنم کے خون سے عبادت کی اور نہ جنت کے شوق میں، بلکہ تجھے عبادت کا اہل پایا اس لیے منتر عبادت رہا۔ ایسے لوگوں کو قرب الہی حاصل
ہوگا اور انہیں مزاج عالیہ عطا کیے جائیں گے۔

وَ أَكْرَمُ خَلْقَتِهِ عَلَيْهِ وَ أَرْضَى
 حَامِدِيهِ كَدَائِهِ حَمْدًا يَفْضُلُ
 سَائِرَ الْحَمْدِ كَفَضْلِ رَبِّنَا عَلَى
 جَمِيعِ خَلْقِهِ ثُمَّ لَهُ الْحَمْدُ مَكَانَ
 نِعْمَةٍ لَنَا عَلَيْنَا وَ عَلَى جَمِيعِ
 عِبَادِهِ الْمَاضِينَ وَ الْبَاقِينَ
 عَدَدَ مَا أَحْيَا بِهِ عِلْمُهُ مِنْ
 جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَ مَكَانَ كُلِّ
 وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَا أَضْعَافًا
 مُضَاعَفَةً أَبَدًا سَرْمَدًا إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَمَةِ حَمْدًا لَا مُمْتَهَى لِحَدِّهِ
 وَلَا حِسَابَ لِعَدَدِهِ وَلَا مَبْلَغَ لِعَاقِبَتِهِ
 وَلَا انْقِطَاعَ لِإِمْدَادِهِ حَمْدًا يَكُونُ
 وَصْلَةً إِلَى طَاعَتِهِ وَ عَفْوٍ وَ سَبَبًا
 إِلَى رِضْوَانِهِ وَ ذَرِيعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ
 وَ طَرِيقًا إِلَى جَنَّتِهِ وَ خَفِيرًا مِنْ
 نِعْمَتِهِ وَ أَمْنًا مِنْ غَضَبِهِ وَ ظَهِيرًا
 عَلَى طَاعَتِهِ وَ حَاجِزًا عَنْ
 مَعْصِيَتِهِ وَ عَوْنًا عَلَى تَأْدِيَةِ حَقِّهِ

تقرب حاصل ہوا ادا کی ہیں، اور تمام ان مکرم بندوں نے ادا کی ہیں
 جو اس کی کل مخلوق سے برگزیدہ ہیں۔ اور تمام ان لوگوں نے ادا کی
 ہیں جو خدا کے نزدیک بہترین حمد کرنے والے ہیں۔ ایسی تعریف
 جو ہر حمد سے اسی طرح افضل ہو جس طرح خدا تعالیٰ اپنی تمام
 مخلوقات سے افضل ہے۔ (بلکہ پھر آخر میں) تمام تعریفیں
 اللہ ہی کے لیے زیب ہیں، ہر اس نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی
 ہے۔ اور تمام گزشتہ ہوئے اور موجودہ بندوں کو عنایت فرمائی ہے۔
 ان تمام چیزوں کے اعداد کے بقدر تعریف جو اس کے علم میں ہیں بلکہ
 ان جملہ اشیاء کے چند در چند رکٹی گنا اعداد کے برابر تعریف ہمیشہ
 ہمیشہ اور جادوئی طور پر۔ روز قیامت تک۔ ایسی تعریف
 جس کی حد رکھی ختم نہ ہو۔ اور جس کی گنتی کا شمار نہ ہو سکے۔ اور
 جس کے اس مرتے تک رسائی نہ ہو سکے۔ اور اس کی انتہا رکھی
 منقطع نہ ہو۔ ایسی تعریف جو اس کی فرمانبرداری اور
 بخشش سے منقطع ہو۔ اس کی خوشنودی کا سبب ہو۔ اس کی مغفرت
 سے مستفیض ہونے کا ذریعہ ہو۔ اس کی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہو
 اس کے عذاب سے بچاؤ کا مقام ہو۔ اس کے غصے سے گوشہ امن ہو۔
 اس کی فرمانبرداری پر اعانت کرنے والی ہو۔ اس کی نافرمانی سے مانع
 ہو اور اس کا حق ادا کرنے اور اس حق کے شرائط پورے کرنے میں
 معاون و مددگار ہو۔ ایسی حمد جس سے ہم (ان) نیک بختوں کی صف

۱۔ کائنات کی جتنی اشیاء محسوس و غیر محسوس باری تعالیٰ عز اسمہ کے علم میں ہیں ان کے شمار کے بقدر ہم اس کی حمد ادا کرتے ہیں۔

۲۔ ایک بلوغت نسخے میں عدد دھاک والی پریش لگا ہوا ہے مگر یہ درست نہیں۔ اس ذپر ذر پر بھیجے۔

۳۔ جس کا سلسلہ تقرب کی اس منزل سے مل جائے جسے حقیقی معنوں میں اطاعت الہی کہتے ہیں اور جس میں پہنچ کر انسان خدا کی بخشش کی نعمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔

میں شامل ہو جائیں جو اس کے اولیاء رکھلاتے ہیں۔ اور جس کی بدولت ہم ان شہیدوں میں (شمار) ہو جائیں جنہیں اس کے دشمنوں نے قتل کیا۔ یقیناً وہ (خدا) سہارا دینے والا اور (دوامی طور پر) مستحق حمد ہے۔

وَوَظَائِفِهِ حَمْدًا تَسْعِدُ بِهِ فِي
السَّعْدَاءِ مِنْ أَذْلِيَّائِهِ وَتَصِيرُ
بِهِ فِي نَظْمِ الشُّهَدَاءِ بِسُيُوفِ
أَعْدَائِهِ إِنَّهُ دَلِيٌّ حَمِيدٌ

وَكَانَ مِنْ جَمَاعَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَدَدِ الْحَمِيدِ لِصَلَاةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضرت زین العابدین اس حمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
ان الفاظ میں درود بھیجتے تھے (اس کے بعد دعا شروع کرتے تھے)۔

— اور تمام تعریفوں کا مستحق وہ موجود ہے جس نے اپنے نبی
محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے ہم پر احسان کیا۔ ان پرادران کی اولاد
پر رحمت ہو۔ (یہ احسان) نہ گزری ہوئی امتوں پر کیا) اور نہ
گزشتہ قوموں پر۔ اپنی اس قدرت سے جو کسی شے (کی تخلیق)
سے عاجز نہیں، چاہے وہ (شے) کتنی ہی عظیم ہو۔ اور اس قدرت
سے (جسے کوئی شے فوت نہیں کرتی) چاہے وہ کتنی ہی باریک
اور خورد ہو پس خاتمہ قرار دیا اس نے ہم کو تمام ان (لوگوں) کا جو
خلق فرمائے اور گواہ بنایا ہمیں ان لوگوں پر جو منکر ہوئے۔ اور

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ
نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ دُونَ
الْأَمَمِ السَّامِيَةِ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ
بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا تَعْجُزُ عَنْ شَيْءٍ
وَأَنَّ عَظَمَ وَلَا يَقْوَاهَا شَيْءٌ قِي
إِنْ لَطُفَ فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيعِ
مَنْ ذَا وَبَرَمَ وَجَعَلْنَا شُهَدَاءَ
عَلَى مَنْ جَحَدَ وَكَثَرْنَا بِمَنْ

لہ "حمید" قاعدہ کی یہ صفت مشتبہ ہے جس کا فاضل یہ ہے کہ یہ صفت اپنے موصوف میں دوامی طور پر پائی جاتی ہے اور اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی جیسے عالم محسوسات
میں کوئے کی سیاہی ہے۔ یہ سیاہی کوئے کا ایسا جزو ہے جس کے بغیر کوئے کا نہ تصور کیا جاسکتا ہے اور نہ یہ اس سے جدا ہو سکتی ہے لہ دراصل یہ درود بھی
مذکورہ بالا حمد باری تعالیٰ ہی کا ایک جزو ہے جو کسی جدا گانہ فعل یا باب کی حیثیت نہیں رکھتا جیسا کہ اس کی ابتدا میں "و" کے لفظ سے جس کے معنی "اور"
کے ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عبارت ہمیں سے شروع نہیں ہوئی بلکہ سابق سے مربوط و مسلسل ہے۔ لہ یعنی حضور کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج کر ہم پر
احسان فرمایا ہے یعنی آنحضرت جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں مخصوص ہمارے لیے بھیجے گئے اور گزشتہ قومیں آپ کی طرف انتساب سے محروم رہیں۔
یعنی ایسی کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹی سے چھوٹی شے بھی نہیں ہے جو قدرت الہی کا مظہر نہ ہو اور آثار قدرت سے خالی ہو۔ لہ یعنی امت ختمی مرتبت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم خاتمہ اکمل ہے جس کے بعد نہ کوئی نبی آئیگا اور نہ اس کی کوئی امت ہوگی کسی یعنی بنیائے سابقین کی جو امتیں، نزول اسلام کے موقع پر موجود
تھیں ان سب کے سامنے اسلام پیش کیا گیا۔ ان میں سے جو اس ایمان نہ لائے ان کے کہہ: انکار کے گواہ وہ مومنین کاملین ہوئے جو کہ اس وقت تھے جیسا کہ
نور خداوند تعالیٰ نے اپنا کلام پاک میں ارشاد کیا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَكُونُوا عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ تَرْتَجِمُوا، اور
اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی جماعت قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تم پر گواہ بنے۔

عَلَى مَنْ قَلَّ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ
 وَنَجِيَّتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفِيَّتِكَ
 مِنْ عِبَادِكَ إِمَامِ الرَّحْمَةِ وَقَائِدِ
 الْخَيْرِ وَمِفْتَاحِ الْبَرَكَةِ كَمَا
 نَصَبَ لِأَمْرِكَ نَفْسَهُ وَعَرَضَ فِيكَ
 لِلْمَكْرُوهِ بَدَنَهُ وَكَاشَفَ فِي الدُّعَاءِ
 إِلَيْكَ حَاسَنَهُ وَحَارَبَ فِي رِضَاكَ
 أَسْرَتَهُ وَقَطَعَ فِي إِحْيَاءِ دِينِكَ
 دَحِمَهُ وَأَقْصَى الْأَذِينَ عَلَى
 جُحُودِهِمْ وَقَرَّبَ الْأَقْصَيْنِ
 عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ لَكَ وَوَالَى فِيكَ
 الْأَبْعَدَيْنِ وَعَاذَى فِيكَ الْأَقْرَبَيْنِ
 وَأَذَابَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِيغِ
 رِسَالَتِكَ وَاتَّعَبَهَا بِالدُّعَاءِ

کثرت عطا کی ہم کو اپنے احسان سے ان لوگوں پر جو کم ہوئے یا کم ہیں،
 اے اللہ! پس رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ (ایسے محمد)
 جو تیری وحی پر تیرے امین۔ تیری مخلوق میں تیرے منتخب کیے
 ہوئے اور تیرے بندوں میں تیرے پسندیدہ ہیں (جو) رحمت کے میثاق
 ہیں۔ نیکی کے امام ہیں اور برکت کی گنجی ہیں۔ (اسی طرح رحمت نازل
 کر) جس طرح انھوں نے تیرے امر (دین) کے لیے اپنے نفس کو
 تکلیف میں ڈالا۔ اور تیری راہ میں اپنے جسم کو مصائب کے لیے پیش کر
 دیا۔ اور تیری طرف بلائے ہیں اپنے یگانوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔
 اور تیری خوشنودی کے واسطے اپنے قبیلہ سے جنگ کی۔ اور تیرے
 دین کو زندہ کرتے ہیں اپنے دادا کی اولاد کو چھوڑ دیا۔ اور اپنے
 قریب تر عزیزوں سے دور ہو گئے۔ ان (عزیزوں) کے منکر ہونے
 کی وجہ سے۔ اور غیروں کو تیرا حکم قبول کرنے کے باعث قریب بنا
 لیا۔ اور تیرے معاملے میں بیگانوں سے دوستی کی اور یگانوں سے
 عداوت مولیٰ اور اپنی ہمتی کو مصائب میں مبتلا کر دیا۔ تیری
 رسالت کی تبلیغ میں۔ اور تیری ملت کی جانب (لوگوں کو) بلائے میں

۱۔ دو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تو دین تمام انبیائے سابقین کے ماننے والوں سے کثیر ہیں۔ دوسرے یہ کہ
 جو اہل ایمان دنیا سے اٹھتے رہے، بعد میں آنے والے ان سے بھی کثیر ہوتے چلے گئے۔

۲۔ یعنی وحی الہی جیسی کہ وہ نازل ہوئی بالکل اسی طرح بغیر کسی رد و بدل کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔

۳۔ یعنی خدائے تعالیٰ نے حضور کو تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ خود فرمادیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝
 اور اس اعتبار سے تمام رحمتیں حضور سے منحوس ہیں۔

۴۔ بعض علماء نے اس جملے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ”کلمہ کھلا اپنے رشتہ داروں کو تیری طرف بلایا“ مگر سیاق کلام سے یہ مفہوم غیر مربوط ہے۔

۵۔ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنوں سے جدا ہو جائے اور غیروں کے حلقے میں رہ کر ان پر اعتماد کر لے۔

۶۔ جیسا کہ خود آنحضرت نے فرمایا ہے ”مَا أَوْذَى نَبِيٍّ كَمَا أَوْذَيْتُ“ یعنی کسی نبی کو اس طرح اور اتنی ایذا نہیں پہنچائی گئی جتنی کہ مجھے پہنچائی گئی۔

۷۔ دعوت اسلام کے باعث مکہ میں حضور پر کوڑا پھینکا جاتا، پتھر برسائے جاتے یہاں تک کہ آپ خون میں نہا جاتے۔ منہ پر سب و شتم کیا جاتا۔ تا کہ ایک وقت
 وہ آیا کہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے ہاتھ چپا بند کر دی گئیں اور آپ کو کئی وقت پیٹ سے پتھر باندھ کر گزارنے لگے۔

إِلَىٰ مِثْلِكَ وَشَغَلَهَا بِالنَّصِيحِ لِأَهْلِ
دَعْوَتِكَ وَهَاجَرَ إِلَىٰ بِلَادِ الْخُرَيْبَةِ
وَحَكَلَ النَّأْيَ عَنِ مَوْطِنِ رَحْلِهِ
وَمَوْضِعِ رِجْلِهِ وَمَسْقِطِ رَأْسِهِ
وَمَأْنِسِ نَفْسِهِ إِيَّادَةً مِنْهُ لِإِعْزَازِ
دِينِكَ وَاسْتِنصَارًا عَلَىٰ أَهْلِ
الْكُفْرِ بِكَ حَتَّىٰ اسْتَبْتَبَ لَهُ مَا
حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ وَاسْتَبْتَمَ
لَهُ مَا دَبَّرَ فِي أَوْلِيَائِكَ فَتَهَدَّى
إِلَيْهِمْ مُسْتَفْتِحًا بِعَوْنِكَ وَ
مُتَقَوِّيًا عَلَىٰ ضَعْفِهِ بِتَضَرُّكِ
فَفَزَاهُمْ فِي عُفْرِ دِيَارِهِمْ وَ
هَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي بَحْبُوحَاتِهَا
تَرَاهُمْ حَتَّىٰ ظَهَرَ أَمْرُكَ

اپنے نفس کو رنج و تعب میں ڈالا اور اسے (نفس کو) تیری دعوت
قبول کرنے، والوں کی نصیحت میں مشغول رکھا اور ہجرت فرمائی غیر شتر
کی طرف اور ایسے مقام کی جانب جو دور تھا، (ان کے) اپنے مسکن سے۔
اور اپنے چلنے پھرنے کی جگہ سے۔ اور اپنے سر رکھنے کے مقام سے
(یا جائے ولادت سے) اور اپنی مانوس منزل سے۔ (اور یہ سب)
نپٹ ارادہ سے کیا (صرف) تیرے دین کی عزت (بڑھانے) کے
لیے۔ اور تیرے منکروں کے مقابلے میں امداد حاصل کرنے کے لیے
یہاں تک کہ ان کا وہ ارادہ صحیح طور پر انجام تک پہنچ گیا جو انھوں نے
تیرے دشمنوں کے بارے میں کیا تھا۔ اور مکمل ہو گئی ان کی وہ تدبیر
جو انھوں نے تیرے دوستوں کے حق میں کی تھی تو اس وقت وہ
ان (کفار) کی طرف چلے۔ تیری مدد سے فتح طلب کرتے ہوئے اور
تیری نصرت سے اپنے ضعف پر قدرت اور قابو پائے ہوئے۔ پھر
انھوں نے ان (کافروں) سے ان کے مکانات میں جنگ کی۔ اور
حملہ کیا ان پر انھیں کی منزل اور مقام میں۔ یہاں تک کہ تیرا امر

۱۔ اپنے وطن آباؤ، مگر معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی۔

۲۔ جہاں انسان بچپن سے چلتا پھرتا ہے اس زمین سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا۔

۳۔ وہ سرزمین جہاں آدمی لیٹتا اور آرام کرتا ہے، اس جگہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ نئی جگہ پہنچنے کے بعد ہزار راحت اور آرام کے باوجود اکثر بند نہیں آتی۔

۴۔ چونکہ ہر بچہ سر کے بل پیدا ہوتا ہے اس لیے سر رکھنے کے مقام سے جائے ولادت مراد لے سکتے ہیں۔

۵۔ یعنی بروستی نہیں نکال دیے گئے بلکہ یہ سوچ سمجھ کر گئے کہ اس ہجرت کے نتیجے میں دین کی عزت بڑھے گی۔ حضرت زین العابدین نے یہ کلمات اس
لیے فرمائے کہ مقصد کی بلندی واضح کر کے استحقاق اجرا و مرتبہ کی بلندی ظاہر فرمادیں۔

۶۔ بدر و احد کے معرکوں میں دشمنوں کی طاقت کمزور کر دیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔

۷۔ یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے کے بعد مہاجرین کی اقتصادی اور سماجی حالت مضبوط ہو گئی اور انصار کی بڑی بھاری جمعیت نے
اسلام قبول کر لیا اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی۔

۸۔ فتح مکہ کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔

۹۔ یعنی مسلمانوں کے غلبہ پانے کے لیے حکم الہی جاری ہوا۔

وَعَلَّتْ كَلِمَتُكَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 اللَّهُمَّ فَادْفَعْهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إِلَى
 الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّتِكَ حَتَّى
 لَا يُسَاوَى فِي مَنَزَلَتِي وَلَا يُكَادَا
 فِي دَرَجَتِي وَلَا يُوَازِيَهُ لَدَيْكَ
 مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ
 وَعَرَفَهُ فِي أَهْلِ الطَّاهِرِينَ
 وَأُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُسْنِ
 الشَّفَاعَةِ أَجَلَ مَا وَعَدْتَهُ يَا نَافِذَ
 الْوَعْدَةِ يَا وَاقِيَ الْقَوْلِ يَا مُبَدِّلَ
 السَّيِّئَاتِ بِأَصْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ
 إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ظاہر ہوا اور تیرا کلمہ بلند ہو گیا۔ مگر چہ مشرکین نے اسے ناپسند کیا۔ اے
 اللہ! پس بلند فرما آنحضرتؐ کو اس تکلیف کے نسلے میں جو انھوں نے
 تیرے معاملے میں جھیلی اپنی جنت کے اعلیٰ درجے کی جانب۔ اس حمد
 تک کہ جہاں ان کی منزلت کی برابری نہ کی جاسکے اور نہ ہمسر ہی ہو
 سکے مرتبہ ہیں۔ اور تیرے نزدیک تیرا کوئی قریب تر فرشتہ، اور کوئی رسول و
 نبی ان حضرتؐ کے برابر نہ ہو۔ اور نمایاں فرمادے حضور کو ان کے پاک
 اہل بیت میں اور ان پر ایمان لانے والی امت میں ان کی شفاعت
 کی خوبی (مقبولیت) سے۔ اس سے بھی (کچھ) زیادہ جتنا کہ تو نے
 وعدہ کیا ہے اے وعدہ کے ایفاء کرنے والے اور قول کے پورا
 کرنے والے۔ اے (انسان کے) برے کاموں کو اپنی رحمت سے
 چند در چند نیکیوں میں تبدیل کرنے والے! یقیناً تو بڑا فضل والا ہے
 اور تو بہت بخشش کرنے والا اور صاحب کرم ہے۔

۱۔ کفار تک کے مرغیہ ایمان لائے اور خدائے تعالیٰ کا گھرانہ بتوں سے پاک و صاف ہو گیا جو اس میں رکھے ہوئے تھے۔ ۲۔ یعنی تیری نگاہ میں۔
 ۳۔ حضرت زین العابدین کے یہ کلمات ان لوگوں کے لیے درس حقیقت ہیں، جو شفاعت پر ان الفاظ میں معروض ہوا کرتے ہیں کہ بغیر اعمال صالحہ کے شفاعت
 سے بخشش کیونکر ہوگی۔ اور پھر یہ لوگ اپنے اس اشتباہ کی بناء پر شفاعت سے انکار کر دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ حضورؐ کی شفاعت پر ایمان رکھنا ضروریات
 دین میں شامل ہے۔ حضرت زین العابدین نے مذکورہ بالا الفاظ میں اس اعتراض کا مکمل جواب دے دیا ہے۔ کیونکہ آپؐ نے یہ فرما کر کہ ”پاک
 مانے والے اور ایمان لانے والے لوگوں میں حضورؐ کی شفاعت کو مقبولیت دے“ یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ جو لوگ پاک اور با ایمان ہیں حضورؐ ان کی شفاعت کریں
 گے۔ دوسرے لفظوں میں، درست عقیدہ رکھنے والوں سے جو فروگزاشتیں ہو گئی ہیں ان کی معافی کے لیے حضورؐ خدائے تعالیٰ سے سفارش کریں گے جس پر انھیں
 معاف کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر اتنا بھی نہ ہو اور سخت عدالت کی تراز میں اعمال کو وزن کر کے ثواب و عقاب کیا جائے تو پھر حضورؐ کے رحمتہ للعالمین کے
 ہونے کا عقیدہ کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ خدائے تعالیٰ کے رحیم و رحمان ہونے کی صفت کا کوئی مفہوم باقی رہ جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جن کے عقائد
 میں خلل ہوگا، وہ بہر حال شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اور اگر بغیر محال ان کی شفاعت ہو بھی تو کار آمد نہیں۔

۴۔ کلام پاک میں آیا ہے ”إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ“ یعنی نیکیاں، انسان کی برائیوں کو محو کرتی ہیں۔ وہ بھی اسی بیت کی تفسیر ہے۔ جو ایک دفعہ حضورؐ نے
 حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے ان لفظوں میں ارشاد کی تھی کہ ”اے علیؑ! تمہارے مجھے اس پر درد گار کی جس نے مجھے بے شرم و نڈیر بنا کر بھیجا کہ جب کوئی مومن وضو
 کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اعضاء سے گر جاتے ہیں۔ جب وہ قبلہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے اور رجوع قلب سے ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو
 جاتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، (بشرطیکہ حقیقتہً رجوع قلب پیدا ہو جائے) حضورؐ نے اس حدیث شریف کے آخر میں فرمایا کہ اے علیؑ!
 پانچ نمازیں ہیں جو ہر نماز ایک نہر کے ہیں۔ جب کوئی شخص پانچ دنوں نہر میں نہالے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو پانچ نمازیں رجوع
 قلب سے پڑھ لے، بخدا اس کا کوئی گناہ ایسا نہ ہوگا جو محو نہ ہو چکا ہو۔

۵۔ اس درد میں ”وَأَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ“ کے الفاظ بعض قلمی نسخوں میں نہیں پائے گئے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبُحْبُوحَةِ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ كُلِّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ

”حضرت زین العابدین حاملان عرش اور ملائکہ مقربین پر

درود بھیجنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔“

اللَّهُمَّ وَحَلَّةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَا
يَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ وَلَا يَسَامُونَ
مِنْ تَقْدِيرِكَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ
مِنْ عِبَادَتِكَ وَلَا يُؤْتِرُونَ التَّهْصِيرَ
عَلَى الْجِدِّ فِي أَمْرِكَ وَلَا يَغْفُلُونَ
عَنِ الْوَلَةِ إِلَيْكَ وَإِسْرَائِيلُ صَاحِبُ
الصُّورِ الشَّخِصِ الَّذِي مَيَّنْتَظِرُ مِنْكَ
الْإِذْنَ وَحُلُولَ الْأَمْرِ بِهِ بِالْإِنْفِخَةِ
صَرَخِي دَهَائِنِ الْقُبُورِ وَمِيكَائِيلُ ذُرَا
الْجَاهِ عِنْدَكَ وَالْمَكَانِ الرَّفِيعِ مِنْ
طَاعَتِكَ وَجِبْرَائِيلُ الْأَمِينُ عَلَى
وَحْيِكَ الْمُطَاعُ فِي أَهْلِ سَمَوَاتِكَ
الْمَكِينُ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ وَ

اے اللہ! اور تیرے عرش کے اٹھانے والے وہ ملائکہ ہیں جو نہیں سستی
کرتے یا نہیں سہت ہوتے تیری تسبیح میں۔ اور نہیں ملول (کسمند)
ہوتے تیری پاکیزگی کے ورد میں۔ اور نہیں تھکتے تیری عبادت سے۔
اور تیرے امر کے نکلنے کی کوشش میں کوتاہی نہیں اختیار کرتے۔
اور تیرا اہواز غش کرنے سے غافل نہیں ہوتے اور اسرائیل (فرشتہ) ہے
جو صوریہ ہوئے ہے وہ (فرشتہ) جو آنکھیں کھولے ہوئے تیرے اذن
اور نزول فرمان کا انتظار کر رہا ہے تاکہ ہوشیار کر دے (چوکا دے)
(صور) پھونک کر ان (بے خبر) پرٹے ہوؤں کو جو قبروں میں مقید ہیں اور
میکائیل (فرشتہ) جو تیرے نزدیک صاحب مرتبہ ہے۔ اور تیری عباد
کی بناء پر بلند مقام رکھتا ہے اور جبریل (فرشتہ) جو کہ تیری وحی
(پیغام) کا امانت دار ہے تیرے آسمانوں والے اس کی اطاعت
کرتے ہیں تیرے سامنے (منزل قرب میں) حاضر ہے اور تیرے
نزدیک قریب تر (فرشتوں میں) ہے تیرے اور وہ روح (فرشتہ)

۱۔ بزرگ باری تعالیٰ کو تسبیح سے تعبیر کر سکتے ہیں، مگر یہاں خصوصیت کے ساتھ ”سبحان اللہ“ کا ورد کرنے والے ملائکہ مراد ہیں۔ لہذا قدسیت باری تعالیٰ کا ہر وقت ذکر

کرنے والے فرشتے زیادہ ہیں لہذا جو حکم جس فرشتے کو دے دیا گیا وہ اس کی تعمیل میں ہمہ اوقات مصروف ہے اور اس کی انجام دہی میں کوتاہی نہیں کرتا۔

۲۔ سور اس بیت ناک بلند آواز کو کہتے ہیں جو روز قیامت اسرائیل بلند کریں گے اس جگہ ”صور“ یہ ہوئے سے یہ مراد ہے کہ اسرائیل آواز صور بلند
کرنے کی طاقت لینے ہوئے منتظر ہے۔ ۳۔ اصل معانی ”راہین“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی گزی کے ہیں۔ مگر اردو روزمرہ میں اس جگہ ”مقید“ کا

استعمال زیادہ نمودار ہے۔ لہذا یعنی تو نے اسے اپنی جانب سے، اس کے اوصاف کی بناء پر (پیر)۔ اپنا مقرب بنایا ہے۔

۴۔ سلسلہ کلام میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح فرشتہ کا نام ہو اور اس جملے کو نیا جملہ قرار دیا جائے جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”روح فرشتہ جبریل
اور میکائیل سے جسم میں بہت بڑا ہے اور سوائے نور ساقماب کے اور کسی کے ساتھ نہیں رہا اور یہ بھی درست ہے کہ ”روح“ کو ”جبریل“ کی صفت قرار دیا جائے اور

معنی لیے جبرائیل کہ جبریل ایسی روح ہے جو جالوں میں رہنے والے ملائکہ سے بلند مرتبہ ہے۔ دوسرے معنی زیادہ قرین قیاس ہیں۔

الرُّوحَ الَّذِي هُوَ عَلَى مَلَائِكَةِ الْحُبِّ وَ
الرُّوحَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْرِكَ اللَّهُمَّ فَصِّلْ
عَلَيْهِمْ وَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ
مِنْ سُكَّانِ سَمَوَاتِكَ وَ أَهْلِ الْأَمَانَةِ عَلَى
رِسَالَتِكَ وَ الَّذِينَ لَا تَدْخُلُهُمْ سَأْمَةٌ
مِنْ دُؤُوبٍ وَ لَا إَغْيَاءٍ مِنْ لُغُوبٍ وَ لَا قُتُورٍ
وَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَصْبِيحِكَ الشَّهَوَاتُ وَ لَا
يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِكَ سَهْوُ الْغَفَلَاتِ
الْخُشْعُ الْأَبْصَارِ فَلَا يَرْمُونَ النَّظَرَ إِلَيْكَ
التَّوَكُّسُ الْأَذْقَانِ الَّذِينَ قَدْ طَالَتْ
رَغْبَتُهُمْ فِيمَا لَدَيْكَ الْمُسْتَهْزِئُونَ بِذِكْرِ
الْآثِكِ وَ الْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ وَ جَلَالِ
كِبَرِيَّاتِكَ وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا

جو تیرے حجابوں میں رہنے والے فرشتوں سے بلند ہے۔ اور وہ روح جو
تیرے امر سے ہے (امر کی روح رواں ہے) ان پر رحمت نازل کر۔
اور ان فرشتوں پر رحمت نازل کر جو ان کے علاوہ تیرے اسماءوں کے
رہنے والے ہیں اور تیرے پیغاموں کے امانت دار ہیں۔ وہ ایسے ہیں
جن پر رنج کی بات سے کوئی ملال نہیں ہوتا اور مشقت و تعب سے کوئی
درماندگی اور سستی نہیں لاحق ہوتی۔ اور انھیں خواہشیں تیری تسبیح
سے نہیں روکتیں۔ اور نہیں جدا کرتی (رہائی) ان کو تیرے ذکرِ عظمت
سے غفلتوں کی بناء پر بھول۔ وہ اپنی نظریں (ہر وقت) جھکائے ہوئے
ہیں۔ پس نہیں ارادہ کرتے تیری جانب نظر اٹھانے کا۔ وہ اپنی ٹھوڑیاں
نیچے ڈالے ہوئے ہیں۔ طویل ہو گئی ہے ان کی محویت اس (عالم)
میں جو تیرے پاس ہے، (وہ) تیری نعمتوں کے ذکر پر حریف ہیں اور
عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں، تیری شانِ عظمت اور شانِ کبریائی کی
جلالت کے سامنے۔ اور ایسے فرشتے جو کہتے ہیں اس وقت جبکہ

۱۔ قرآن پاک میں آیا ہے "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" یعنی اے رسول لوگ تجھ سے روح (روح القدس) کے بارے میں سوال کرتے ہیں
تو انھیں یہ جواب دے کہ روح خدا کے حکم سے ایک حکم ہے یا خدا کے حکم کا جزو ہے۔

۲۔ بعض علماء نے "من دونہم" کے معنی یہ لیے ہیں کہ جو ان سے کمتر ہیں یعنی ان فرشتوں پر رحمت نازل کر جو مذکورہ فرشتوں سے درجے میں کم ہیں۔

۳۔ خدا کے پیغام صرف وہی نہیں ہوتے جو انبیاء و رسل کے پاس بھیجے جاتے ہیں بلکہ اس کا پیغام ہر ذرہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ خود کلامِ پاک میں فرماتا ہے "وَأَذْخِي
رُبَّكَ إِلَى النَّحْلِ" یعنی تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے "مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْمِعُ مُحَمَّدًا" یعنی کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو تسبیحِ خدا
بجائے نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب تک طریقہ تسبیح کسی ذریعہ سے ہر ذرہ کو نہ بتایا جائے وہ کیسے تسبیح ادا کرے گا۔ غرض کہ وحی ہر ذرہ پر ہوتی ہے اور جسے ہم اپنے
لفظوں میں اقتضائے فطرت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اسی وحی کا اقتضا ہے جو خدا نے تعالیٰ کی جانب سے سب پر نازل ہوتی ہے۔ ۴۔ فردوس۔

۵۔ بطور مجاز رسل ہر وقت رکوع اور سجدے میں پڑا رہنا مراد ہے۔ لازم قبول کر ملزوم مراد لیا ہے۔ ۶۔ حاشیہ نمبر پڑھیے۔

۷۔ قرن باقرن سے اسی طرح رکوع اور سجدے میں پڑے ہوئے اسی عالمِ قدس میں کھوٹے ہوئے ہیں جو تیرے تقرب میں اربابِ معرفت کو نظر آتا ہے۔

۸۔ یعنی وہ فرشتے جو عالمِ جبروت کے نظامے میں ایک مدت طویل سے محو ہیں۔

۹۔ یعنی بتنا نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اتنی ہی ان کی حرص اور خواہش اور بڑھتی ہے۔ یہ ملحوظ ہے کہ حرص افعالِ حمیدہ اور فضائل پسندیدہ میں مذموم نہیں
بلکہ مذکور ہے۔

إِلَىٰ جَهَنَّمَ تَزْفِرُ عَلَىٰ أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ
سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ فَصَلِّ
عَلَيْهِمْ وَ عَلَىٰ الرُّوحَانِيَّاتِ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَ
أَهْلِ الزُّلْفَةِ عِنْدَكَ وَحُتَمَالِ الْغَيْبِ إِلَىٰ
رُسُلِكَ وَ السُّؤْتَمِينَ عَلَىٰ دُحْيِكَ وَ قَبَائِلَ
الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَ
أَغْنَيْتَهُمْ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ بِتَقْدِيرِكَ
وَ أَسَكَنْتَهُمْ بُطُونَ أَطْبَاقِ سَمَوَاتِكَ
وَ الَّذِينَ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا إِذَا نَزَلَ
الْأَمْرُ بِتَمَامِهِ وَ عُذْرِكَ وَ خُزَّانِ
الْمَطَرِ وَ زَوَاجِرِ السَّحَابِ وَ الَّذِينَ
يَصَوِّتُ نَجْوَاهُ لِيَمَعَ زَجَلُ الرَّعْدِ
وَ إِذَا اسْبَحَتْ بِهِ خَفِيفَةُ السَّحَابِ
الْمَمْتِ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ وَ مُشَيِّعِي
الثَّلَاجِ وَ الْبَرْدِ وَ الْهَاطِطِينَ مَعَ
قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ وَالْقَوَّامِ عَلَىٰ
خَزَائِنِ الرِّيَّاحِ وَ الْمُوَكَّلِينَ بِالْجِبَالِ
فَلَا تَزُولُ وَ الَّذِينَ عَرَفْتَهُمْ مَشَاقِلَ
الْمِيَاكِ وَ كَيْلَ مَا تُخَوِّيهُ لَوَاعِجِ

دیکھتے ہیں وہ جہنم کی طرف جو بھڑک رہا ہے تیرے نافرمان بندوں پر
کہ پاک ہے تو، نہیں عبادت کر سکے ہم تیری جیسا کہ عبادت کا حق ہے۔
پس رحمت نازل کر تو ان فرشتوں پر اور اپنے ان فرشتوں پر جو
روحانیات (کھلاتے) ہیں اور ان پر جو تیرے نزدیک مقرب
بارگاہ ہیں۔ اور ان پر جو تیرے رسولوں کے پاس غیب کے پیغام
لاتے ہیں اور امانت دار ہیں تیری وحی کے اور ان ملائکہ کے گروہ
پر رحمت نازل کر جنہیں تو نے اپنی ذات سے مخصوص کیا ہے
اور تو نے ان کو کھانے اور پینے سے بسبب اپنی پاکیزگی کے بے نیاز
کر دیا ہے۔ اور انہیں سکونت عطا فرمائی ہے اپنے آسمانوں کے
طبقوں کے اندر۔ اور ان فرشتوں پر رحمت نازل کر جو آسمانوں
کے کناروں پر رہتے ہیں جبکہ تیرا فرمان نازل ہوتا ہے۔ تیرا وعدہ
تمام ہونے پر۔ اور بارش کے خزانہ دار فرشتوں پر رحمت نازل کر اور
بادل کے ہنکانے والوں پر اور اس فرشتے پر جس کی چیخ کی آواز سے
گرج سنی جاتی ہے اور جبکہ اس چیخ کے ساتھ گرجتے ہوئے بادل
چلتے ہیں۔ تو گرنے والی بجلیاں چمکتی ہیں۔ اور اس کے عقب میں
برف کے ٹکڑوں اور ادوں کو لانے والے فرشتوں پر رحمت نازل
کر اور ان فرشتوں پر جو بارش کے قطرہوں کے ساتھ جبکہ وہ
برستی ہے زمین پر اترتے ہیں اور ہواؤں کے خزانوں کے محافظ
فرشتوں پر اور پہاڑوں کے موکلوں پر جن کے باعث وہ پہاڑ

۱۔ ظاہری الفاظ سے بڑھتا ہے کہ اس سے کچھ خاص فرشتے مراد ہوں گے مگر دراصل کل فرشتے مراد ہیں کیونکہ کل کو خدا نے تعالیٰ نے براہ راست اپنے احکام
کی تعمیل کرنے کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ ۲۔ یعنی اس نسبت کی بنا پر کہ وہ تیری ذات قدسی سے براہ راست واسطہ رکھتے ہیں۔

۳۔ خدا نے تعالیٰ کا امر ایک مدت میں اور زیادہ مخصوص میں جاری ہوتا ہے جو اس نے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کام کے سلسلے میں مقرر کر کے فرشتوں کو اس پر مامور کر دیا ہے
بنابریں اس جگہ "تمام وعدہ" سے وہ وقت مراد ہے جو کسی امر کے لیے معین ہو چکا ہے۔ گویا ہر ملک جس امر پر معین ہے اس سے وقت مخصوص ہیں اس امر کے
نزدک کا وعدہ فرمایا گیا ہے کہ کتب اسلام میں مذکور ہے کہ ہر ایک فرشتہ ہے جو کبھی سے بڑا اور نبوت چھوٹا ہے جو شخص اس کی گرج سنے اسے

سُبْحَانَكَ مَنْ يَسْمَعُ الرَّعْدَ بِحَمْدِكَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ يَرْجُو أَنْ يَأْتِيَهُ

الْأَمْطَارِ وَغَوَائِجُهَا وَدُسُكُهَا
مِنَ الْمَلَكَةِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
بِمَكْرُودِهِ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْبَلَاءِ وَ
مَحْبُوبِ الرَّخَاءِ وَالسَّفَرَةِ الْكَرَامِ
الْبَرَةِ وَالْحَفَظَةِ الْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ
وَمَلَكَ السُّوْتِ وَأَعْوَابِهِ وَمُنْكَرٍ
وَنَكِيرٍ وَمُبَشِّرٍ وَكَاشِفٍ وَ
دَوَّكَانَ فَتَّانِ الْقُبُورِ وَالطَّائِفِينَ
بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَمَالِكٍ وَالْخَزَنَةَ

اپنی جگہ سے نہیں ملنے پاتے۔ اور ان فرشتوں پر جنہیں تو نے باخبر کر دیا
ہے پانیوں کی مقدار سے اور ان (مقامات و اشیاء) کے پیمانوں سے
(مطلع کیا ہے) جنہیں موملادھارا اور تلاطم والی بارشیں گھیرتی ہیں اور
ان (فرشتوں) پر جو زمین والوں کی جانب تیرا پیام لانے میں ناپسندیدہ
بلا کے ساتھ جو کہ نازل ہوتی ہے اور پسندیدہ فراخی و میشت کے ساتھ
اور سفارت کا فرض انجام دینے والے نیکو کار اور بزرگ فرشتوں پر۔ اور
ان بزرگ نگہبان فرشتوں پر جو زمانہ اعمال لکھتے ہیں۔ اور موت کے
فرشتے پر اور اس کے مددگار فرشتوں پر اور منکر اور نکیر پر اور
خوشخبری و مرثیہ سنانے والے فرشتوں پر اور رومان نامی فرشتے

۱۰ یعنی جن فرشتوں کو تو نے بتا دیا ہے کہ کس جگہ کتنا مینہ برے اور کس مقام پر کس قدر بارش ہو یعنی وہ مینہ کی مقدار اور جگہ کی مقدار کا پورا پورا علم رکھتے ہیں۔
۱۱ یعنی مصیبت و راحت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔

۱۲ ان فرشتوں کا نام ہے جو مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب کے لیے آتے ہیں۔

۱۳ مَبَشِّرٍ وَكَاشِفٍ کے الفاظ صحیفہ کے بعض نسخوں میں مذکور نہیں اور یہ امر شبہ ہو گیا کہ یہ کلمات حضرت زین العابدین کی اصل دعا میں تھے یا نہیں۔ اس لیے
بہتر ہے کہ دعا پڑھنے والا جب اس مقام پر پہنچے تو یہ الفاظ محض ذکر النی کی نیت سے ادا کرے۔ اور جرد دعا سمجھ کر ادا کرے۔

۱۴ یعنی ان فرشتوں پر جو انسان کے اعمال کا جائزہ لینے کے بعد اُسے جنت اور شفاعت کا مژدہ سنا تے ہیں۔

۱۵ رومان ایک فرشتہ ہے جو منکر و نکیر کے سوال و جواب سے پہلے قبر میں آتا ہے۔ عبد اللہ بن سلام ناقل ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ سے دریافت کیا کہ منکر و نکیر سے
پہلے قبر میں کون فرشتہ آتا ہے اور کیوں آتا ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ اس کا نام رومان ہے اور اس کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن ہے۔ وہ قبر میں کھڑے تعالیٰ
کے حکم سے میت میں روح پھونکتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنے نیک و بد اعمال تحریر کر۔ صاحب قبر کہتا ہے کہ میرے پاس قلم و دات کہاں ہے جو لکھوں۔
رومان جواب دیتا ہے کہ انکی کو لعاب دہن میں تر کر کے قلم و دات کا کام لے اور لکھ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کاغذ کہاں سے لاؤں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے کفن پر لکھ
لے۔ اس وقت وہ شخص اپنے تمام نیک اعمال تحریر کر دیتا ہے مگر جب برے اعمال کی باری آتی ہے تو سر جھکا لیتا ہے اور نہیں لکھتا۔ اس وقت فرشتہ کہتا ہے کہ
اے گنہگار بندے! جب تو نے گناہ کیے تھے اس وقت تجھے خدا تعالیٰ سے شرم نہ آئی۔ اور اب شرم آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ ایک آتشیں گرز اٹھا کر اسے ڈراتا ہے۔
یہ دیکھ کر وہ شخص اس کی خوشامد کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہرو۔ میں ابھی لکھتا ہوں اور پھر اپنے اعمال بد بھی لکھ دیتا ہے۔ بعد ازاں رومان اس تحریر
پر اس کے ناخنوں سے مہر کرتا ہے اور اس تحریر کو اس کے گلے میں لٹکا کر چلا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے عبد اللہ بن سلام سے یہاں تک فرمانے کے بعد کہا کہ
اے عبد اللہ! یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد کیا ہے ”كُلُّ انْسَانٍ الزَّمَانَةَ طَارِثُهُ فِي عُنُقِهِ“

وَرِضْوَانٍ وَ سَدَنَةِ الْجَنَانِ
وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
وَالرَّبَّانِيَّةِ الَّذِينَ إِذَا قِيلَ
لَهُمْ خُذُوا فَعُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ
صَاوُوهُ ابْتَدَأُوهُ سِرَاعًا وَلَمْ
يُنْظَرُوهُ وَمَنْ أَوْهَمْنَا ذِكْرَهُ
وَلَمْ نَعْلَمْ مَكَانَهُ مِنْهَا
وَبِأَيِّ أَمْرِ وَكَلَّتْهُ وَسُكَّانِ
الْهَوَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْمَاءِ وَ
مَنْ مِنْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ
فَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ
نَفْسٍ مَعَهَا قَائِمٌ وَ شَهِيدٌ
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً تَزِيدُهُمْ

پر جو کہ قبروں کی آزمائش کرتا ہے۔ اور ان فرشتوں پر جو بیت مہمور کا طواف
کرتے رہتے ہیں اور مالک (نامی ملک) پر اور دیگر نادان جہنم پر اور
رضوان (نامی فرشتے) پر اور بہشت کے (دیگر) دربانوں پر — اور
رحمت نازل کر، ان تمام فرشتوں پر جو اس حکم میں جو خدا تعالیٰ ہے
خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس پر مامور ہیں۔ اور ان
فرشتوں پر رحمت نازل کر، جو کہ (مومنین سے) کہتے ہیں کہ سلام ہو تم
پر، اس صبر کے عوض جو تم نے (دنیا میں) کیا ہے پس کیا اچھا ہے،
آخرت کا گھنڑا اور دوزخ کے ان گھسانوں پر کہ جس وقت ان سے کہا
جائے گا کہ فلاں کو پکڑو، پھر اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اسے
دوزخ میں جھینک دو تو اس کی طرف بہ سرعت جھپٹیں گے اور اس کو
حملت نہیں دیں گے۔ اور اس (فرشتے) پر کہ چھوڑ دیا تم نے جس کو
تذکرہ اور نہیں جانتے ہم اس کا وہ مقام جو تیری جانب سے ہے
اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کس امر پر تو نے اسے موکل بنایا ہے اور
ہوا، زمین اور پانی کے رہنے والے فرشتوں پر (رحمت بھیج) اور
ان فرشتوں پر جو کہ ان میں سے خلق پر موکل ہیں پس رحمت نازل کر
ان پر اس دن جبکہ ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ اس کو

۱۔ جو جہنم کے فرشتوں کا افسر اعلیٰ ہے۔

۲۔ دار فہم جنت کا نام ہے۔

۳۔ یہ ان ہی تمام فرشتوں کی صفت بیان فرمائی جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

۴۔ زبانہ سے مراد وہ انیس فرشتے ہیں جو "مالک" فرشتے کی سرکردگی میں دوزخ پر معین ہیں۔ یہ ایک ایک امت کے بدکاروں کو اپنے کاندھے پر
اٹھا کر ایک وقت جہنم میں ڈال دیں گے۔

۵۔ یعنی عالم ذات و صفات کی نسبت سے جو منزل اور منزلت اسے حاصل ہے، اس کے تصور کی گنجائش علم لدنی کی منزل کے علاوہ علم بشری میں نہیں
اس لیے مقام بشریت میں اس کا تعارف حدود امکان سے باہر ہے۔

۶۔ یہاں "خلق" بمعنی مخلوق نہیں بمعنی تخلیق ہے یعنی فرشتے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے پیدا کرنے پر معین ہیں اور جن کے ہاتھ میں جناب باری عز و
جل نے اپنے امر اور اپنی مشیت کے مطابق تخلیق کائنات کا اختیار دیا ہے۔

كَرَامَةً عَلَىٰ كَرَامَتِهِمْ وَ
طَهَارَةً عَلَىٰ طَهَارَتِهِمْ
اللَّهُمَّ وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ مَلَائِكَتِكَ
وَرُسُلِكَ وَبَلَغْتَهُمْ صَلَاتَنَا
عَلَيْهِمْ بِمَا فَتَحْتَ لَنَا
مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِمْ إِنَّكَ
جَوَادٌ كَرِيمٌ

کھینچ کر لانے والا ایک فرشتہ گواہ ہوگا۔ اور رحمت بھیج ان سب ملائکہ
پر۔ ایسی رحمت کہ جو انھیں موجودہ مرتبہ سے زیادہ مرتبہ دے۔
اور ان کی موجودہ طہارت سے بڑھ کر طہارت بخشے۔ اے اللہ! اور
جس وقت درود بھیجتے تو اپنے (ان) ملائکہ اور ایچیوں پر اور پہنچائے
تو ان کے پاس ہماری دعائے رحمت کو تو ان پر ان کلمات خیر کی بناء
پر رحمت نازل کر جو ان کے بارے میں تو نے ہم پر منکشت کیے ہیں۔
کیونکہ تو بے شک بخشنے والا اور کریم ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذِكْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت زین العابدین جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد
کی یاد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ يَا مَنْ خَصَّ مُحَمَّدًا وَ
آلَهُ بِالْكَرَامَةِ وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ
وَخَصَّهُمْ بِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةً

اے اللہ! اے وہ ذات جس نے محمدؐ اور ان کی اولاد کو شرف اور
بزرگی سے مخصوص کر دیا ہے اور ان کی ہستیاں رسالت کو دے ڈالی
ہیں اور انھیں خصوصی طور پر وسیلہ قرار دیا ہے اور انھیں انبیاء کا

۱۔ یعنی ہم نے ملائکہ کے بارے میں جو دعا کی ہے، ان ملائکہ تک ہماری اس دعا کے صرف الفاظ ہی نہ پہنچیں بلکہ یہ الفاظ باب قبول تک پہنچنے کے بعد وہ رحمت
بھی ان فرشتوں تک پہنچے جس کے وہ قبولیت دعا کی بناء پر مستحق ہو گئے ہیں۔

۲۔ یعنی تیری توفیق و تائید سے ہم نے ادا کر دیے ہیں۔

۳۔ اصل متن میں "کرامت" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی شرف اور بزرگی کے ہوتے ہیں۔ محمدؐ و آل محمدؐ کو کرامت کے ساتھ مخصوص کر دینے سے ان بزرگوں کے
زہد و تقویٰ کی طرف اشارہ ہے اور یہ قرآن پاک کی مشہور آیت اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں تم میں سب سے زیادہ
شریف اور بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

۴۔ یعنی کاروائی رسالت انجام دینے کا ان میں وہ جذبہ و ولایت فرمادیا ہے کہ وہ اس کی بقا و تبلیغ و اشاعت میں اپنی جانوں تک کی پروا نہیں کرتے اور ان کا
مشغلہ حیات ہی یہ ہو کر رہ گیا ہے کہ رسالت کے کاموں کو کسی نہ کسی طرح انجام دیتے رہیں۔

۵۔ ظاہر ہی معنی یہ ہیں کہ بندے محمدؐ و آل محمدؐ کے وسیلے سے دعا مانگ کر تو بارگاہ ایزدی میں تقرب حاصل کرتے ہیں۔ مگر حقیقت باطنی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے علوم
اور تعلیمات سے مستفیض ہو کر معرفت الہی حاصل کر رہے ہیں اس لیے یہ ذوات مقدسہ بندوں کو خدا کے تعالیٰ کے جناب میں پہنچانے کا خصوصی وسیلہ ہیں۔

۶۔ یعنی کمال انبیاء کے علوم اور صفات عطا کیے ہیں۔

اَقَمْتُ لِاَهْلِهِ دَلِيلًا مِنْ لَدُنْ اَدَمَ اِلَى
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ مِنْ اٰثَمَةِ
 الْهُدٰى وَقَادَةَ اَهْلِ التَّقٰى عَلَى جَمِيعِهِمْ
 السَّلَامُ فَاذْكُرْهُمْ مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ وَرِضْوَانٍ
 اللّٰهُمَّ وَاصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ
 خَاصَّةً وَالَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الصَّحَابَةَ وَالَّذِيْنَ
 اَبْلَوْا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ فِيْ نَصْرِهِ وَكَانَفُوْهُ وَ
 اَسْرَعُوْا اِلٰى وُقَاةِهِمْ وَسَابِقُوْا اِلٰى دَعْوَتِهِ
 وَاسْتَجَابُوْا لَهٗ حَيْثُ اَسْمَعَهُمْ حُجَّةَ رِسَالَتِهِ
 وَفَارَقُوا الْاَشْرَاجَ وَالْاَوْلَادَ فِيْ اِظْهَارِ
 كَلِمَتِهِ وَقَاتَلُوا الْاَبَاءَ وَالْاَبْنَآءَ فِيْ
 تَثْبِيْتِ بُكُوْتِهِ وَانْتَصَرُوْا بِهٖ وَ

اٹھایا اس زمانے والوں کے لیے کوئی رہنما) آدم علیہ السلام سے لے کر
 محمد مصطفیٰ صلعم کے دور تک، (ایسے رسول اور رہنما) جو ہدایت کے
 پیشوا اور پرہیزگاروں کے سردار تھے، ان سب پر سلام ہو، پس یاد
 کر انھیں (یعنی ان پر ان انبیاء کو) اپنی مغفرت اور رضامندی کے
 ساتھ۔ اے اللہ! اور محمد صلعم کے اصحاب خاص — وہ کہ
 جنھوں نے اچھی طرح نباہا دوستی کو اور وہ جنھوں نے حضور کی نصرت
 میں خوب جہاد کیا اور آپ کو اپنی پناہ میں لیا اور آپ کی پیشوائی کو
 دوڑے اور آپ کی دعوت و سلام کی جانب سبقت کی اور جبکہ
 (آنحضرتؐ) نے انھیں اپنی رسالت کی دلیلیں سنائیں تو اسے
 قبول کیا اور آپ کی بات کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں
 سے جدا ہو گئے۔ اور جنگ کی اپنے باپ دادا اور اولاد سے حضورؐ
 کی نبوت کو مستحکم کرنے کے لیے۔ اور آنحضرتؐ سے اپنی داد پائی —

۱۔ اصحاب خاص سے وہ مخصوص انصار و مہاجرین مراد ہیں جنھوں نے حضورؐ کی حیات مبارکہ میں بھی ہر طرح حقوق یافتہ اور اکیسار آنحضرتؐ کے مصالح کے بعد بھی ان حقوق کو
 ملحوظ رکھا اور رسالت نیز اسلام کی رفاقت میں ثابت قدم رہے۔ کہ تن دعائیں "اَبْلَوْا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ" کے الفاظ آئے ہیں جس کے لفظی معنی ہیں انھوں نے بہت اچھا امتحان
 دیا۔ مراد یہ ہے کہ تلوار سے بھی جہاد کیا اور جہاد بالنفس میں بھی گامیاب ہوئے دوسرے لفظوں میں نصرت اسلام کیلئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تلوار سے بھی جنگ کی اور اپنے نفس
 کو دوسری قسم قسم کی تکالیف میں بھی مبتلا رکھا۔ کہ ان کلمات سے انصار مدینہ کی طرف اشارہ ہے جنھوں نے اس وقت حضورؐ کو اپنی پناہ میں لیا تھا جبکہ آپؐ مکہ معظمہ سے ہجرت
 فرما کر ان کی بستی (مدینہ منورہ) میں تشریف لے گئے تھے۔ کہ انصار مدینہ نے جب حضورؐ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لانے کی خبر سنی تھی تو وہ مع اپنی عورتوں کے
 مدینہ کے باہر نکل آئے تھے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ استقبال کی رسوم ادا کی تھیں اور ڈھول بجاتے، گھن وادوی میں طلع النیدر علینا کا یادگار ترانہ پڑھتے
 ہوئے آنحضرتؐ کو اپنی بستی میں لے گئے تھے۔ کہ ان الفاظ سے مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جو اسلام لانے میں انصار سے مقدم میں تھے قیام مکہ کے زمانے میں
 جب بعثت کے بعد حضورؐ نے آیات الہیہ اور کلمات وحی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بڑے بڑے فعلیئے عرب ان کا جواب لانے سے تاصر رہے تو بعض ناہموں نے
 اسے نبوت باللہ سحر اور جادو قرار دیا مگر بہتوں نے یسٰیٰ صٰلٰتِ اٰمِن کلام البش کہ اس کے وحی اور امام ہونے کا تہہ دل سے اعتراف کیا اور ان کھلی ہوئی دلیلوں
 کو سن کر اسلام لے آئے۔ وہی لوگ اس مقام پر مراد ہیں۔ کہ گروہ مہاجرین مراد ہے جسے اسلام قبل کرنے کے بعد کفار مکہ کے ظلم و تشدد کے باعث، آنحضرتؐ کے حکم سے
 اول حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا پڑی اور اس طرح اپنے اہل عیال سے جدا ہوئے۔ کہ مہاجرین مکہ کی جانب اشارہ ہے جنھوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب
 ہجرت کرنے کے بعد جنگ بدر و احد کے موقع پر مشرکین مکہ سے جنگ کی، ان کے زور و خود بھی سے مقابلہ و مجاہدہ کرنا پڑا۔ کہ ان کی جنگ سے نبوت اس طرح مستحکم
 ہوئی کہ جب انکے باپ دادا اور اولاد نے انھیں اسلام لانے سے روکا اور وہ نہ مانے اور پھر تلوار لیکر اپنے باپ دادا اور اولاد کے مقابلے پر آ گئے، حالانکہ اسلام کے پاس
 سوائے فقر و ناتوانی کے کوئی مادی کشش نہ تھی تو کفار کے سنجیدہ طبقہ کو جو چھنے کا موقع ملا کہ حضورؐ کے پیغام میں یقیناً ایسی ہی حقانیت ہے جس کی طرف جانے سے بدکنے کے لیے
 اگر باپ دادا اور اولاد بھی مانع ہوں تو انسان خون کو ہٹ کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرتا یہی منہ ہارت تھے جنھوں نے انسان کو تقصیرت سے ہٹا کر اسلام سے متعلق سنجیدگی

۲۔ اصحاب خاص سے وہ مخصوص انصار و مہاجرین مراد ہیں جنھوں نے حضورؐ کی حیات مبارکہ میں بھی ہر طرح حقوق یافتہ اور اکیسار آنحضرتؐ کے مصالح کے بعد بھی ان حقوق کو
 ملحوظ رکھا اور رسالت نیز اسلام کی رفاقت میں ثابت قدم رہے۔ کہ تن دعائیں "اَبْلَوْا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ" کے الفاظ آئے ہیں جس کے لفظی معنی ہیں انھوں نے بہت اچھا امتحان
 دیا۔ مراد یہ ہے کہ تلوار سے بھی جہاد کیا اور جہاد بالنفس میں بھی گامیاب ہوئے دوسرے لفظوں میں نصرت اسلام کیلئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تلوار سے بھی جنگ کی اور اپنے نفس
 کو دوسری قسم قسم کی تکالیف میں بھی مبتلا رکھا۔ کہ ان کلمات سے انصار مدینہ کی طرف اشارہ ہے جنھوں نے اس وقت حضورؐ کو اپنی پناہ میں لیا تھا جبکہ آپؐ مکہ معظمہ سے ہجرت
 فرما کر ان کی بستی (مدینہ منورہ) میں تشریف لے گئے تھے۔ کہ انصار مدینہ نے جب حضورؐ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لانے کی خبر سنی تھی تو وہ مع اپنی عورتوں کے
 مدینہ کے باہر نکل آئے تھے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ استقبال کی رسوم ادا کی تھیں اور ڈھول بجاتے، گھن وادوی میں طلع النیدر علینا کا یادگار ترانہ پڑھتے
 ہوئے آنحضرتؐ کو اپنی بستی میں لے گئے تھے۔ کہ ان الفاظ سے مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جو اسلام لانے میں انصار سے مقدم میں تھے قیام مکہ کے زمانے میں
 جب بعثت کے بعد حضورؐ نے آیات الہیہ اور کلمات وحی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بڑے بڑے فعلیئے عرب ان کا جواب لانے سے تاصر رہے تو بعض ناہموں نے
 اسے نبوت باللہ سحر اور جادو قرار دیا مگر بہتوں نے یسٰیٰ صٰلٰتِ اٰمِن کلام البش کہ اس کے وحی اور امام ہونے کا تہہ دل سے اعتراف کیا اور ان کھلی ہوئی دلیلوں
 کو سن کر اسلام لے آئے۔ وہی لوگ اس مقام پر مراد ہیں۔ کہ گروہ مہاجرین مراد ہے جسے اسلام قبل کرنے کے بعد کفار مکہ کے ظلم و تشدد کے باعث، آنحضرتؐ کے حکم سے
 اول حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا پڑی اور اس طرح اپنے اہل عیال سے جدا ہوئے۔ کہ مہاجرین مکہ کی جانب اشارہ ہے جنھوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب
 ہجرت کرنے کے بعد جنگ بدر و احد کے موقع پر مشرکین مکہ سے جنگ کی، ان کے زور و خود بھی سے مقابلہ و مجاہدہ کرنا پڑا۔ کہ ان کی جنگ سے نبوت اس طرح مستحکم
 ہوئی کہ جب انکے باپ دادا اور اولاد نے انھیں اسلام لانے سے روکا اور وہ نہ مانے اور پھر تلوار لیکر اپنے باپ دادا اور اولاد کے مقابلے پر آ گئے، حالانکہ اسلام کے پاس
 سوائے فقر و ناتوانی کے کوئی مادی کشش نہ تھی تو کفار کے سنجیدہ طبقہ کو جو چھنے کا موقع ملا کہ حضورؐ کے پیغام میں یقیناً ایسی ہی حقانیت ہے جس کی طرف جانے سے بدکنے کے لیے
 اگر باپ دادا اور اولاد بھی مانع ہوں تو انسان خون کو ہٹ کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرتا یہی منہ ہارت تھے جنھوں نے انسان کو تقصیرت سے ہٹا کر اسلام سے متعلق سنجیدگی

مَنْ كَانُوا مُنْطَوِينَ عَلَى مَحَبَّتِهِ
يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَ فِي مَوَدَّتِهِ
وَالَّذِينَ هَجَرْتَهُمُ الْعَشَائِرُ إِذَا
تَعَلَّقُوا بِعُرْدَتِهِ وَانْتَفَتْ مِنْهُمْ
الْقَرَابَاتُ إِذَا سَكَنُوا فِي ظِلِّ
قَرَابَتِهِ فَلَا تَنْسَ لَهُمُ اللَّهُمَّ مَا
تَرَكَوْا لَكَ وَفِيكَ وَارْضَهُمْ
مِنْ رِضْوَانِكَ وَبِمَا حَاشَا
الْخَلْقَ عَلَيْكَ وَكَانُوا مَعَ
رَسُولِكَ دُعَاءَ لَكَ إِلَيْكَ وَ
اشْكُرْهُمْ عَلَى هَجَرِهِمْ فِيكَ
دِيَارَ قَوْمِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ مِنْ
سَعَةِ الْعَاشِ إِلَى ضِيئِهِ وَ

اور وہ اصحاب) جو دل میں حضور کی محبت رکھتے تھے (اور آپ
کی مودت (دوستی) میں ایسی تجارت کی امید رکھتے تھے جو کبھی برباد نہ
ہو اور وہ اصحاب جنہیں کینے قیلے نے چھوڑ دیا جبکہ وہ حضور کے
سلسلے سے وابستہ ہوئے اور جدا ہو گئے ان سے قرابت دار، جبکہ
وہ (اصحاب) آنحضرت کی قرابت کے سائے میں (اگر) ٹھہرے۔
پس اے مالک ان کے لیے ان چیزوں کو نہ بھولنا جو انھوں نے
تیری خاطر اور تیری محبت میں چھوڑ دیں۔ اور انھیں اپنی خوشنودی سے
(بہرہ یاب کر کے) خوشنود کر اور اس (خدمت) کے صلے میں (خوشنود کر)
کہ جمع کیا انھوں نے لوگوں کو تجھ پر (یعنی تیرے دین پر) اور تیری
خوشنودی کے لیے تیرے رسول کے ساتھ لوگوں کو تیری طرف بلاتے
رہے۔ اور انھیں اس بات کا نیک صلہ دے کہ انھوں نے تیری راہ
میں اپنی قوم کے شہروں سے ہجرت کی اور (اس بات کا کہ) نکل
آئے فارغ البالی کی زندگی چھوڑ کر تنگ دستی کی طرف اور رست

۱۰ اسلام لائے۔

اپنے نفسوں کو خدا اور رسول کے ہاتھ بیچ کر دولت ایمان حاصل کر لی تھی۔

۱۱ قرابت کے اصلی معنی رشتہ داری کے ہیں مگر اس جگہ آنحضرت سے صحابہ کا وہ قرب مراد ہے جو قرابت کی حد تک پہنچا ہوا تھا اور جس کے باعث ان (صحابہ)
کو حضور اپنے خاندان والوں کی طرح سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کے متعلق حضور نے صراحتاً اس نسبت کا اظہار بھی فرما دیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا
"مَسْلَمَانُ مِمَّا أَهْلَ الْبَيْتِ" یعنی مسلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔

۱۲ یعنی انھیں ان جملہ مفادات کے قربان کر دینے کی جزا عنایت فرمانا جو انھوں نے اسلام لانے کے سلسلے میں کیے۔

۱۳ مراد یہ ہے کہ صحابہ دو اعتبارات سے جزائے خیر کے مستحق ہیں۔ اول اس لیے کہ وہ خود ایمان لائے۔ دوسرے اس لیے کہ انھوں نے دوسرے کفار و مشرکین
کو اسلام لانے کی ترغیب دی اور انھیں مسلمان کیا۔

۱۴ اسلام کی تاریخ کے ان سہرے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کا پیغام سننے اور سمجھنے کے بعد بہت سے دو تہذیبیہ آبائی سرمایہ پر لات مار کر آپ کی
طرف چلے آئے اور عیش و آرام کی زندگی پر جو انھیں اپنے کینے میں رہ کر میسر تھی اس فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو ترجیح دی جس سے انھیں اسلام لانے کے بعد
سابقہ پڑاؤ سے وہ مسلمان ہونے سے پہلے جانتے اور سمجھتے تھے۔

۱۵ "وَمَنْ كَثُرَتْ" بھی "لَا تَنْسَ" کا مفعول ہے جو پہلی سطر میں آیا ہے۔

مَنْ كَثُرَتْ فِي إِعْزَازِ دِينِكَ مِنْ
مَظْلُومِهِمُ اللَّهُمَّ وَأَوْصِلْ إِلَى
التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ الَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ خَيْرَ
جَزَائِكَ الَّذِينَ قَصَدُوا
إِيمَتَهُمْ وَتَحَرَّوْا وَجْهَهُمْ وَ
مَضَوْا عَلَى شَاكِلِهِمْ لَمْ يَنْتَهِمْ
رَبِّ فِي بَصِيرَتِهِمْ وَلَمْ يَخْتَلِجْهُمْ
شَكُّ فِي قَفْوَةِ أَشَارِهِمْ وَالْإِيْتِمَامِ
بِهِدَايَةِ مَنَازِلِهِمْ مُكَانِفِينَ وَ
مُؤَازِرِينَ لَهُمْ بِدِينِهِمْ وَ
يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِمْ يَتَفَقُّونَ عَلَيْهِمْ

بھول) ان لوگوں کو کہ خوب خوب آزمایا تو نے اپنے دین کا اعزاز برہانے
کے لیے ان کو مظلوم کی حیثیت سے ذمے معبود اور محنت کران لوگوں
کو جو نیکی میں ان اصحاب کے پیرو ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بخش
دے تو ہم کو اور ہماری ان بھائیوں کو جنہوں نے سبقت کی ہم سے
ایمان میں اپنا بہترین صلہ۔ (ایسے پیرو جنہوں نے ان (اصحاب) کے
کے طریقے (پر چلنے) کا ارادہ کیا اور اختیار کیا ان کی روش کو اور ان
کے قدم بقدم چلے۔ ان کو کسی شک نے ان (صحابہ) کی بصیرت کے
یقین سے برگشتہ نہیں کیا اور انہیں کسی دھم نے ان (صحابہ) کے
نقش قدم کی پیروی اور ان کے آثار ہدایت کی اقتدا کے متعلق دھم سے
میں نہیں ڈالا۔ (ایسے پیرو جو ان (صحابہ) کا بچاؤ کرنے والے اور
انہیں تقویت دینے والے تھے۔ ان کے دین (طریقے) پر چلتے تھے
اور ان کی ہدایت سے راہ راست اختیار کرتے تھے۔ ان پر متفق تھے۔
اور نہیں الزام لگاتے تھے ان (صحابہ) پر اس بات کے متعلق جو کہ

۱۔ اس فقرے کا ترجمہ بعض مترجمین قدسی نے یہ لکھا ہے کہ "بسیار گروائی دی در اعزاز دین خود از ستم ایشان" مگر اس ترجمہ سے خدا نے تعالیٰ کی طرف ظلم کا
انتساب ہوتا ہے جو زبان عربی کے مزاج اعتبار سے درست ہے اور نہ قائل حضرت زین العابدین (کا یہ مقصد ہے۔ اسی طرح اردو کے ایک مترجم نے
اس فقرے کے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے "ان مظلوموں پر جنہیں اپنے دین کے معزز کرنے میں تو نے زیادہ کیا" مترجم نے اس ترجمے کے ادلہ و آخر کسی
مقام پر یہ نہیں ظاہر کیا کہ "ان مظلوموں پر" کر کرنے کی خدا نے تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ نیز "زیادہ کیا" کا مفہوم بھی اس جگہ واضح نہیں ہوتا۔

۲۔ دعائیں "أَوْصِلْ" کا لفظ آیا ہے جس کے لغوی معنی ہیں "پہنچا دے" اور اس کا مفعول "خَيْرُ خِزَائِكَ" ہے جو تین سطروں کے بعد مذکور ہے۔

۳۔ یعنی وہ صلہ جو تیرے نزدیک بہترین ہے۔

۴۔ یعنی ان تابعین کو صحابہ کی بصیرت کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہیں ہوا۔

۵۔ یعنی صحابہ کے اقوال و افعال پر مذاہب عالم کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے ان کا مدلل جواب دے کر معترضوں کا منہ بند کرنے والے تھے۔ اس سے ان
علمائے امت کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے حدیث و تفسیر قرآن اور مسائل فقہ میں معترضین کے خلاف جہاد کیا۔

۶۔ عجاظاً و غیرتیر مراد ہے۔

۷۔ یعنی ان کے قول یا عمل کی سند ملنے پر آپس کا تمام اختلاف ختم کر دیتے تھے۔

۸۔ ان کے متعلق یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں بات انہوں نے اپنی طرف سے کسی ذاتی خواہش کی بناء پر کہہ دی ہے۔

وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ فِيمَا آذَوْا إِلَيْهِمْ
 اللَّهُمَّ وَصِّلْ عَلَى السَّابِعِينَ مِنْ
 يَوْمِنَا هَذَا وَإِلَى يَوْمِ الدِّينِ
 وَعَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِمْ
 وَعَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ صَلَوةً
 تَعْصِمُهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَتَقْصِرُ
 لَهُمْ بِهَا فِي رِيَاضِ جَنَّتِكَ وَتَمْنَعُهُمْ
 بِهَا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَتُعِينَهُمْ
 بِهَا عَلَى مَا اسْتَعَانُوكَ عَلَيْهِ
 مِنْ بَرٍّ وَتَقِيهِمْ طَوَارِقَ اللَّيْلِ وَ
 النَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
 وَتَبْعَهُمْ بِهَا عَلَى اخْتِقَادِ حُسْنِ
 الرَّجَاءِ لَكَ وَالطَّمَعِ فِيمَا عِنْدَكَ

پہنچائی تھی ان صحابہ نے ان پیرؤوں تک۔ اے معبود! پس
 رحمت نازل کر ان پیرؤوں پر، آج سے لے کر قیامت تک۔
 اور رحمت نازل کر ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر۔ اور اس
 پر ان (ازواج و اولاد) میں سے جس نے تیری اطاعت کی،
 ایسی رحمت جس سے تو انہیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور جس سے
 تو ان کے لیے وسعت پیدا کر دے، اپنی جنت کے باغوں
 میں۔ اور جس سے تو انہیں شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے۔ اور
 جس سے مدد کرے تو ان کی اس نیک کام میں جس کے لیے وہ تجھ
 سے مدد چاہیں۔ اور بچائے تو ان کو حادثاتِ روز و شب سے،
 سوائے اس حادثے کے جس کا انجام بخیر ہو۔ اور جس (رحمت) سے
 ابھارے تو ان کو اپنی ذات سے بھلائی کی امید رکھنے کے اعتقاد
 پر اور ان چیزوں (نعمتوں) کی خواہش رکے اعتقاد پر جو تیرے
 پاس ہیں اور ان چیزوں (نعمتوں) کے نہ ملنے کا الزام چھوڑنے رکے

۱۔ صرف وہ بیویاں اور اولاد مراد ہیں جو اسلام لے آئیں جیسا کہ بعد کے جملے نے اس کی صراحت کر دی ہے۔

۲۔ مراد رفیق الہی ہے جو نیکو کار بندوں کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔

۳۔ یہاں سے دعا کا ان تابعین سے تعلق ہے جو دعا کے وقت بقیہ حیات ہیں۔

۴۔ دعائیں ”تَبْعَهُمْ“ کا لفظ آیا ہے جس کے متبادل معنی روز قیامت تیرے اٹھانے کے ہیں اور اسی سے دھوکا کھا کر اردو کے ایک مترجم نے ان کلمات کا
 یہ ترجمہ کیا ہے ”اور اچھی امید داری اور تیرے ہی پاس کی چیزوں کی خواہش اور بندوں کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں ان کی تمت کے چھوڑنے کے اعتقاد
 پر اس کے ذریعہ سے، انہیں قیامت کے دن اٹھا“۔ مگر یہ ترجمہ بعید از قیاس ہے کیونکہ دعائیں ان کلمات کے فوراً بعد جو الفاظ ہیں ان میں
 حضرت زین العابدین نے فرمایا ہے ”تاکہ تو ان کے دل میں اپنا عشق و خوف پیدا کرے“ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مقامات حیات کا تذکرہ ہے بعد الموت کا ذکر نہیں۔
 ۵۔ اس حکم کی جانب اشارہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”لَا تَقْطُوعُوا مِنْ دَحَّةِ اللَّهِ“ یعنی خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو اور اس آیت کی تفسیر میں ایسی احادیث
 بتائی گئی ہیں جن میں بندوں کو خدا کی رحمت پر ہر وقت بھروسہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔

۶۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگایا کرتے ہیں کہ فلاں کو اس کے فلاں مرئی یا حکم یا بادشاہ نے اتنی دولت دے دی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی۔ ذات
 باری تعالیٰ عز و جہ کی مشیت پر ایسی کتہ چینی کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس پر اگر انسان اصرار کرے تو وہ شرک کا قریب جاتا ہے۔ اس لیے دعائیں حضرت
 زین العابدین نے فرمائی ہیں کہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ اس قسم کی الزام تراشی سے دور رہیں۔

و تَرَكِ الثُّمَّةَ فِيمَا تَحْوِيهِ أَيْدِي
الْعِبَادِ لِيَتَوَكَّلُوا إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ
وَالرَّهْبَةِ مِنْكَ وَتَزْهِدَهُمْ فِي سَعَةِ
الْعَاجِلِ وَتُحَيِّبَ إِلَيْهِمُ الْعَمَلَ
لِلْآجِلِ وَالِاسْتِعْدَادَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
وَتَهَيِّؤَنَ عَلَيْهِمْ كُلَّ كَرْبٍ يَحُلُّ بِهِمْ
يَوْمَ خُرُوجِ الْأَفْسُ مِنْ أَبْدَانِهَا وَ
تُعَافِيَهُمْ مِمَّا تَقَعُ بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ
تَحْدُورَاتِهَا وَكِبَةِ الشَّرِّ وَطُولِ
الْخُلُودِ فِيهَا وَتُصَيِّرَهُمْ إِلَى آمِنٍ
مِنْ مَقِيلِ التَّقِيْنِ ه

اعتقاد پر جو بندوں کے ہاتھ میں ہیں تاکہ لے جائے تو ان کو اپنے
عشق کی جانب اور اپنے خوف کی طرف۔ اور ان کو دنیاوی فراخی عیش
(کے معاملے) میں زائد قانع بنادے اور محبت ڈالے تو ان کے دل
میں عمل آخرت کی اور ان باتوں کے لیے تیار ہو جانے کی جو مرنے کے
بعد پیش آئیں گی اور آسان بنادے تو ان پر ہر اس تکلیف کو جو
انہیں ان کے جسموں سے روح کھینچی جانے کے وقت پہنچے گی۔ اور
اپنی عافیت (پناہ) میں رکھے ان کو ان باتوں سے جن سے خوفناک
فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پناہ میں رکھے (دوزخ میں منہ کے
بل کرنے سے، اور اس (دوزخ) میں زیادہ عرصے تک رہنے سے
اور ان کو پرہیزگاروں کی منزل سے مقام امن (بہشت) تک پہنچا
دے۔

۱۔ یعنی محبت میں کہیں ایسے مست نہ ہو جائیں کہ دلوں میں تیرا خون باقی نہ رہے۔

۲۔ متن دعائیں "عاجل" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی میں جلد ملنے والی اور جلد ملٹ جانے والی۔ اس سے مراد ہے دنیاوی فراخی عیش۔ جو آخرت کی نعمتوں
کے بالمقابل جلد ملتی ہے اور جلد ہی مٹ جاتی ہے۔

۳۔ سوالات منکر و کبیر اور نشر اور حساب کتاب وغیرہ۔

۴۔ یعنی سکرات موت میں مبتلا نہ کرے۔ احادیث میں آیا ہے اور مشاہیر بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں پر خدا نے تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانے کی بناء پر سکرات
موت طاری ہوتے ہیں، وہ مرتے وقت ایسی روح فرسا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے
رد گئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام دنیا کی اذیتیں اس کے مقابلے میں سبچ نظر آتی ہیں۔

۵۔ "خوفناک فتنوں" سے وہ باتیں مراد ہیں جو انسان کے اسلام اور عقائد کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعصب یا کسی غرض یا
کسی تہذیب کی تقلید میں مبتلا ہو کر ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے یا کر گزرتا ہے جس کی بناء پر وہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے اور اسے اس کا احساس تک
نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہہ دیا اور کیا کر گزرا حضرت زین العابدین نے ایسے قول و فعل سے محفوظ رہنے کی طرف دعائیں اشارہ کیا ہے۔

۶۔ قیامت میں حساب کتاب کے بعد اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو عقائد درست ہونے کی بناء پر جنت کے تو مستحق قرار دیے جائیں گے مگر برے کاموں کی
سزائیں انہیں کچھ مدت جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ایسے گناہوں میں مقید لوگوں کے لیے مدت جہنم کم کیے جانے کی دعا مانگی ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِنَفْسِهِ أَهْلًا وَكَلِيَّةً

”حضرت زین العابدین اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے یہ دعا

پڑھا کرتے تھے۔“

خداوند! اے وہ ذات جس کی عظمت کے عجائبات کی انتہا نہیں حضرت محمد مصطفیٰؐ اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر۔ اور ہمیں اپنی عظمت کا انکار کرنے سے دور رکھ۔ اور اے وہ ہستی جس کی حکومت کی مدت کبھی ختم نہ ہوگی، حضرت محمد مصطفیٰؐ اور ان کی اولاد پر بھیج۔ اور ہماری گردنوں کو اپنے عذاب سے آزاد فرما دے۔ اور اے وہ معبود جس کی رحمت کے خزانے ابدی و سرمدی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰؐ اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور مقرر کر ہمارے لیے اپنی رحمت میں۔ اور اے وہ معبود جس کے دیدار سے نگاہیں قاصر ہیں، درد و بھیج محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر اور ہم کو اپنے مقام قرب سے قریب کر۔ اور اے وہ معبود کہ حقیر میں جس کی قدردانی و منزلت کے سامنے تمام قدریں۔ رحمت نازل کر محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر اور ہم کو اپنے نزدیک مکرّم بنا۔ اور اے وہ معبود جس کے نزدیک پوشیدہ خبریں ظاہر ہیں۔

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَنْقُضُ عَجَائِبَ عَظَمَتِهِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْجُبْنَا عَنْ
الْإِلْحَادِ فِي عَظَمَتِكَ يَا مَنْ لَا تَنْتَهِي
مُدَّةُ مُلْكِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
اعْتَقِ رِقَابَنَا مِنْ نِقْمَتِكَ يَا مَنْ
لَا تَفْنِي خَزَائِنَ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا فِي
رَحْمَتِكَ يَا مَنْ تَنْقُطُ دُونَ رُؤْيَتِهِ
الْأَبْصَارُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَدِنَّا
إِلَى قُرْبِكَ يَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ
الْأَخْطَارُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكَرِّمْنَا
عَلَيْكَ يَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ الْبَوَاطِنُ الْآخْبَارُ

۱۔ ایک مترجم نے ”اہل ولایت“ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین اپنے اہل ملک کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ ترجمہ درست نہیں، کیونکہ ”ملک“ میں بہت سے کفار و مشرکین و منافقین بھی تھے جو اس دعا کے ہرگز ہرگز مستحق نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں ”ولایت“ کا لفظ عربی زبان میں اس معنی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ ۲۔ بزرگی کے عجیب عجیب پہلو، عظمت و جلال کے نئے نئے عنوانات و مظاہر وغیرہ۔

۳۔ باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔

۴۔ یعنی ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔

۵۔ چونکہ اس مقام پر حضرت زین العابدین قرب الہی حاصل ہونے کی دعا فرما رہے تھے، لہذا یہ ہو سکتا تھا کہ کسی کو قرب جہانی اشتباہ ہو جائے اس لیے آپ نے اپنی دعائیں پہلے ہی یہ کلمات فرما کر اس اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رکھی۔

۶۔ زہد و تقویٰ کی مزید توفیق دیے جانے کی طرف اشارہ ہے اور تکریم و اعزاز ظاہری مطلوب نہیں بلکہ وہ عزت مطلوب ہے جو خدا کے نزدیک عزت ہے جس کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ ”سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے بڑھ کر ہو۔“ (وَكَوْنَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقُكُمْ)

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا
تَقْضُحْنَا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ اغْنِنَا
عَنْ هِبَةِ الْوَهَّابِينَ بِمِثْلِكَ
وَ اكْفِنَا وَحْشَةَ الْقَاطِعِينَ بِصَلَّتِكَ
حَتَّى لَا نَبْغَبَ إِلَى أَحَدٍ مَعَ
بِذَلِكَ وَلَا نَسْتَوْحِشَ مِنْ أَحَدٍ
مَعَ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكِدْنَا وَلَا تَكِيدُ
عَلَيْنَا وَامْكُرْنَا وَلَا تَمْكُرْ
بِنَا وَادِلْنَا وَلَا تُدِلْ مِنَّا

درود بھیج محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مت رسوا کر ہم کو اپنے
نزدیک۔ اے مالک ہم کو اپنی بخشش کی بدولت بخشش کرنے والوں
کی بخشش سے بے نیاز کر دے۔ اور ہمارے لیے اپنے انعام ان
لوگوں کی بے رخی (اور روکھے پن) سے کافی بنائے جو کبھی نہیں
دیتے۔ تاکہ ہم کسی کی طرف راغب نہ ہوں تیری بخشش کے ہوتے ہوئے۔
اور تیرے فضل کے ہوتے ہوئے کسی (دوسرے) کی جانب سے رکی
ہوئی (بے رخی) سے سابقہ نہ پڑے۔ اے اللہ درود بھیج تو محمد پر
اور ان کی اولاد پر اور جو ہم سے مکاری کرے اسے مکر کا بدلہ دے
اور ہمارے خلاف مکاری کو مت چلنے دے۔ اور جو ہم سے فریب کرے
اسے فریب کا اور ہمیں غلبہ دے اور ہم سے غلبہ کو سلب نہ کر۔ اے

۱۔ ”عِنْدَكَ“ کی قید بڑھا کر یہ ظاہر فرمادیا کہ ہم دنیاوی رسوائی نہیں ڈرتے۔ خدا کے نزدیک رسوا ہونے سے ڈرتے ہیں یعنی اعمال بد سے خوف کرتے ہیں جو
عند اللہ رسوائی کا باعث ہوا کرتے ہیں۔ گویا ان الفاظ میں معاصی سے دور رہنے کی توفیق طلب کی جا رہی ہے۔ ۲۔ وہ کیفیت مراد ہے جو کسی سے سوال
کرنے پر اس کے انکار سے سائل کو محسوس ہوتی ہے۔ ۳۔ یعنی ایسا جذبہ عطا کر کہ جو کچھ تو دے دے اسی پر قناعت کریں اور دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔
۴۔ یعنی کسی دوسرے سے سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے جس کے بعد اس وحشت میں مبتلا ہونا پڑے جو وہ سوال کے موقع پر سائل محسوس کیا کرتا ہے۔

۵۔ ایک فارسی ترجمہ نے ”کِدْنَا“ کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ ”مکر کن برائے ما“ یعنی اے خدا تو ہمارے لیے مکر کر۔ یہ ترجمہ درست نہیں۔ کیونکہ علم بلاغت کا اصول
ہے کہ جب کسی شخص کے اقدام کا تذکرہ کر کے فوراً اپنے جوابی اقدام کا ذکر کرتے ہیں تو اس جوابی اقدام کے لیے بھی وہی فعل استعمال کرتے ہیں جو کہ اس
شخص کے اقدام کے لیے استعمال کر چکے ہیں۔ یہ کلام کی ایک خوبی سمجھی جاتی ہے جس کا نام ہے ”مشاکلتہ“ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ ”مجھ پر
انھوں نے حملہ کیا تو میں نے بھی ان پر حملہ کیا۔ یا انھوں نے مجھے دھوکا دیا تو میں نے بھی انھیں دھوکا دیا۔“ تو ظاہر ہے کہ ان جملوں میں ”میں نے بھی حملہ
کیا اور میں نے بھی دھوکا دیا“ سے یہ مراد ہوگی کہ ”میں نے ان کے حملے کا دفاع کیا اور ان کے دھوکے کا جواب دیا۔“ قرآن پاک میں بھی اس کی متعدد
مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً ”مَكُرُوا وَمَكَدَ اللَّهُ“۔ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ ”کفار نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا۔“ (نور باللہ) مالا لکھ اللہ مکر نہیں کر
سکتا۔ اسی لیے مذکورہ اصول بلاغت کی بناء پر اس آیت کے یہ معنی کہ جاتے ہیں کہ ”کفار نے مکر کیا اور اللہ نے انھیں مکر کا جواب دیا۔“ ہو ہو اسی طرح
دعائے زیر نظر میں ”کِدْنَا“ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ۱۔ ایک اردو ترجمہ نے ”کِدْنَا وَلَا تَكِيدُ عَلَيْنَا“ کا یہ ترجمہ کر دیا ہے کہ ”ہمارے دوسروں سے مکر کا بدلہ لے
اور ہمارے مکر کو بدلہ نہ لے۔“ یہ ترجمہ کسی تسامح پر مبنی اور سراسر غلط ہے جس کا انتساب بھی حضرت زین العابدین صیہ ولی اللہ کی جانب موزوں نہیں۔ پس
اسی اصول بلاغت کے تحت جو نمبر ۲ کے حاشیے میں واضح کیا گیا ہے ان سب جملوں کا ترجمہ کیا جانا چاہیے جو زیر نظر ترجمہ میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔

۶۔ دلوں پر حکومت اور قبضہ دینا مراد ہے کیونکہ پوری دعا کا سیاق و سباق دنیاوی نعمات و لذات طلب کرنے سے بالاتر ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْنَا مِنْكَ
وَاحْفَظْنَا بِكَ وَاهْدِنَا إِلَيْكَ وَلَا تَبَاعِدْنَا
عَنْكَ إِنَّ مَنْ تَقِيَ يَسْلَمْ وَمَنْ تَهَدَّ
يُغْلَمْ وَمَنْ تَقَرَّبَهُ إِلَيْكَ يَخْتَمِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْنَا حَدَّ
نَوَائِبِ الزَّمَانِ وَشَرِّ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ

اللہ! درود بھیج محمد پر اور ان کی اولاد پر اور پچاس کو اپنے غضب سے اور ہماری
بذات خود حفاظت کر۔ اور اپنی جانب راہ راست پر ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں
اپنے سے دور نہ کر۔ بے شک جسے تو پچائے وہ بچتا ہے، اور جسے تو اترتے دکھائے
اسے علم حاصل ہو جاتا ہے اور جسے تو اپنے سے قریب کرے (رگوبا، وغیرہ) غنیمت
حاصل کر لیتا ہے۔ اے اللہ محمد اور ان کی اولاد پر رحمت بھیج اور محفوظ رکھ
ہم کو زمانے کے حوادث اور سختیوں سے، اور شیطان کی ابلیس چالوں سے۔

لہ "وَقْنَا مِنْكَ" کے ترجمے میں ایک مترجم نے لکھا ہے کہ اپنے لیے ہمیں محفوظ رکھ۔ مگر یہ درست نہیں۔ "مِنْكَ" سے "مِنْ غَضَبِكَ" مراد ہے۔ لہ ایک مترجم نے اس کا ترجمہ
"وہی کیا ہے مگر اس سے جبر لازم آتا ہے اور یہ مراد قابل (حضرت زین العابدین) کے خلاف ہے کیونکہ آپ جبر کے نہیں بلکہ اختیار کے قائل تھے۔ حضرت زین العابدین کا منشا
ان الفاظ سے یہ ہے کہ جسے تو پچائے وہ ضرور بچ جاتا ہے۔ لہ جس طرح مال غنیمت مل جاتا ہے اسی طرح تیرا قرب حاصل ہونے پر ایک نعمت غیر منترقبہ مل جاتی ہے۔

"مصائد" ان چالوں کو کہتے ہیں جن تک بڑے بڑے فرس اور زمین لوگوں کا ذہن بھی آسانی سے منتقل نہیں ہوتا۔ احادیث میں آیا ہے کہ شیطان ایسی ایسی نو ہوا اور غیب و
غریب چالیں چل کر خدا کے نیک بندوں کو بہکا تا ہے جن کا دنیا کے بڑے بڑے سیاست دانوں کو تصور تک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیطان کی ایسی چالوں کا ذکر کرتے ہوئے
بعض معتبر محدثین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے اس دعا کے بہت سے فقرہ پر روشنی پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بڑا عابد و زاہد
شخص تھا جس کا نام سوائے ترک اولیٰ کے ہر قسم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کے پاک صاف تھا۔ شیطان نے اسے اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ آخر اس نے
اپنے تمام شاگردوں اور رفیقوں کو بلایا مشورے کے لیے بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس عابد کو بہکانے اور راہ حق سے منحرف کرنے کی کیا ترکیب کی جائے۔ ایک شاگرد نے کہا کہ اس شخص
کے ارد گرد حسین عورتیں جمع کر دی جائیں پھر دیکھیں کیسے نہیں بکے گا۔ شیطان نے کہا یہ ترکیب کی گئی تھی مگر کارگر نہ ہوئی۔ دوسرے نے کہا۔ اسے شراب پلائی جائے شیطان بولا
کہ اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ تب ایک شاگرد نے کہا کہ میں اس کے پاس بیٹھ کر عبادت دریافت کرتا ہوں پھر دیکھیے کس طرح اسے اپنے جال میں پھنساتا ہوں شیطان بہ سہا کر
خوش ہوا اور کہا کہ ان شاید اس طرح کامیابی ہو جائے گی چنانچہ ادھر سے شیطان کا شاگرد اسی عابد کو بہکانے کے لیے چلا اور ادھر آسمان سے توفیق الہی نے اس عابد
کے عبادت خانے کا رخ کیا کیونکہ وہ اپنی کثرت عبادت کے باعث اس توفیق کا مستحق ہو چکا تھا شاگرد شیطان اس عابد کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ اور چند روز میں کچھ
ایسا رنگ جمایا کہ اس عابد کو اپنی عبادت اس نے عابد شیطان کے مقابلے میں سچ معلوم ہونے لگی۔ اس کا دل بیتاب ہو گیا کہ کاش میں بھی اس نے عابد کے برابر عبادت کر لیا میں
کچھ نہ کچھ دیر آرام بھی کر لیتا ہوں مگر یہ تو رات دن میں ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں سوتا۔ ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے۔ آخر اس عابد نے اس (شیطان) سے پوچھا کہ بھائی تم میں
عبادت کی اتنی قوت کہاں سے آگئی کہ تم ذرا سی دیر کے لیے پاؤں تک نہیں پھیلاتے۔ عابد شیطان نے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا جس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ
جب آرام کا قصد کرتا ہوں اس گناہ کا تصور سامنے آ جاتا ہے، اور پھر عبادت کرنے لگتا ہوں کہ شاید اس یافتہ سے ہی میرا گناہ معاف ہو جائے۔ عابد نے کہا کہ وہ گناہ میں کسی کو نہیں
بھی یہ قوت آجائے گی شیطان نے کہا بے شک عابد نے پوچھا کہ وہ کیا گناہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ دو درہم لے کر فلاں کوچہ میں جاؤ وہاں غلام (سکارا) ہیں ایک حسین عورت ملے گی
"دو درہم اسے دو اور رات بھر اس کے پاس رہو۔ عابد نے کہا کہ میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں۔ دو درہم کہاں سے لاؤں۔ اس شیطان نے اپنے پاس سے دو درہم عابد کو دیے
اور عابد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کوچہ میں گیا مگر جس وقت اس عورت کے پاس پہنچا تو وہ اس مڑبا خدا کو اپنے گھر میں کھد کر کانپ گئی اور پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے۔ عابد نے بتایا کہ میں

وَمَرَادَةٌ صَوْلَةُ السُّلْطَانِ اللَّهُمَّ إِنَّمَا
يَكْتَفِي الْمُكْتَفُونَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِفْنَا وَارْتَمَا يُعْطَى
الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلِ جِدَّتِكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْطِنَا وَإِنَّمَا يَهْتَدِي
الْمُهْتَدُونَ بِنُورِ وَجْهِكَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاهْتَدِ اللَّهُمَّ ارْتَمَاكَ مَنْ
وَالَيْتَ لَمْ يَضُرَّهُ خِذْلَانُ الْخَازِلِينَ
وَمَنْ أَعْطَيْتَ لَمْ يَنْقُصْهُ مَنَعُ الْمَالِعِينَ
وَمَنْ هَدَيْتَ لَمْ يُغْوِهِ إِضْلَالُ الْمُضِلِّينَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَامْنَعْنَا بِعِزِّكَ
مِنْ عِبَادِكَ وَاعْزِزْنَا عَنْ غَيْرِكَ بِإِزْفَادِكَ
وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَ الْحَقِّ بِإِرشَادِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ
سَلَامَةً قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ عَظَمَتِكَ
وَفَرَاغَ أَبْدَانِنَا فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ
وَإِنْطِلَاقَ أَلْسِنَتِنَا فِي وَصْفِ مَنِّكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنَا
مِنْ دُعَايِكَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ وَ
هَدَايِكَ الدَّالِّينَ عَلَيْكَ وَمِنْ

اور بادشاہ کے رعب جملنے کی گنجی سے۔ اے معبود! انہیں بچ سکتے ہیں یا چاہئے
والے تیری طاقت کے دباؤ سے۔ پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد
پر اور ہمیں بچا اور ہمیں عطا کر سکتے (دنیا کے) عطا کرنے والے (کوئی چیز)
بغیر تیرے عطیات کی زیادتی کے پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد
پر اور ہمیں عطیہ رحمت کر۔ اور راہ ہدایت پر نہیں ثابت قدم رہتے ہدایت
پانے والے بغیر تیری ذات کے نور کے پس رحمت بھیج تو محمد پر اور ان کی
اولاد پر اور ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ! یہ تحقیق کہ تو جس
کی سرپرستی کرے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا غرض میں والے والوں کا بھگانا اور جسے تو
عطیہ رحمت کرے (پھر) نہ دینے والوں کا جھڑک دینا اس (کے عطیہ) کو
کم نہیں کر سکتا۔ اور جسے تو ہدایت پر برقرار رکھے اسے بھگانے والوں کا بھگانا
گمراہ نہیں کر سکتا پس رحمت بھیج تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور حفاظت
کر ہماری اپنے بندوں سے اپنے غلبہ (اور قوت) کے ذریعہ۔ اور ہم کو اپنی
عطا کے ذریعہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دے اور بے حیل ہم کو حق
کے راستے پر اپنی رہنمائی سے۔ اے اللہ! رحمت نازل کر محمد پر اور
ان کی اولاد پر اور قرار دے اپنی عظمت کے ذکر میں ہلکے دلوں کا
سکون۔ اور اپنی نعمت کے شکر میں ہمارے جسموں کی صحت۔ اور
اپنے احسان کے بیان میں ہماری زبانوں کی روانی۔ اے اللہ! رحمت
نازل فرما محمد پر اور ان کی اولاد پر اور ہم کو اپنے ان دعوت دینے
والوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنے ان
بادلوں میں (قرار دے) جو تیری جانب رہنمائی کرتے ہیں اور اپنے

۵ فضل کے لفظی معنی زیادتی۔ مجازاً لازم معنی کے طور پر قوت اور دباؤ۔ ۶ یعنی توفیق۔ ۷ یا رسول اللہ! نے والوں کا رسوا کرنا ۸ ایک ترجمہ میں لکھا ہے اپنی عزت

سے ہیں اپنے بندوں سے روک "راقم الحروف یہ الفاظ سمجھنے سے تامل کر رہا ہے۔ ۹ باطل کی ضد۔ ۱۰ بقیہ صفحہ ۴۳: عابد کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ تھی اس نے

سچ سچ سارا واقعہ بتا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ جناب! وہ شخص جس نے آپ کو میرے یہاں بھیجا ہے یقیناً شیطان ہے۔ آپ اپنی عبادت گاہ میں واپس جائیں اور دیکھیں

تو وہاں وہ شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اپنے خیال میں وہ اپنا کام کر چکا۔ عابد یہ سن کر واپس آیا تو دیکھا کہ واقعی وہ شخص موجود نہیں ہے اور اس طرح

توفیق الہی شامل ہونے کے باعث اس گناہ سے بچ گیا۔ یہ ہیں شیطان کی ایسی چالیں جن کی طرف حضرت زین العابدین نے اپنی دعا میں "معاذ" کے

لفظ اشارہ کیا ہے۔

خَاصَّتِكَ الْخَاصِّينَ لَدَيْكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ان مخصوص بندوں میں (قراریے) جو تیرے نزدیک خاص ہیں۔ اے
سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

وَكَانَ مِنْ جُمُعَاتِهِ عَلَى السَّلَامِ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

حضرت زین العابدین صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

تمام تعریفوں کا مستحق وہی معبود ہے جس نے رات اور دن کو
اپنی قوت سے پیدا کیا اور جدا جدا کیا ان دونوں کو اپنی قدرت سے اور
ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک معین حید اور ایک غرضت
قرار دی۔ وہ اپنے بنائے ہوئے اصول کے تحت ان میں سے ہر ایک
کو دوسرے میں داخل کرتا ہے اور دوسرے کو پہلے میں سمویں کرتا ہے۔
بندوں کے (فائدے) کے لیے (ایسا اصول کہ) بندوں کو اسی کے
مطابق غذا دیتا ہے اور اسی کی بنا پر نشوونما دیتا ہے پس اس نے
ان کے لیے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس میں تکلیف دہ لقل حرکت
اور تھکن کے بوجھ سے سکون پا کر آرام سے رہیں۔ اور بتایا اس
رات کو آرام اور نیند کا ایک ایسا جامہ جسے وہ اس وقت میں
پہن لیں تاکہ ہو جائے وہ رات ان کے لیے راحت اور توانائی
رکاباغت اور تاکہ وہ اس کے ذریعہ سے لذت اور دلی خواہش کو

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
بِقُوَّتِهِ وَمَيَّرَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدًّا مُقَدُّودًا وَأَمَدًا
مَمْدُودًا يُوَلِّجُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي
صَاحِبِهِ وَيُوَلِّجُ صَاحِبَهُ فِيهِ بِتَقْدِيرٍ
مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغْذُرُهُمْ بِهِ وَيُنْشِئُهُمْ
عَلَيْهِ فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ
مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَبِ وَنَهْطَاتِ النَّصَبِ
وَجَعَلَهُ لِبَاسًا لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ
وَمَنَامِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ
جَمَامًا وَقُوَّةً وَلِيَنَالُوا بِهِ لَذَّةَ
وَشَهْوَةَ وَخَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ

۱۔ ایک کو دوسرے سے بالکل متماثل قسم کی خصوصیات عطا فرمائیں۔

۲۔ یعنی جب ایک کے بعد دوسرے کا وقت شروع ہوتا ہے تو درمیان میں کوئی تیسری شے حد فاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک ایک جاتا ہے اور دوسرے کا وقت شروع
ہو جاتا ہے۔ ۳۔ یعنی بندوں کے متفیض ہونے کے لیے۔

۴۔ یہاں میں "ما" کا "موا" تقدیر ہے جو پہلے نہ کر پڑا اور جس کا ترجمہ مقررہ اصول کیا گیا ہے۔

۵۔ یعنی ہونے کے بعد جب انہیں تو تازہ دم ہوں اور ایسا محسوس ہو جیسے تمام اعضا میں از سر نو کام کرنے کی ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔

۶۔ یعنی دن بھر کے کام سے تھک جانے کے بعد دل میں جو خود بخود آرام کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ نصیب ہو۔ اس کے علاوہ دوسری فطری

خواہشیں بھی پڑتی ہیں شب میں پوری ہو جاتی ہیں۔

فَبَصِّرْنَا لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ
وَلِيَسْتَبَيُّوْا إِلَىٰ رُبُّهِمْ وَ لِيَسْرَحُوا
فِي أَرْضِهِ طَلَبًا لِّمَا فِيهِ نَسِيلُ
الْعَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَ دَرَكُ
الْآخِرِ فِيْ أَخْبَارِهِمْ بِكُلِّ ذَلِكَ
يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ وَ يَبْلُغُوا أَخْبَارَهُمْ
وَ يَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ فِي أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ
وَ مَنَازِلِ فُرُوضِهِ وَ مَوَاقِعِ أَحْكَامِهِ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى
اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَكَّرْتُ لَنَا
مِنَ الْإِصْبَاحِ وَ مَتَّعْتَنَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ
النَّهَارِ وَ بَصَّرْتَنَا بِهِ مِنْ مَطَالِبِ
الْأَقْوَاتِ وَ وَقَيْتَنَا فِيهِ مِنْ طَوَارِقِ
الْأَفَاتِ أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَتِ الْأَشْيَاءُ
كُلُّهَا بِجُودِكَ سَمَاءُهَا وَ أَرْضُهَا وَ
مَا بَثَّتَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَاكِنَهُ
وَ مَتَحَرَّكُهُ وَ مُقِيمَهُ وَ شَاخِصَهُ وَ مَا عَدَا

پائیں۔ اور پیدا کیا ان کے لیے دن کو روشن تاکہ اس میں اس (خدا) کے
تعالیٰ کے احسان کو طلب کریں اور تاکہ اس کے رزق کا وسیلہ
تلاش کریں اور اس کی زمین میں اس چیز کے یہ ظہور پھریں جس میں
ان کا دنیاوی مفاد ہے، اور ان کی اُمید آخرت کا نفع ہے۔ ان
دن رات میں ہر ایک سے وہ (خدا) ان کے حال کی اصلاح کرتا ہے
اور آزماتا ہے، ان کے باطن کو اور دیکھتا ہے کہ وہ (بندے) کس
حال میں ہیں، اس کی عبادت کے اوقات میں۔ اور اس کے واجبات کی
منزلوں میں اور اس کے احکام کے محلے میں تاکہ ان لوگوں کو جنہوں
نے برائی کی ہے ان کے عمل (بد) کا بدلہ دے اور ان کو جنہوں نے
نیکی کی ہے نیک عوض دے۔ اے اللہ پس تو حمد کا سزا دار ہے
اس بات پر کہ روشن کیا تو نے صبح کو اور ہمیں دن کی روشنی سے
مستفیض کیا۔ اور ہم کو اس کے ذریعہ سے روزی حاصل کرنے کے
مقامات دکھائے۔ اور اس (روشنی) میں ہمیں آنے والی آفتوں سے
بچایا۔ صبح کی غیم نے اور صبح کی تمام چیزوں نے تیری وجہ سے۔ ان
چیزوں میں سے آسمان نے (بھی) اور زمین نے (بھی) اور ہر اس
چیز نے (بھی) جو تو نے پھیلا دی ہے ان آسمان و زمین میں سے
ہر ایک میں۔ خواہ وہ (شے) ساکن ہے یا متحرک، کھڑی (اور پڑی)
ہے یا چل رہی ہے۔ ریز اس چیز نے صبح کی (جو نفاٹے خالی میں بلند

۱۔ یعنی اس کے احسان سے روزی کمائیں۔

۲۔ یعنی اس کے دیے ہوئے رزق کا وسیلہ دھونڈیں جس سے کسب حلال مراد ہے۔

۳۔ یعنی کہنے کے وقت روزی کمائیں۔

۴۔ یعنی عبادت کے وقت عبادت کریں۔

۵۔ مراد یہ ہے کہ ان آفتوں سے محفوظ رکھا جواسکتی ہیں، کیونکہ جو آفت نفس الامر میں آنے والی ہے اسے دن کی روشنی ہو یا کوئی اور چیز کسی طرح نہیں روک سکتی۔

۶۔ صبح کرنے سے مراد ہے صبح دیکھنا۔ رات کے بعد صبح ہونے تک زندہ رہنا۔

۷۔ ہوا اور بابت اور شائے وغیرہ۔

فِي الْهَوَاءِ وَمَا كُنْتَ تَحْتَ الثَّرَى أَصْبَحْنَا
فِي قَبْضَتِكَ يَحْيُونَا مُلْكُكَ وَسُلْطَانُكَ وَ
تَضُمُّنَا مَشِيتُكَ وَنَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِكَ
وَنَتَقَلَّبُ فِي تَدْبِيرِكَ لَيْسَ لَنَا مِنَ
الْأَمْرِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ وَلَا مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا مَا
أَعْطَيْتَ اللَّهُمَّ وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ
وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ إِنْ أَحْسَنَّا
وَدَعَيْنَا بِحَمْدٍ وَإِنْ أَسَانَا فَأَرْقَنَا بِذِمَّةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْنَا
حَسَنَ مُصَاحَبَتِهِ وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ
مُقَارَفَتِهِ بِارْتِكَابِ حَرِيرَةٍ أَوْ اقْتِرَافِ
صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْزِلْ لَنَا فِيهِ الْحَسَنَاتِ
وَإِخْلِنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَامْلَأْ لَنَا مَا
بَيْنَ طَرَفَيْهِ حَمْدًا وَشُكْرًا وَاجْرَأْ وَذُخْرًا

ہے اور جو زمین کے نیچے پوشیدہ ہے۔ ضیاع کی ہم نے تیرے قبضہ قدرت
میں اس حالت میں کہ گھیرے ہوئے ہے ہم کو تیری حکومت اور سلطنت۔
اور سمیٹے ہوئے ہے ہمیں تیری مشیت۔ اور چلتے پھرتے ہیں ہم تیرے حکم
سے۔ اور تیری ہی تدبیر کے مطابق نئے نئے حالات سے گزرتے ہیں۔
ہمارے پاس اس امر کے سوا کچھ نہیں جو تو نے مفقود کر دیا ہے۔ اور نہ کچھ
نیک کام ہے سوائے اس کے جو تیرے عطیہ (یعنی توفیق) سے ہو گیا ہے
— اور یہ نو وارد دن (موجود) ہے۔ اور یہ (دن) ہم پر گواہ حاضر
(شاہد عینی) ہے۔ اگر ہم نیک کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی اور رخصت ہوگا۔
اور اگر بُرے کام کریں گے تو مذمت کراہو اُجاہ ہوگا۔ اے اللہ تو محمد اور
ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور عطا فرما ہم کو اس (دن) کی نیک
زناقت۔ اور ہمیں اس (دن) کے بُرے طور پر جدا ہونے سے محفوظ رکھ۔
(یعنی) ارتکاب محصیت سے یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ کرنے سے (محفوظ رکھ)
اور ہمیں اس (دن) میں بہت سی نیکیاں عطا کر اور بری باتوں سے
مبرا رکھ اور بھڑے ہمارے لیے اس (دن) کے دونوں سروں (صبح
اور شام) کے درمیان حمد اور شکر اور ثواب اور نیکیوں کا ذخیرہ

۱۔ ایک بطور نسخے میں "تفصلاً" بہ فتح ض و دم نظر سے گزرا جو غلط ہے۔

۲۔ مراد یہ ہے کہ زندہ ہیں۔

۳۔ جس میں یہ دعا پڑھی جا رہی ہے۔

۴۔ حدیث میں آیا ہے کہ پروردگار عالم حساب کتاب کے وقت اس دن کو اور رات کو گواہی کے لیے حاضر کرے گا جس میں انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے
اور وہ انسان کے اعضا و جوارح کی طرح مجسم ہو کر شہادت دے گا۔

۵۔ یعنی اس دن میں ہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔

۶۔ یعنی جب یہ دن رخصت ہو تو ہم گناہوں میں ملوث نہ ہو چکے ہوں۔

۷۔ جیسا کہ آج صبح سے لے کر شام تک اتنی حمد بجالائیں اور اتنا شکر ادا کریں کہ یہ دن جس کی رحمت بے پایاں ہے اس کا دامن ہمیں عطا کیے جانے والے ثواب سے آنا پر
ہو جائے کہ مزید ثواب کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔

وَفَضْلًا وَإِحْسَانًا اللَّهُمَّ لَبِّسْ عَلَيَّ الْكَرَامَ
الْكَاتِبِينَ مُؤْتِنًا وَامْلَأْنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا
صَحَائِفَنَا وَلَا تُخْزِنَا عِنْدَهُمْ لِسُوءِ أَعْمَالِنَا
اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهِ
حَقًّا مِنْ عِبَادَتِكَ وَنَصِيبًا مِنْ شُكْرِكَ وَ
شَاهِدًا صِدْقٍ مِنْ مَلَائِكَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْفَظْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَ
مِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا وَمِنْ
جَمِيعِ نَوَاحِينَا حِفْظًا عَاجِمًا مِنْ مَعْصِيَتِكَ
هَادِيًا إِلَى طَاعَتِكَ مُسْتَعْمِلًا لِمَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَوَقِّفْنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا
وَلَيْلَتِنَا هَذِهِ وَفِي جَمِيعِ أَيَّامِنَا وَلَيَالِينَا
لِاسْتِعْمَالِ الْخَيْرِ وَهَجْرَانِ الشَّرِّ وَشُكْرِ النِّعَمِ

اور اپنا فضل و احسان۔ اے اللہ! اگر امان کا تمہیں پر تیری رحمت کو
آسان کر دے اور بھرنے ہمارے لیے، ہمارے نامہ اعمال کو ہماری نیکیاں
سے۔ اور ہمیں ہماری بد اعمالی کی بنا پر ان فرشتوں کے سامنے
رسوا نہ کرے۔ اے اللہ! اس دن کی ساعتوں میں سے ہر ساعت میں ہمیں اپنی
عبادت سے بہرہ مند کر۔ اور ہمیں اپنے شکر سے حصہ دے۔ اور اپنے
ملائکہ میں سے (اس عبادت و شکر کا) گواہ صادق مرحمت فرما۔ اے اللہ!
محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور حفاظت کر ہمارے سامنے
سے اور پس پشت سے اور دایبے سے اور بائیں سے اور ہمارے
جملہ اطراف رحمت و فوق وغیرہ سے۔ ایسی حفاظت جو کہ بچائے
تیری نافرمانی سے اور تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری
محبت کے لیے مستعمل ہو۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر
درود بھیج۔ اور ہمیں توفیق دے، اس دن اور اس رات میں اور ہمارے
تمام دنوں میں، نیکی کرنے، بدی کو چھوڑنے، نعمتوں کا شکر بجا

۱۔ دو فرشتے جو ہر وقت انسان کے شانوں پر سوار رہتے ہیں اور اس کے تمام نیک و بد اعمال لکھتے ہیں۔

۲۔ رحمت سے مراد اعمال بد کا عذاب ہے جو آخرت میں باعثِ رحمت ہوگا۔

۳۔ اگر امان کا تمہیں جب کسی موملہ و مومن کے نامہ اعمال میں اس کا کوئی گناہ درج کرتے ہیں تو انہیں اس مومن کے انجام کو سوچ کر تکلیف پہنچتی ہے۔ زیرِ نظر دیکھیں کہ امان کا تمہیں
پر اس تکلیف کو آسان بنادینے کی خواہش سے اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو جس سے وہ اذیت جو کاتبان اعمال کو ہوتی
ہے، راحت سے تبدیل ہو جائے۔ ۴۔ یعنی ہماری باقی زندگی کے کل ایام ہیں۔

اگرچہ صرف امان کا دینا کافی تھا کہ نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی توفیق دے کیونکہ بعد کی تمام چیزیں ان دو باتوں میں شامل ہیں مگر ایک تو اس لیے بعد کی
تمام چیزوں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا کہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام میں ان بعد والی چیزوں کو خاص اہمیت حاصل ہے یعنی شکر نعمت، پیروی سنت رسول،
بدعت سے اجتناب، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حفاظت اسلام، مقابلہ باطل، نصرت حق، کمزوروں اور غم رسیدہ لوگوں کی مدد اور حمایت تمام امور
پر توفیق رکھتی ہیں جو حق اللہ اور حق العباد کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے ملک اور مملکت سے مخاطبہ کو طول دے کر محفوظ رہنا بھی مقصود تھا
جیسا کہ کلام پاک کے بیان کی بناء پر حضرت موسیٰ نے اس سوال کے جواب کو طول دیا جس میں صرف اتنا پوچھا گیا تھا کہ "تھکے ہاتھ میں کیا ہے" اور اس کا
یہ جواب کافی تھا کہ "بیراعصا ہے" مگر آپ نے محض تلبذ و مخاطبہ کے لیے اس جواب کے بعد یہ بھی کہا کہ میں اس کے سہارے سے چلتا ہوں اور اس

وَاتَّبَاعِ الشَّنِّ وَهَجَانَةِ الْبَدْعِ وَالْأَمْرِ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَحَيَاةِ
الْإِسْلَامِ وَانْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَإِذْلَالِ الْفِتَنِ
الْحَقِّ وَاعْتِزَالِهِ وَإِشَادِ الضَّالِّ وَمُعَاوَنَةِ
الضَّعِيفِ وَإِذْكَ الْاَلْهَيْفِ الْاَلْهَيْفِ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْهُ آيَةً يَوْمَ عَهْدِنَا
وَأَفْضَلَ صَاحِبِ صَحْبِنَا وَخَيْرِ ذُنُوبِ ظِلْمِنَا
فِيهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَرْضِي مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
وَالنَّهَارُ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِكَ أَشْكُرُهُمْ لِمَا
أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِكَ وَأَقُومُهُمْ بِمَا شَرَعْتَ
مِنْ شَرَائِعِكَ وَأَوْقِفُهُمْ عَمَّا حَذَرْتَ مِنْ
نَهْيِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ
شَهِيدًا وَأَشْهَدُ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ
وَمَنْ أَسْكَنْتَهُمَا مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَسَائِرِ
خَلْقِكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَسَاعَتِي
هَذِهِ وَلَيْلَتِي هَذِهِ وَمُسْتَقَرِّي هَذَا

لانے سنتوں کی پیروی کرنے۔ بدعتوں سے بچنے۔ (لوگوں کو)
نیک کاموں کا حکم سنانے، اور بُرائیوں سے روکنے، اسلام کی حفاظت
کرنے، باطن کو توڑنے اور اسے ذلیل کرنے، حق کی نصرت کرنے اور اس
کو عزت دینے۔ گمراہ کو راہِ راست دکھانے اور کمزور دل کی مدد اور
ختم زدوں کی خبر گیری کرنے کی۔۔۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر
اور ان کی اولاد پر۔ اور بتائے اس دن کو تمام ان دنوں میں جو ہم
نے دیکھے ہیں سب سے زیادہ مبارک۔ اور تمام ان ساتھیوں میں جن
کے ساتھ ہم رہے ہیں سب سے افضل۔ اور تمام ان وقتوں میں
جن میں ہم داخل ہوئے ہیں سب سے اچھا۔ اور قرار دے ہم کو اپنی اس
مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ جن پر دن اور رات گزرے ہیں،
یعنی کل مخلوقات سے زیادہ پسندیدہ، اور سب سے زیادہ شکر کرنے والا
ان نعمتوں پر جو کہ تو نے دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر قائم کرنے والا
ان شریعتوں (احکام) کا جو تو نے جاری کی ہیں اور سب سے زیادہ
ڈرنے والا محرمات و ممنوعات سے۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بنانا ہوں
اور تو گواہی کے لیے کافی ہے، اور گواہ بنانا ہوں میرے آسمان
کو، اور تیری زمین کو، اور ان فرشتوں اور جمیع مخلوقات کو جنہیں

۱۔ ارباب شریعت کی اصطلاح میں سنت کا لفظ پانچ معنوں میں مستعمل ہے اور یہاں پانچوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، مگر جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ حضرت ربین العالین
نے اس مقام پر اہم مسائل کا ذکر کیا ہے اس لحاظ سے اس جگہ تیسری اور پانچویں معنی میں سنت کا استعمال سیاق و سباق سے زیادہ قریب ہے وہ پانچوں معنی یہ ہیں
(۱) وہ فعل جس کے بجا لانے میں ثواب ہو مگر ترک کرنے میں عتاب نہ ہو جیسے دعا کرنا اور سلام کرنا۔ ان معنی میں سنت کا لفظ واجب کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔
(۲) وہ افعال جو واجبات و فرائض میں تو داخل نہیں مگر آنحضرتؐ انہیں ہمیشہ بجالاتے تھے، جیسے ماہ مبارک رمضان سے پہلے رجب و شعبان کے روزے۔
(۳) وہ واجب باتیں بھی سنت کہلاتی ہیں جن کا جواب قرآن پاک میں مذکور نہیں مگر آنحضرتؐ نے انہیں جاری فرمایا جیسے ختنہ۔ (۴) احادیث و روایات۔ اس
معنی میں سنت کا لفظ عمومًا قرآن کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ (۵) کل شریعت جس میں اصول و فروع و واجبات و سنن و فرائض و محرمات سب کچھ شامل ہیں۔
۲۔ ایک دن گزرنے کے پھر دوسرے دن بھی دعا کرتے اور کرتے رہنے سے، زندگی کے ہر آنے والے دن میں تقرب کی منزل گزرنے سے ہر دن سے زیادہ
اور درجہ بڑھ جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جسے "اعلیٰ علیین" کہتے ہیں۔

۳۔ یعنی تیری گواہی کے بعد اور کسی گواہی کی حاجت نہیں۔

اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِیْ
لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ قَائِمٌ بِاَلْقِسْطِ
عَدْلٍ فِی الْحُكْمِ دَعُوْتُ بِالْعِبَادِ
مَالِكِ الْمُلْكِ رَحِیْمٍ بِالْخَلْقِ
وَ اَنْ تُحَمَّدًا عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ
وَ خَیْرَتَكَ مِنْ خَلْقِكَ حَمَلْتَهُ
رِسَالَتَكَ فَادِّیْهَا وَ اَمَرْتَهُ
بِالنُّصْحِ لِاُمَّتِهِ فَتَنَصَّحَ لَهَا
اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ
اٰلِهِ اَكْثَرَ مَا صَلَّیْتَ عَلٰی
اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ اَتِهِ عَنَّا
اَفْضَلَ مَا اَنْتَ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ
وَ اجْزِهِ عَنَّا اَفْضَلَ وَ اَكْرَمَ مَا
جَزَيْتَ اَحَدًا مِنْ اَنْبِیَاۡئِكَ عَنْ
اُمَّتِهِ اِنَّكَ اَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْجَسَدِ
الْعَافِرِ لِلْعَظِیْمِ وَ اَنْتَ
اَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِیْمٍ
فَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ

تو نے ان راسمان و زمین میں ساکن کیا ہے، آج کے دن میں، اور
اسی ساعت میں اور آج کی رات میں اور اسی مقام پر جہاں کہیں
یہ دعا کر رہا ہوں، اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ بے شک صرف تو ہی وہ پروردگار ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں
تو انصاف کو قائم کرنے والا ہے، رادر حکم میں عدل پر عمل
کرنے والا ہے۔ بندوں پر مہربان ہے۔ ملک کا مالک ہے۔ تمام
مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ
محمد مصطفیٰ تیرے بندے، تیرے رسول، اور تیری مخلوقات میں سے
پہنچے ہوئے ہیں، جن پر بوجھ رکھا ہے تو نے اپنی رسالت کا پس
انھوں نے اس رسالت کو ادا کر دیا۔ اور انھیں اپنی امت کو نصیحت
کرنے کا حکم دیا پس انھوں نے نصیحت فرمائی۔ اے اللہ پس رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر، اس تمام رحمت سے زیادہ
رحمت جو تو نے اپنی مخلوق پر نازل کی ہو، اور عطا کر آنحضرت کو
ہماری خواہش عیسیٰ، اس تمام عطیہ سے افضل عطیہ جو تو
نے اپنے بندوں میں سے کسی کو دیا ہو اور جزا دے حضور کو ہماری
درخواست پر، ہر ایک اس جزا سے افضل و اشرف جزا جو تو نے
کسی بھی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی ہو۔ بے شک تو
ربکم صرف تو ہی بڑی نعمت کا عطا کرنے والا اور بڑے گناہ کا

۱۔ چونکہ باری تعالیٰ عزا سے کچھ لوگ انتساب ظلم کرتے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو انسان کو کامل مختار نہیں مانتے تھے، اس لیے حضرت نے تمام صفات باری
تعالیٰ میں عدل کو منتخب کر کے اقرار توحید کے بعد اس صفت کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔

۲۔ جس میں زمین و آسمان اور دنیا و آخرت سب شامل ہیں۔

۳۔ اس سے بڑھ کر رحم کیا ہوگا کہ سب کے لیے جینے کا موقع فراہم کیا اور سب کی روزی رسانی اپنے ذمہ لے لی۔

۴۔ متن دعائیں "عنا" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں ہماری طرف سے، مگر ظاہر ہے کہ رحمت کا نزول بندے کے ہاتھ میں نہیں اس لیے محل دعائیں اپنی طرف سے بندہ
کے رحمت بھیجے کا تصور نہیں کیا جاسکتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی خواہش کرے۔ ۵۔ حاشیہ نمبر ۴ دیکھیے۔

۶۔ متن دعائیں نعمت کا لفظ محذوف ہے جو صفت مذکور کے قریب سے سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلے جملے میں گناہ کا لفظ بھی مذکور نہیں۔

الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْآخِيَارِ
الْأَنْجَبِينَ

بخشنے والا ہے۔ اور تو بڑھ چڑھ کر رحم کرنے والا ہے ہر رحم کرنے والے سے۔ پس درد بھیج تو محمد پر اور ان کی اولاد پر جو پاک و پاکیزہ ہیں، بہترین (خلق) ہیں اور سب سے زیادہ شرف کے مالک ہیں۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا عَرَضَتْ لِي مُصِيبَةٌ أَوْ نَزَلَتْ بِي مُصِيبَةٌ وَعِنْدَ الْكَرْبِ

حضرت زین العابدینؑ کسی مصم کے پیش آنے، یا کسی مصیبت کے نازل ہونے اور بے چین ہو جانے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے وہ ذات! جس کے سبب کمزوریاں اور مشکلات کی گریں کھلتی ہیں۔ اور اے وہ ہستی! جس کے ذریعہ سختیوں کی شدت ساکن (اور ختم) ہوتی ہے۔ اور اے وہ (موجود) جس سے درخواست کی جاتی ہے (مصاب سے) نکلنے کی، کشائشِ راحت و آرام کی جانب۔ تیری قدرت کے سامنے پہاڑ پانی ہو جاتے ہیں تیری ہی مہربانی سے اسباب پیدا ہوتے ہیں، تیری ہی قدرت سے حکم ناطق جاری ہوتا ہے اور چلتی ہیں تیرے ارادے کے مطابق تمام چیزیں پس وہ محض تیری مشیت سے، بغیر اس کے کہ تو زبان سے کہے، زیرا حکم بجا لاتی ہیں اور صرف تیرے ارادے سے، بغیر اس کے کہ تو زبان سے منع کرے باز رہتی ہیں سخت مشکلات کے موقع پر تو ہی پکارا جاتا ہے، اور تو ہی بٹائے پنا، ہے مصیبتوں میں۔ نہیں ملتی ان (مصیبتوں) میں سے کوئی مصیبت مگر جسے تو

يَا مَنْ تَحَلُّ بِهٖ عُقْدُ الْمَكَارِهِ
وَيَا مَنْ يَفْشَا بِهٖ حَدُّ الشَّدَائِدِ
وَيَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ
إِلَى رَوْحِ الْفَرْجِ ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ
الصُّعَابُ وَتَسَبَّتْ بِلُطْفِكَ
الْأَسْبَابُ وَجَرَى بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ
وَمَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ
فَهِيَ بِشَيْئِكَ دُونَ قَوْلِكَ
مُؤْتَمِرَةٌ وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ
نَهْيِكَ مُزَجِرَةٌ أَنْتَ الْمَدْعُوُّ
لِلْمُهِمَّاتِ وَأَنْتَ الْمَفْرَعُ فِي
الْمُلْهَمَاتِ لَا يَنْدَفِعُ مِنْهَا إِلَّا مَا

اس دعا کے متعلق علمائے اسلام نے حضرت زین العابدینؑ کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ دعا مشکلات کے حل کرنے اور مصائب کے دور کرنے میں بہت سریع تاثیر ہے اور اس کے ورد کا یہ طریقہ تعلیم دیلے کہ شنبہ کو غسل کر کے بعد نماز صبح یہ دعا پڑھنا شروع کرے اس طرح کہ شنبہ کو تین دفعہ۔ یکشنبہ کو پانچ دفعہ۔ دو شنبہ کو سات دفعہ۔ تیس شنبہ کو نو دفعہ۔ چار شنبہ کو گیارہ دفعہ۔ پچھن شنبہ کو تیرہ دفعہ اور جمعہ کو صبح کی نماز کے بجائے نمازِ ظہر کے بعد، پندرہ دفعہ پڑھے اور فراغت کے بعد خدا کے نام پر جو کچھ میسر ہو بطور صدقہ غریبوں کو دے اور درمیان قراوت کسی سے کلام نہ کرے۔ انا، اللہ خدا نے تعالیٰ اس کی شکل آسان کرے گا اور مصیبت سے نجات دے گا۔

دَفَعْتُ وَلَا يَنْكُشُ مِنْهَا إِلَّا مَا
كَشَفْتُ وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ
مَا قَدْ تَكَادَنِي ثِقْلُهُ وَ أَلَمَ
بِي مَا قَدْ بَهَمَظَنِي حَمْلُهُ وَ
بِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَهُ عَلَيَّ وَ بَسْطَانِكَ
وَجَّهْتَهُ إِلَيَّ فَلَا مُصْدِرَ لِمَا
أَوْرَدْتَ وَلَا مَخَارِجَ لِمَا وَجَّهْتَ وَ
لَا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ وَلَا مُغْلِقَ لِمَا
فَتَحْتَ وَلَا مُبَسِّرَ لِمَا عَشَرْتَ وَ
لَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ افْتَحْ لِي يَا رَبِّ
بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ وَ الْيُسْرِ عَنِّي
سُلْطَانَ الْهَمِّ بِحَوْلِكَ وَ ابْنِلْنِي
حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا شَكَوْتُ وَ اَذِقْنِي
حَلَاوَةَ الصَّنِيعِ فِيمَا سَأَلْتُ وَ هَبْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ فَرَجًا

ٹال ہے اور نہیں دور ہوتی ان میں سے (ایک بھی) مگر جسے تو دور
کر دے۔ اور اے میرے پالنے والے مجھ پر وہ مصیبت نازل
ہوتی ہے جس کے بوجھ نے مجھے سخت مشقت میں مبتلا کر دیا
ہے اور مجھ پر وہ بلا ٹوٹ پڑی ہے جس کا اٹھانا دشوار ہے۔
تو نے اپنی قدرت سے اس (مصیبت) کو مجھ پر وارد کیا ہے
اور اپنی حکومت مطلقہ سے اس کا رخ میری طرف پھیر دیا ہے اور
جس چیز کو تو لایا ہے اسے کوئی نہیں لے جاسکتا۔ اور جس کا رخ
تو نے پھیرا ہے اس کا منہ کوئی نہیں پھیر سکتا۔ اور جس راستے یا
دروازے کو تو نے بند کیا ہے اسے کوئی نہیں کھول سکتا۔ اور جس
کو تو نے مشکل بنا دیا ہے اسے کوئی آسان نہیں کر سکتا۔ اور جسے تو
نے چھوڑ دیا اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے پس اے پالنے والے! تو
محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور میرے لیے اپنے فضل
سے راحت کا دروازہ کھول دے۔ اور اپنی قوت سے غم و ہم کے
تسلط کو مجھ سے دور کر دے۔ اور عطا کر مجھ کو اپنے احسان کی شیرینی
اس معاملے میں جس کا میں نے تجھ سے سوال کیا ہے اور مجھ پر
پاس سے رحمت کر اور بے تکلف راحت عطا کر اور پیدا کر دے

۱۔ جو بھی مصیبت انسان پر نازل ہوتی ہے، وہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے تین وجوہ کی بناء پر نازل کی جاتی ہے۔ اول امتحان صبر اور
آدائش تسلیم و رضا کے لیے۔ دوسرے معاصی اور سرکشی پر انتباہ کے لیے اور تیسرے عذاب کے طور پر۔ تیسری مصیبت کسی
طرح نہیں ملتی۔ اور اول کی دور، دعا و الحاج و زاری اور صدقات و خیرات سے دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ بعض مصیبتیں
ایسی بھی ہوتی ہیں جو اعمال حسنہ کے انعام کے طور پر ملتی ہیں۔ اور یہ وہ مصیبتیں ہیں جنہیں لوگ نگاہ ظاہر میں مصیبت سمجھتے
ہیں، مگر اہل باطن اور خود صاحبان ابتلا کہ خود بھی وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس مصیبت ظاہری
کے نتیجے میں، دین و شریعت کو تقویت پہنچے گی اور باطل تباہ ہوگا۔ یہ مصیبتیں خدا کے جن بندوں پر نازل ہوتی ہیں، وہ انہیں خوشی سے
راحت و آرام کی طرح اسی لیے جھیلے ہیں کہ وہ ان کے پرے میں اپنی منزل تقرب الہی بلند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ مصائب
جو حضرت ایوب پر نازل ہوئے۔

۲۔ تن میں "اجعل" کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں "قرار ہے تو" مراد ہے پیدا کر دے۔

هَنِيئًا وَاجْعَلْ لِي مِنْ عِندِكَ
خُرْجًا وَحَيًّا وَلَا تَشْغَلْنِي بِإِلْهَتِكَ
عَنْ تَعَاهِدِ فُرُوضِكَ وَاسْتِعْمَالِ
سُنَّتِكَ فَقَدْ ضَيَّعْتُ لِمَا نَزَلَ بِي
يَا رَبِّ ذُرْعًا وَامْتَلَأْتُ بِحَمَلٍ
مَا حَدَّثَ عَلَيَّ هَمًّا وَأَنْتَ الْقَادِرُ
عَلَى كَشْفِ مَا مُنِيتُ بِهِ وَدَفْعِ
مَا وَقَعْتُ فِيهِ فَا فَعَلْتُ بِي ذَلِكَ
وَإِنْ كُنْتُ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ يَا
ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

میرے لیے غیب سے کشادہ نکلنے کی جگہ۔ اور مت روگرداں کر
مجھ کو اپنے واجبات کی بجائے اوری کے اہتمام سے اور اپنی سنت
کے مطابق عمل کرنے سے۔ کیونکہ پست ہو گئی ہے میری طاقت
اس منیبت کے باعث جو کہ مجھ پر نازل ہوئی ہے اور بھر
گیا ہوں میں غم و ہم سے اس حادثے کے جھیلنے میں۔ اور تو قادر
ہے اس منیبت کے دور کرنے پر میں جس میں مبتلا ہوں، اور
اس مشکل کے ہٹانے پر میں جس میں پڑ گیا ہوں پس میرے ساتھ
ایسا ہی کرگو کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، تیری جانب سے۔
اے عرش عظیم والے!

۱۔ تن میں "من عندک" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں "اپنے پاس سے" یعنی غیب سے۔

۲۔ حدائے تعالیٰ کسی کو واجبات سے روگرداں نہیں کیا کرتا مگر اس جگہ حضرت زین العابدین کی مراد یہ ہے کہ یہ منیبت اور فکر باقی رہی تو
میں واجبات و سنن میں اس اہتمام سے مصروف نہ رہ سکوں گا جیسا کہ چاہیئے۔ اس لیے یہ منیبت اور فکر اعمال و عبادات سے غافل اور
روگرداں رہنے کا باعث ہو جائے گی۔

۳۔ سنت کی اقسام صفحہ ۴۴ کے ماضیہ نمبر میں دیکھیے۔

۴۔ خدائے تعالیٰ کی جناب میں ہر نبی و ولی کی کو عاجزی اور خاکساری سے ایسے ہی کلمات کہنا چاہئیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ نبی یا ولی ان ہی کلمات
کا مصداق ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَكَارِهِ الَّتِي فِيهَا الْإِخْلَافُ

حضرت زین العابدین مکرہات دنیا۔ بد اخلاقی اور اعمال بد سے

پناہ مانگنے میں یہ دعا پڑھنا کرتے تھے۔

اے اللہ! میں بے شک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں لاپرواہی کے
براہیچہ ہونے (ابھرنے) سے، اور غصہ کے بھڑک اٹھنے سے۔ اور
حد کے غالب ہونے سے۔ اور صبر کے سست پڑ جانے سے۔
اور قناعت کی کمی سے۔ اور اخلاق کی مکرہی سے۔ اور خواہش نفس
کی فدا (اور ہٹ) سے۔ اور عمل میں ہونے سے حمت کے۔ اور
نفسانی خواہش کی پیروی سے۔ اور راہ راست کی مخالفت سے۔
اور غفلت کی نیند سے۔ اور اپنے آپ کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا
کرنے سے۔ اور باطل کو حق پر ترجیح دینے سے۔ اور اصرار کرنے سے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ
الْحَرَصِ وَ سَوَرَةِ الْغَضَبِ وَ غَلَبَةِ
الْحَسَدِ وَ ضَعْفِ الصَّبْرِ وَ قِلَّةِ
الْقَنَاعَةِ وَ شَكَاةِ الْخُلُقِ وَ
إِحْسَاجِ الشُّمُوءِ وَ مَلَكَةِ الْحَيَاةِ وَ
مُتَابَعَةِ الْهَوَى وَ عِخَالَةِ الْهُدَى
وَ سِنَّةِ الْغَفْلَةِ وَ تَعَاطِي الْكُفَّةِ وَ إِيْتَارِ
الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ وَ الْإِصْرَارِ عَلَى

۱۔ ہمارے روزمرہ میں جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً میں فلاں ظالم سے پناہ مانگتا ہوں، خدائے تعالیٰ اسے پناہ مانگنے کے معنی بالکل اس سے مختلف ہوتے ہیں۔
جب کوئی بندہ کہتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ میں مجرم ذریعہ اور وسیلہ سے فلاں بات سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا یہ کہ میں
فلاں برائی سے بچ کر تیری پناہ میں آنے کا خواہشمند ہوں، زیر نظر دعائیں جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں، وہاں ان کا یہی مطلب ہے۔

۲۔ حمت، ایک صفت مدوحہ ہے مگر اسی وقت تک، جبکہ یہ افراط و تفریط کے ساتھ نہ ہو اور حد اعتدال میں پائی جائے۔ یہاں حمت کے حکمراں ہونے سے،
حمت کی افراط مراد ہے جو ایک خلق مذموم ہے اور اسی خلق مذموم کے تحت ایام جہالت میں عرب کے قبیلے بنو امیہ اور مدیون آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے۔

۳۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یعنی تم اپنے آپ کو خود سے ہلاکت (اور مصیبت) میں مبتلا نہ کرو۔

۴۔ احادیث سرچھ سے ثابت ہے کہ جو شخص بار بار کوئی گناہ کرتا ہے اور توبہ کر کے اس گناہ پر نادم نہیں ہوتا تو اس قسم کی تکرار گناہ
سے، گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس گناہ کبیرہ پر انسان اصرار کرتا رہے تو بسا اوقات اس پر کفر کے احکام نافذ
ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، اس کو دہرانے کے بجائے مرد مسلم و مومن کو چاہیے
کہ بارگاہ ایزدی میں عاجزی اور خاکساری اور مذمت کے ساتھ توبہ کرے۔ گریہ و زاری کر کے اپنی زبان سے اعتراف گناہ کرتا رہے۔
اور استغفار پڑھتا رہے اور اعضا و جوارح سے اعمال صالحہ بجالائے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی حمت
سے معاف کر دیتا ہے۔

الْمَأْتِمِرُ وَاسْتِصْغَارُ الْمَعْصِيَةِ وَاسْتِكْبَارِ
الطَّاعَةِ وَمُبَاهَاةِ الْمُكْثَرِينَ وَالْإِذْرَاءَ
بِالْمُقِلِّينَ وَسُوءَ الْوِلَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ
أَيْدِينَا وَتَرْكُ الشُّكْرِ لِمَنْ أَصْطَنَعَ الْعَارِفَ
عِنْدَنَا أَوْ أَنْ نَعْضِدَ ظَالِمًا أَوْ نَخْذُلَ
مَلْهُوفًا أَوْ نُرْوِمَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقِّ أَوْ
نَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَنَعُوذُ بِكَ
أَنْ نَنْطَوِيَ عَلَى غَيْشٍ أَحَدٍ وَأَنْ نُعْجَبَ
بِأَعْمَالِنَا وَنَمْدَّ فِي أَمَالِنَا وَنَعُوذُ بِكَ
مِنْ سُوءِ السَّرِيرَةِ وَاسْتِغْفَارِ الصَّغِيرَةِ
وَأَنْ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ أَوْ يَكْبِتَنَا
الزَّمَانُ أَوْ يَهْضَمَنَا السُّلْطَانُ وَنَعُوذُ
بِكَ مِنْ تَنَازُلِ الْإِسْرَافِ وَمِنْ

گناہوں پر اور گناہ کو حقیر اور ہلکی بات سمجھنے سے اور اپنی عبادت
کو بڑا سمجھنے سے۔ اور افتخار سے دو تہہ دل کے۔ اور غریبوں کو چھوٹا
خیال کرنے سے۔ اور اس شخص پر بری طرح حکومت جتانے سے
جو ہمارا ماتحت ہے۔ اور اس شخص کا شکریہ ادا نہ کرنے سے جو ہمارے
ساتھ نیکی کا۔ تنگ کرے یا یہ کہ مدد کریں ہم ظالم کی یا چھوڑ دیں ہم رے
یار و دو گار، مظلوم کو یا قصداً کریں ہم اس بات کا جو ہمارے لیے درست
نہیں ہے یا بولیں ہم علمی مسئلے میں بغیر علم کے۔ اور پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ
سے اس بات سے کہ دل میں چھپائے رکھیں ہم کسی شخص کا یا برائی کا
خیال۔ اور اس بات سے کہ غور کریں ہم اپنے اعمال پر۔ اور
طول دیں ہم اپنی امیدوں کو۔ اور پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے بری عادت
سے، اور گناہ تنزیہ کو حقیر سمجھنے سے، اور اس بات سے کہ تسلط جائے
ہم پر شیطان یا کبت (و افلاس) میں مبتلا کرے ہم کو زمانہ یا ظلم کرے
ہم پر بادشاہ اور پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے، نفوساں خرچی میں پڑنے

۱۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی کسی اطاعت و عبادت کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ نہ جانے کون سی اطاعت اسے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اسی طرح کسی معصیت اور گناہ
کو حقیر نہ سمجھو شاید خدا کا غضب اسی معصیت پر برائی سمجھتا ہو جسے تم نے حقیر سمجھا ہے۔

۲۔ یعنی اپنی شان علمی اور عزت نفس کے خلاف افعال و اعمال کے ترک ہوں کہ یہ بھی شریعت میں گناہ ہے۔ مثلاً ایک عالم دین مڑک پر عوام کی طرح دوڑے یا جہاں کی
طرح ازبیا الفاظ اپنی زبان سے کہے تو اس کے لیے بھی ایک بڑا گناہ ہے، جس سے اس کی اس دینی عظمت پر حرف آتا ہے جس کی بناء پر اس کی عزت
کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ۳۔ منافقت برتیں، جو بعض حالات میں شرک سے بھی بڑا جرم ہے۔

۴۔ ایک روایت میں نظر سے گزرا کہ ایک دن شیخ محمد زہریؒ داخل ہوئے جن میں ایک عابد کامل تھا اور دوسرا فاسق۔ جب وہ دونوں نماز پڑھ کر مسجد
سے نکلے تو عابد کامل فاسق کو چکا تھا اور فاسق کو عابد کی منزلت مل گئی تھی۔ اس انقلابِ ہمت کی وجہ روایت میں یہ بتائی گئی ہے کہ عابد کو اپنی عبادت
اور تقرب الہی پر ناز ہو جس نے اسے فاسق بادیا اور فاسق نے صدق دل سے توبہ کی قبول ہو گئی اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔

۵۔ اس دعا کی ابتدا میں حضرت زین العابدینؑ نے مطلق گناہ کو عام اس سے کہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، حقیر اور معمولی بات سمجھنے سے پناہ مانگی
ہے اور اس مقام پر صغیرہ گناہ کو چھوٹی بات سمجھنے سے پناہ مانگی ہے۔

۶۔ معلوم ہوا کہ نفوساں خرچی بھی گناہ کبیرہ ہے۔

فَقَدْ اِنْ نَكَكَاتٍ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ
الْاَعْدَاءِ وَ مِنْ الْفَقْرِ اِلَى الْاَلْفَاءِ وَ مِنْ
مَعِيْشَةٍ فِيْ شِدَّةٍ وَ مَيِّتَةٍ عَلٰى غَيْرِ
عُدَّةٍ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْحَسْرَةِ الْعَظِيْمِ
وَ الْمُصِيْبَةِ الْكُبْرٰى وَ اَشْقٰى الشَّقَا
وَ سُوءِ الْمَاْبِ وَ حِرْمَانِ الثَّوَابِ وَ حُلُوْلِ
الْعِقَابِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ
اَعِزَّنِيْ مِنْ كُلِّ ذٰلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اور بقدر کفایت روزی بیشتر نہ آنے سے۔ اور پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے
دشمنوں کی ملامت سے اور اپنے ہمسروں کی جانب محتاج ہونے سے،
اور سختی میں بسر کرنے سے۔ اور بظہر زاد راہ (آزرت) مرنے سے،
اور پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے بڑی حسرت سے اور بڑی مصیبت سے
اور سخت ترین بد نصیبی سے اور برے انجام سے۔ اور ثواب
سے محروم رہ جانے اور عذاب کے نازل ہونے سے۔ اے اللہ! رحمت
نازل کر تو خود پر اور ان کی اولاد پر اور اپنی رحمت سے مجھ کو ان تمام
باتوں سے پناہ دے اور سب مؤمنین و مؤمنات کو پناہ دے (اے
تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے)!

وَ كَانَ مِنْ دُرَرِ عَالَمٍ عَلَي السَّلَامِ فِي الْاِسْتِيَاذَةِ اِلَى طَلَبِ الْمَغْفَرَةِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى حَبْلًا لِّمَنْ

حضرت زین العابدین اللہ تعالیٰ اجل جلالہ سے مغفرت طلب
کرنے کے شوق میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ! درود بھیج محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ اور
لے چل ہم کو اپنی پسندیدہ توبہ کی جانب۔ اور دور کر ہم کو اپنے ناپسندیدہ
امرار (گناہ) سے۔ اے اللہ جبکہ ہم دین یا دنیا کے کسی معاملے میں
دونقصانوں کے درمیان کشاکش میں پڑ جائیں تو ان میں جو غلطی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ صَلِّتَنَا اِلَى
مَحَبَّتِكَ مِنَ التَّوْبَةِ وَ اَزِلْنَا عَنْ مَكْرَهٍ
مِنْ الْاِصْرَارِ اَللّٰهُمَّ وَ مَتْنِيْ وَ قَفْنَا بَيْنَ تَقْصِيْرِ
فِيْ دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا فَاَرْزُقِ النِّقْصَ بِاَسْرَعِ مَا

۱۔ آیت و قد منّا الی ما عیلتوا لجللہ ہباء منشور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں خدا تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہائے گناہ اپنے
اعمال کو پاپوں کے برابر عظیم خیال کرتے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی جو ذرہ ہائے خاک کی طرح ان کے اعمال کے پاپوں کو اڑا
دے گی۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بڑی حسرت اور بڑی مصیبت اور سخت ترین بد نصیبی اور برے انجام نیز ثواب سے محروم رہ جانے اور عذاب نازل ہونے
کا وقت ہوگا یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں جتنے اعمال بجالائے تھے سب پرستی پرستی تھے اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں تھے
زیر نظر دعا میں حضرت زین العابدین نے اسی بات سے پناہ مانگی ہے۔

۲۔ ایک مطبوعہ نسخے میں "جمع المؤمنین" بکسر عین لکھا ہے جو غلط ہے۔ اس کی جگہ عین پر غمخ بنایا جائے۔

۳۔ دعائیں کس بہترین طریقے سے ایک مسلمہ اسلامی اصول کی تعلیم دی ہے۔

فَنَاءٌ وَاجْعَلِ التَّوْبَةَ فِي أَطْوَلِهَا بَقَاءً
وَإِذَا هَمُّنَا بِهَمَّتَيْنِ يُرْضِيكَ أَحَدُهُمَا عَنَّا
وَيُسْخِطُكَ الْآخَرَ عَلَيْنَا قَبْلَ بِنَا إِلَى مَا
يُرْضِيكَ عَنَّا وَأَوْهِنُ قُوَّتَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ
عَلَيْنَا وَلَا تُخْلِنِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَفْسِنَا
وَإِخْتِيَارِهَا فَإِنَّهَا مُخْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ إِلَّا
مَا وَفَّقْتَ أَمَارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتَ
اللَّهُمَّ وَإِنَّكَ مِنَ الضَّعِيفِ خَلَقْتَنَا وَ
عَلَى الْوَهْنِ بَنَيْتَنَا وَمِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
ابْتَدَيْتَنَا فَلَا حَوْلَ لَنَا إِلَّا بِقُوَّتِكَ وَلَا
قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِعِزَّتِكَ فَأَيِّدْنَا بِتَوْفِيقِكَ وَ
سَدِّدْنَا بِتَسْدِيدِكَ وَاعْمِدْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا
عَمَّا خَالَفَ مَحَبَّتَكَ وَلَا تَجْعَلْ
لِشَيْءٍ مِنْ جَوَارِحِنَا نَفُودًا فِي مَعْصِيَتِكَ
اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاجْعَلْ هَسَاتِ قُلُوبِنَا وَحَرَكَاتِ
أَعْضَائِنَا وَلَمَحَاتِ أَعْيُنِنَا فِي
مَوْجِبَاتِ ثَوَابِكَ حَتَّى لَا تَقُوتَنَا

فنا ہونے والا ہمارے نقصان سے متاثر کر اور جو دیر تک باقی رہنے
والا ہوا اس میں توبہ کو قرار دے اور جبکہ ہم دو کاموں کا ارادہ کریں کہ جن
میں سے ایک تجھے ہم سے راضی کرے ہو ناراض کرے تجھ کو ہم پر دوسرا
تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کر جو تجھے خوشنود کرے اور کمزور کرے
ہماری قوت کو اس کام رکے کرنے سے جو تجھے ہم پر ناراض کرے۔ اور
اس معاملے میں ہمارے نفسوں کو ان کے (اپنے) اختیار پر نہ چھوڑ
کیونکہ وہ (نفس) باطل کو اختیار کرنے والے ہیں، مگر یہ کہ تو توفیق دے
(اور) بدی کا حکم دینے والے ہیں مگر یہ کہ تو رحم فرمائے۔ اے اللہ تو
نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے اور سستی (یعنی ناپائیداری) پر ہماری بنیاد
رکھی ہے۔ اور حقیر پانی سے ہماری ابتدا کی ہے پس ہم بغیر تیری
توت کے (ذاتی طور پر) حرکت تک نہیں کر سکتے۔ اور بغیر تیرے غلبہ
کے (زرہ بھر) توت نہیں رکھتے پس اپنی توفیق سے ہماری مدد کر اور
اپنے استحکام سے ہمیں مستحکم فرما۔ اور ہمارے دل کی آنکھوں کو ان چیزوں
کی طرف سے اندھا کر دے جو تیری محبت کے خلاف ہیں اور مت
دشمن دے کسی ایک کو بھی ہمارے اعضا میں سے اپنی نافرمانی پر۔
اے اللہ پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور قرار
دے ہمارے دلوں کے رجحان کو، اور اعضا کی حرکت کو۔ اور
آنکھوں کے اشاروں کو، اور زبانوں کی آواز کو اپنے ثواب کے کاموں

۱۔ یعنی توبہ کرتے رہنے کی توفیق دے۔ ۲۔ یعنی نفس امارہ کو گناہ کی طاقت عطا فرما کر اور ہمیں اپنے افعال و اعمال میں مختار قرار دے کر پیدا کیا ہے،

جس کے باعث ہماری فطرت میں بڑی کمزوری یہ ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ۳۔ کہ ذرا سی ترغیب میں باطل کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔

۴۔ ایک مطبوعہ قلمی نسخے میں "بِعِزَّتِكَ" کی جگہ "بِقُوَّتِكَ" لکھا ہے اگر اسے درست سمجھیں تو معنی یہ ہوں گے کہ بغیر تیری مدد کے ہم زرہ بھر توت نہیں رکھتے۔

۵۔ ایک قلمی صحیفے میں "وَسَدِّدْنَا بِتَسْدِيدِكَ" کا ترجمہ فارسی مترجم نے ان الفاظ میں لکھا ہے کہ "ثواب وہ مارا توفیق دادن خود۔"

۶۔ "هَسَات" کے لغوی معنی اس خلیف آواز کے ہیں جو دل سے نکلتی ہے اور اسے کوئی نہیں سنتا۔ جسے ہم اپنے روزمرہ میں ضمیر کی آواز۔ خیالات اور
رجحان وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ۷۔ "موجبات ثواب" کے لفظی معنی اسباب ثواب کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ثواب کا سبب نیک کام ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس
لیے مجازاً "موجبات ثواب" کا ترجمہ "ثواب کے کام" کیا گیا ہے۔

حَسَنَةً نَّسْتَحِقُّ بِهَا جَزَاءَكَ وَ
لَا تَبْقَى لَنَا سَيِّئَةٌ نَسْتَوْجِبُ
بِهَا عِقَابَكَ

میں یہاں تک کہ نہ چھوٹے ہم سے کوئی ادنیٰ نیکی بھی، جس پر تو اپنی جزا
کا مستحق سمجھے، اور نہ باقی رہے ہمارے لیے کوئی ایسی بدی جس پر ہم تیرے
عذاب کے مستحق ہوں۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

حضرت زین العابدین خدا سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنْ تَشَاءُ تَعَفُّ عَنَّا فَبِقُصْلِكَ
وَإِنْ تَشَاءُ نَعَذِّبْنَا فَبِعَذْلِكَ فَسَهِّلْ لَنَا
عَفْوَكَ بِمَنِّكَ وَاجْرِنَا مِنْ عَذَابِكَ
بِتَجَاوُزِكَ فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَنَا بِعَذْلِكَ
وَلَا نَجَاةَ لِأَحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوَكَ
مِنَّا غَنَى الْأَغْنِيَاءِ هَا نَحْنُ عِبَادُكَ
بَيْنَ يَدَيْكَ وَ إِنَّا أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ
إِلَيْكَ فَاجْبُرْ فَاقْتِنَا بِوُسْعِكَ وَ
لَا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا بِمَنِّكَ فَتَكُونُ
قَدْ أَشْقَيْتَ مَنْ اسْتَسْعَدَ بِكَ
وَ حَرَمْتَ مَنْ اسْتَرْفَدَ فَضْلَكَ
فَالِإِلَى مَنْ حِينُودُ مُنْقَلَبًا عَنْكَ
وَالِإِلَى آيُنَ مَذْهَبًا عَنْ بَابِكَ
سُبْحَانَكَ نَحْنُ الْمُضْطَرُّونَ الَّذِينَ
أَوْجَبْتَ إِجَابَتَهُمْ وَ أَهْلُ السُّوءِ

اے معبود اگر تو چاہے کہ معاف کر دے، ہم کو، تو یہ تیرے فضل
کے سبب سے ہو گا۔ اور اگر ناپا ہے تو کہ ہم پر عذاب کر دے تو یہ تیرا
عدا، ہو گا پس آسان کر ہمارے لیے اپنی محتاجی کو اپنے احسان سے،
اور ہمیں اپنی درگزر کے ذریعہ اپنے عذاب سے پناہ دے۔ کیونکہ ہم
میں طاقت نہیں ہے، تیرے خدا، کے برداشت کر لے، کی۔ اور
بغیر تیری بخشش کے ہم میں سے کوئی بھی نجات نہیں پاسکتا۔ اے
بے نیازوں، سے بڑھ کر بے نیاز یہ لے ہم سب تیرے بندے تیرے
سامنے (حاضر ہیں اور میں ران) تمام محتاجوں سے زیادہ تیرا
محتاج ہوں پس دور کر دے ہماری احتیاج کو اپنی فراخی (اور تو انگری)
سے اور نا امید نہ کر ہم کو اپنے انکار سے۔ ورنہ بد نصیب ٹھہرے
گا تو ایسے شخص کو جس نے تجھ سے نیک بختی طلب کی ہے۔ اور
محروم کر دیا ہو گا تو نے اس کو جس نے تیرا فضل چاہا ہے۔ پس اس
وقت ہم کس کی طرف تجھ کو چھوڑ کر پلٹیں گے اور تیرے دروازے
سے کمال جائیں گے۔ تو پاک ہے ہم وہی مضطر ہیں جن کی دعا کو
قبول کرنا تو نے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ اور (ہم) وہی بدکار

۱۔ یعنی اگر خداوند عالم اپنی رحمت سے بندوں کو معاف نہ کرتا ہے اور محض انصاف کی ترازویں ان کے اعمال کو تولے اور اس پر جزا و سزا دے تو بندے اس

کے عدل کی تاب نہیں لاسکیں گے اور بغیر رحمت کے بخشش کے مستحق نہ ہوں گے۔

۲۔ دنیاوی مال و دولت کی احتیاج مراد نہیں، بلکہ دولت اخروی مطلوب ہے جیسا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے۔

۳۔ کلام پاک میں ارشاد ہوا ہے اَمَّنْ يَجِئُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاہُ "جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی وہ ہے جو اپنے مضطر بندے کی مدد کرتا ہے جبکہ وہ بندہ

الَّذِينَ وَعَدْتَ الْكَشْفَ عَنْهُمْ وَ
 أَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِمَشِيَّتِكَ وَ أَوَّلَ
 الْأُمُورِ بِكَ فِي عَظَمَتِكَ رَحْمَةً
 مِّنْ اسْتَرْحَمَكَ وَ غَوْتُ مِّنْ اسْتِغَاثَتِكَ
 بِكَ فَأَرْحَمُ تَضَرُّعًا إِلَيْكَ وَ اَعْنَانَا
 إِذْ طَرَحْنَا أَنْفُسَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ اللَّهُمَّ
 إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ شَمِتَ بِنَا إِذْ
 شَافَعَنَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تُشْمِتْهُ بِنَا
 بَعْدَ تَرْكِئِنَا إِلَيْكَ وَ رَغْبَتِنَا
 عَنْهُ إِلَيْكَ

ہیں جن سے تو نے بلا کے دور کرنے کا وعدہ کیا ہے اور تمام باتوں میں
 تیری مشیت سے سب سے زیادہ مشابہ (قریب) اور تمام کاموں میں
 تیری عظمت کے سب سے زیادہ نمایاں شان کو شخص پر رحم کرنا ہے
 جو تجھ سے رحم کا طالب ہو اور اس کی فریاد کو پہنچنا ہے، جو تجھ سے فریاد
 کرے، پس رحم کر تو ہماری فریاد پر جو تیری بارگاہ میں لگی گئی ہے، اور
 ہماری فریاد کو پہنچ جبکہ ہم نے ڈال دیا ہے (عاجزی سے) اپنے
 نفسوں کو تیرے سامنے۔ اے اللہ! بے شک شیطان ہنسنا (تھا) ہم
 پر جبکہ پردی کی تھی ہم نے اس کی تیری نافرمانی میں پس رحمت نازل کر
 تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مت ہنسنے کا موقع دے ہم پر اس کو
 جب کہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو، تیری خوشنودی کے لیے اور پھیر لیا
 تو نے ہم کو اس سے اپنی طرف۔

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجْوَاهُ الْخَيْرُ

حضرت زین العابدین کاموں کا خاتمہ بالخیر ہونے
 کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ وَ
 يَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ وَيَا
 اے وہ ذات جس کا ذکر، یاد کرنے والوں کی عزت ہے۔
 اور اے وہ معبود جس کا شکر، شکر گزاروں کی کامیابی ہے، اور اے وہ

۱۔ مشیت ایزدی ہمیشہ فضل و تفضل سے متعلق ہوتی ہے مثلاً کسی شے کو عدم سے وجود میں لانے کی مشیت ہوئی تو وجود مجلے خود ایک تفضل ہے۔ اسی طرح مشیت
 جس کام سے بھی متعلق ہوگی اس میں ہر پہلو انصاف و الطاف ہی پر مشتمل ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص بعد تخلیق احکام الہی کی نافرمانی کرے اور غضب الہی
 کو اپنے اعمال و افعال سے جوش میں لے آئے اور اس وقت مشیت کا تعلق عذاب و تعذیب سے ہو جائے مگر جہاں تک نفس مشیت کا تعلق ہے وہ لطف و
 کرم کے علاوہ غضب و عذاب سے متعلق نہیں ہوتی۔ زیر نظر کلمات دعائیں اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

۲۔ یعنی جب ہم شیطان کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہو گئے تو اب اگر یہاں سے ناکام ہو گئے تو شیطان ہم پر ہنسے گا۔

۳۔ خدا تعالیٰ کی طرف پھیرے کا انتساب اسلئے درست ہے کہ جب اسکی توفیق شامل ہوتی ہے اور اس توفیق کی قوت کے مقابلے میں شیطان کا منہ پھرجاتا ہے اسوقت توبہ کرنے والے کی بارگاہ میں اعتراف تصور
 کرتا ہے۔ ۴۔ عزت کا ذریعہ ہے۔ ۵۔ یعنی وجہ کامیابی ہے۔

مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ صَلَّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاشْغَلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ
 عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ وَاسْتِنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ
 شُكْرٍ وَجَوَارِئِنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ
 طَاعَةٍ فَإِنَّ قَدَرَتَ لَنَا ذَرَاغًا مِنْ
 شُغْلٍ فَأَجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ لَا تَذَرِكُنَا
 فِيهِ تَبِعَةً وَلَا تَلْقُنَا فِيهِ سَأَمَةً حَتَّى يَنْصَرِفَ
 عَنَّا كِتَابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ
 ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا وَيَتَوَلَّى كِتَابَ الْحَسَنَاتِ عَنَّا
 مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا وَإِذَا
 انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا وَتَصَوَّرَتْ مُدَدُ
 أَعْمَارِنَا وَاسْتَحْضَرْتَنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي
 لَا بُدَّ مِنْهَا وَ مِنْ إِجَابَتِهَا فَصَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا
 كِتَبَةً أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً لَا تُوقِفُنَا
 بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاهُ وَلَا مَعْصِيَةٍ

اللہ جس کی عبادت اطاعت کرنے والوں کی نجات ہے، محمد اور ان کی
 اولاد پر رحمت نازل کر اور پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں ہر ذکر
 سے۔ اور ہماری زبان کو اپنے شکر میں ہر شکر سے۔ اور ہمارے اعقاب کو
 اپنی عبادت میں ہر عبادت سے۔ پس اگر تو نے ہمارے مقدر میں ہر کام
 سے فراغت لکھ دی ہے تو اسے سلامتی کی فراغت قرار دے جس کے
 انجام میں ہمیں کوئی مظلمہ نہ پائے (انجام بخیر ہو) اور نہ اس کے نتیجے
 میں ہم کو کوئی تعب و ملال لاحق ہو۔ یہاں تک کہ برائیوں کے لکھنے
 والے (فرشتے) ہمارے پاس سے۔ ایسی کتاب لے کر پسٹیں جو ہماری
 برائیوں کے ذکر سے خالی ہو۔ اور نیکیوں کے لکھنے والے ہمارے پاس سے
 خوش خوش واپس ہوں۔ ان نیکیوں کی وجہ سے جو انھوں نے لکھی ہوں
 اور جبکہ ہماری حیات کے دن ختم ہوں اور ہماری عمر کی مدت پوری ہو،
 اور ہمارے پاس تیرا وہ بلاوا آئے جس کا آنا اور جس کے سامنے سر تسلیم
 جھکانا ضروری ہے، تو رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر
 اور محو کر دے اس (عمل) کو جسے ہمارے کاتبان اعمال نے ہمارے
 خلاف شمار کیا ہے، ایسی مقبول توبہ کے طور پر جس کے بعد نہ
 ٹھہرنے دے تو ہمیں کسی گناہ پر جسے ہم کر گزریں اور نہ کسی نافرمانی پر

۱۔ یعنی وسیلہ نجات ہے۔

۲۔ دنیا کے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر ہمارے مقدر میں کچھ قسمت کے اوقات ہیں، تو انہیں اپنی عبادت و اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عنایت کر۔

۳۔ یعنی کوئی گناہ ہم پر مسلط نہ ہو سکے۔

۴۔ کیونکہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کا ضمیر غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو گناہ کے تصور اور قبول توبہ کی فکر میں اسے تعب و ملال لاحق ہوتا ہے۔

۵۔ موت کا فرشتہ۔

۶۔ یہ کلمات اصل مضمون دعا سے پہلے بزرگ ادا کیے گئے ہیں تاکہ ان کی برکت سے وہ دعا جو بعد میں زبان سے نکلنے والی ہے قبول ہو جائے۔

۷۔ یعنی ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے اور ختم کر دے۔

۸۔ یعنی پھر ہم ایسے پاک ہو جائیں جیسے کوئی انسان توبہ کرے اور قبولیت کے بعد توفیق الہی اس کے شامل حال ہو جائے۔ ہر کسی گناہ کا ترکیب ہی نہ ہو۔

اُتَرَفْنَاهَا وَلَا تَكْشِفْ عَنْهَا سِتْرًا
سَتَرْتَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ
تَبْلُؤُوا أَحْبَارَ عِبَادِكَ إِنَّكَ رَحِيمٌ
بِمَنْ دَعَاكَ وَ مُسْتَجِيبٌ لِمَنْ نَادَاكَ

جس کے ہم قریب ہوں اور روز قیامت نہ ہٹانا تو ہم سے اس پرے
کو جو تو نے منظر عام سے چھپانے کے لیے ڈالا ہے۔ اس روز جبکہ
تو اپنے بندوں کے حالات جانچے گا۔ بے شک تو اس شخص پر رحم کرتا
ہے جو تجھ سے دعا کرے اور قبول کرتا ہے اس شخص کی بات کو جو تجھ
پکارتے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْإِعْتِرَافِ بِطَلَبِ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

حضرت زین العابدین اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے
لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي يَحْجُبُنِي عَنْ مَسْئَلَتِكَ
خِلَالِ ثَلَاثٍ وَتَحْدُونِي عَلَيْهَا خَلَّةٌ
وَاحِدَةٌ يَحْجُبُنِي أُرَامَرْتُ بِهِ فَأَبْطَأْتُ
عَنْهُ وَنَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ
إِلَيْهِ وَنِعْمَةً أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ
فِي شُكْرِهَا وَيَحْدُونِي عَلَى مَسْئَلَتِكَ
تَفَضُّلُكَ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ
وَقَدْ بَحْسَنَ ظَنِّي إِلَيْكَ إِذْ جَمِيعُ
إِحْسَانِكَ تَفَضُّلٌ وَإِذْ كُلُّ نِعْمَتِكَ
ابْتِدَاءٌ فَهَاءَنَا ذَا يَا إِلَهِي وَاقِفٌ

اے اللہ! حقیقت یہ ہے کہ مجھے تیری بارگاہ میں سوال کرنے
سے تین باتیں روکتی ہیں (جن کا ذکر آگے چل کر آتا ہے) اور آمادہ کرتی
ہے مجھ کو اس پر (تیری) ایک خصلت۔ روکتا ہے مجھ کو (۱) وہ حکم جو
تو نے دیا اور میں نے اس کی تعمیل میں دیر کی۔ اور (۲) وہ ممانعت
جو تو نے کی اور میں اس کی طرف تیزی سے بڑھ گیا اور (۳) وہ نعمت
جو تو نے مجھے عطا فرمائی اور میں نے کوتاہی کی اس کے شکر میں۔
اور تجھ سے سوال کرنے پر تیرا تفضل آمادہ کرتا ہے (جو تو) ہر اس
شخص پر (کرتا ہے) جو تیری طرف متوجہ ہو جائے اور جو (تیرے متعلق)
نیک گمان لے کر تیرے پاس آئے۔ کیونکہ تیرے تمام احسانات محض
(بناء پر) تفضل ہیں۔ اور تیری تمام نعمتیں، ابتدا ہیں پس اب میں اے

۱۔ چونکہ خدائے تعالیٰ کی صفت سائر ایوب ہے اس لیے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جب تک کہ وہ خود ہی سبق بالا اعلان نہ کریں منظر عام سے پوشیدہ رکھتا ہے لہٰذا تحقیق
سے مرنے والے کسی پر مہربانی کرنا۔ صلی اور جزا سے بالاتر ہو کر اپنی شان کریمی سے کسی کو کچھ عطا کرنا۔ لہٰذا احادیث میں خدائے تعالیٰ کے متعلق اس حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ
گنہگار مرنے کے باوجود ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ کتب دینیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس شخص کا یقین درج کمال تک پہنچ جائے تو وہ بہت رحمت الہی کے میں
ایقین کے مزاد ہوتا ہے اور اس بنا پر ایسا یقین رکھنے والے کی مغفرت ہوجاتی ہے لہٰذا یعنی ہم ان احسانات کے اپنے اعمال کی بناء پر مستحق نہیں بلکہ انکار ہیں ہر
بندہ کو یہ کہنا چاہیے۔ لہٰذا خدائے تعالیٰ نے جو نعمت انسان کو دی ہے وہ اس کے کسی عمل کا بدلہ نہیں بلکہ اسی نعمت سے انعام و عطیہ الہی کی ابتدا ہوتی ہے جن
میں پہلی نعمت بہت وجود ہے۔ لہٰذا ابتداء نعمت الہی کے بعد اگر بندہ شکر بجالائے تو اسے زیادتی نعمت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔

بِبَابِ عِزِّكَ وَتُؤْتِ الْمُسْتَسْلِمِ
الدَّلِيلَ وَ سَأَلْتُكَ عَلَى الْحَيَاةِ
مَتَى سَأَلَ النَّبَاشِ الْمَغِيلِ مُقَرُّ
لَكَ بِأَنِّي لَمْ أَسْتَسْلِمَ وَاقْتُ
إِحْسَانِكَ إِلَّا بِالْإِقْلَاعِ عَنْ
عِصْيَانِكَ وَ لَمْ أَخْلُ فِي الْحَالَاتِ
كُلِّهَا مِنْ أَمْتِنَا فَهَلْ يَنْفَعُنِي
يَا إِلَهِي إِقْرَارِي عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا
اِكْتَسَبْتُ وَ هَلْ يُنْجِيَنِي مِنْكَ
اعْتِرَا فِي لَكَ يَقْبِيحُ مَا اُرْتَكَبْتُ
أَمْ أَوْجَبْتَ لِي فِي مَقَامِي هَذَا
سُخْطَكَ أَمْ لَزِمَنِي فِي وَقْتِ دُعَائِي
مَقَّتَكَ سُبْحَانَكَ لَا أَيُّشُ مِنْكَ
وَقَدْ فَتَحْتَ لِي بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ
بَلْ أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الدَّلِيلِ
الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ
رَبِّهِ الَّذِي عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ

اللہ کھڑا ہوا ہوں اس طرح تیرے بابِ عزت پر جس طرح کوئی ذلیل
فرمان بردار کھڑا ہو۔ اور بعد شرم و مذمت تجھ سے (اس طرح) سوال کر
رہا ہوں جیسے کوئی محتاج بھکاری (بھیک مانگتا ہے) میں تیرے سامنے
اس بات کا معترف ہوں کہ میں نے نہیں اطاعت کی تیرے احسان کے
وقت مگر صرف اتنی سی کہ تیری نافرمانی سے باز رہا۔ اور نہیں خالی ہا
میں کسی بھی حال میں تیرے احسان سے۔ پس کیا راب کچھ نفع پہنچا
سکتا ہے مجھ کو اے میرے مالک! تیری بارگاہ میں میرا (پنہ) ان
برے کاموں کا اقرار کر لینا جو میں نے کیے اور کیا راب (بچا سکتا ہے)
مجھ کو تجھ سے (تیرے عذاب سے) تیرے سامنے میرا (اپنی) اس بدی
کا اعتراف جس کا میں ترک ہو۔ کیا کچھ ضروری کر دیا ہے تو نے
اس مقام پر میرے لیے اپنے غضب و غصہ کو؟ یا لازم کر دیا ہے
تو نے میری اس دعا کے وقت اپنی ناراضی کو؟ (ہرگز نہیں) پاک
ہے تو میں تجھ سے ناامید نہیں ہوں (خصوصاً) اس حالت میں کہ تو
نے ہی کھول دیا ہے میرے لیے بابِ توبہ کو۔ بلکہ میں اس بندہ ذلیل
کی سی بات کہتا ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہو اپنے پالنے
والے کی حرمت کو سک سمجھا ہو جس کے گناہ عظیم ہوں۔ اور بہت
عظیم ہوں اور منہ موڑ رہی ہو اس کی زندگی اور چلی جانے والی ہو۔

۱۔ یہاں سے اس دعا کے درجے استفہام انکاری کے طور پر ہیں۔

۲۔ یعنی تو اپنے بندہ معترف بہ گناہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے بالاتر ہے۔

۳۔ جیسا کہ ص ۵۹ پر کہا جا چکا ہے کہ وہ بندہ جو صدق دل سے خدائے تعالیٰ کی رحمت سے بخشش کی امید باندھ لے اور اسے رحمت الہی کے عین یقین کی منزل
حاصل ہو جائے تو وہ باوصف معاصی مستحق مغفرت ہو جاتا ہے۔

۴۔ کلام پاک میں خدائے تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خدا سے توبہ کرو کیونکہ وہ توبہ کا بڑا قبول کرنے والا اور بندوں پر مہربان ہے۔

۵۔ نفسانی خواہشوں کو پورا کر کے۔

۶۔ یعنی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کیا ہو جس سے احکام الہی کی سبکی لازم آتی ہے۔

وَاذْبَرْتَ آيَاتِهِ فَوَلَّتْ حَتَّىٰ إِذَا
رَأَىٰ مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدْ انْقَضَتْ
وَعَايَةَ الْعُمُرِ قَدْ انْتَهَتْ وَأَيُّقِنَ
أَنَّهُ لَا حَيْصَ لَهُ مِنْكَ وَلَا مَهْرَبَ
لَهُ عَنْكَ تَلَقَّاكَ بِالْإِنَابَةِ وَأَخْلَصَ
لَكَ التَّوْبَةَ فَتَمَّ إِلَيْكَ بِقَلْبٍ
طَاهِرٍ نَقِيٍّ ثُمَّ دَعَاكَ بِصَوْتٍ حَائِلٍ
خَفِيٍّ قَدْ تَطَاوَا لَكَ فَأَمَحْنِي وَنَكِّسْ
رَأْسَهُ فَأَنْتَنِي قَدْ أَدْعَشْتَ خَشْيَتَهُ
رِجْلَيْهِ وَغَرَّقْتَ دُمُوعَهُ خَدَّيْهِ
يَدْعُوكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ
يَا أَرْحَمَ مَنْ انْتَابَهُ الْمُسْتَغْفِرُونَ
وَيَا أَعْظَمَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ
وَيَا مَنْ عَفْوُهُ أَكْثَرُ مِنْ نِقْمَتِهِ
وَيَا مَنْ رِضَاؤُهُ أَزْكَرُ مِنْ سَخَطِهِ
وَيَا مَنْ تَحَمُّدُهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ بِحُسْنِ
الْجَاوِزِ وَيَا مَنْ عَوْدَ عِبَادَةٍ
قَبُولَ الْإِنَابَةِ وَيَا مَنْ اسْتَصْلَحَ
فَاسِدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَيَا مَنْ رَضِيَ

تائیں کہ جب وہ (بندۂ ذلیل) یہ دیکھے کہ اس کے عمل (بجالاتے) کا
زمانہ ختم ہوا اور عمر کی حد انتہا تک پہنچ لی، اور یقین کرے (وہ بندہ)
کہ بے شک (اب) اس کے لیے تیری طرف سے نجات نہیں اور
نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، اس کے لیے تیرے پاس سے، تو اس عالم
مایوسی میں (وہ رجوعِ قلب) کے ساتھ تجھ سے ملے۔ اور خلوص کے
ساتھ توبہ کرے۔ پھر کھڑا ہو جائے تیری طرف (چلنے کے لیے) پاک و
صاف دل کے ساتھ۔ پھر دل سے نکلی ہوئی لپکار کے ساتھ تجھے لپکائے،
تیرے سامنے عاجزی کرے، پھر جھک جائے اور اپنا سر نہوڑا دے،
اور دو بار (دوہر) ہو جائے (اس طرح کہ) خوف سے کانپ رہے ہوں،
اس کے دونوں پاؤں، اور آنسوؤں کی جھڑی سے دونوں رخسارے
تر ہو گئے ہوں (اور پھر) تجھ کو (یہ کہہ کر) لپکائے کہ اے سب رحم
کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اور اے ان سب سے بڑھ
کر رحم کرنے والے جن کے پاس رحم کے خواستگار بار بار آتے ہیں۔ اور
اے ان سب سے بڑے مہربان جن کے گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں معافی
کے طلب گار (لوگ) اور اے وہ (معبود) کہ جس کی بخشش، اس کے تقاضے
یعنی سے زیادہ ہے۔ اور اے وہ (معبود) کہ جس کی رضامندی اس
کے غصے سے بڑھ کر ہے اور اے وہ (معبود) کہ جس نے درگزر اور
معافی کے احسان سے اپنی مخلوقات کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور
اے وہ معبود کہ جس نے اپنے بندوں کو توبہ قبول کیے جانے کا

۱۔ ایک نسخہ میں "حائل" کے بجائے "عائل" چھپا ہوا ہے۔ مگر معنی اور مفہوم میں اس سے فرق نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ "عائل" ضعیف اور کمزور کو کہتے ہیں اور "حائل"
خفیہ پوشیدہ کو۔ دونوں صورتوں میں یہی آواز مراد ہے گی جو انسان کے دل سے نکلتی ہے اور اسے صرف اسی کے کان سن سکتے ہیں۔

۲۔ جس طرح سجدے میں انسان دوہرا ہوتا ہے۔

۳۔ بار بار آنے اور چکر کاٹتے رہنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے پاس رحم اور معافی کی درخواست کرتے ہیں، وہ ان کی درخواست قبول نہیں کرتے۔ دعا
ہے اس مقام سے اس حقیقت کے انکار کا اشارہ ہے کہ بندہ اور خدا تعالیٰ میں یہی فرق ہے کہ وہ طالبینِ رحم و معافی کو تکرار کرتے رہتے ہیں مگر خدا تعالیٰ ایسا

مِنْ فَعَلِهِمْ بِالْيَسِيرِ وَيَا مَنْ
كَافًا قَلِيلَهُمْ بِالْكَثِيرِ وَيَا
مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَةَ الدَّعَاءِ
وَيَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ
بِتَقْضِيهِ حُسْنَ الْجَزَاءِ مَا أَنَا
بِأَعْطَى مِنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ
لَنَا وَمَا أَنَا بِالْيَوْمِ مِمَّنْ اعْتَذَرَ
إِلَيْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ وَمَا أَنَا
بِأَظْلَمَ مَنْ تَابَ إِلَيْكَ فَعُدَّتْ
عَلَيْهِ أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي
هَذَا تَوْبَةً نَادِمٍ عَلَى مَا
فَرَطَ مِنْهُ مُشْفِقٍ مِمَّا اجْتَمَعَ
عَلَيْهِ خَالِصٍ الْحَيَاءِ مِمَّا
وَقَعَ فِيهِ عَالِمٍ بِأَنَّ الْعَفْوَ
عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ لَا يَتَعَاظَمُكَ
وَأَنَّ التَّجَاوُزَ عَنِ الْإِثْمِ الْجَلِيلِ
لَا يَسْتَصْعِبُكَ وَأَنَّ احْتِمَالَ
الْجَنَائَاتِ الْفَاحِشَةِ لَا يَتَكَادُكَ

عادی بنادیا ہے اور اے وہ (معبود) کہ جس نے ان (بندوں) کے
خراب انجام کو اچھا بنادیا ہے توبہ کے ذریعہ سے۔ اور اے وہ
(معبود) کہ جو ان کے تھوڑے کام پر راضی ہو جاتا ہے
اور اے وہ (معبود) کہ جو ان کے کم عمل کا صلہ
دیتا ہے۔ زیادہ (ثواب) کے ساتھ۔ اور اے وہ
(معبود) کہ جو ان کی دعا قبول کرنے کا ذمہ دار
بن گیا ہے۔ اور اے وہ (معبود) کہ جس نے
ان سے وعدہ کر لیا ہے اپنے اوپر لازم بناتے ہوئے،
انہیں اپنے تقفل سے نیک بدلہ دینے کا میں ان سب سے بڑا نافرمان
نہیں ہوں جنہوں نے تیری نافرمانی کی، پھر تو نے انہیں بخش دیا۔
اور میں ان سب سے زیادہ قابل ملامت نہیں ہوں جنہوں نے تجھ
سے (اپنے گناہوں کی) معذرت کی تو ان کا عذر تو نے قبول کر لیا۔ اور
میں ان سب سے بڑا ظالم نہیں ہوں جنہوں نے تجھ سے توبہ کی، تو تو
نے ان پر فضل و احسان کیا۔ توبہ کرتا ہوں میں تجھ سے اپنے
اسی مقام پر، اس شخص کے توبہ کرنے کی طرح جو اپنے کیے ہوئے گناہ
پر نادام ہو، جو اپنے سرمایہ معاشی سے ڈرتا ہو، جو ان باتوں سے
جن میں وہ پڑ گیا تھا سچی شرم کرتا ہو (اور) جو یہ جانتا ہو کہ
معاف کر دینا کسی بڑے گناہ کا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔

۱۔ یعنی ہر ایک کی توبہ قبول کی ہے جس کے بعد بندے قبول توبہ کے یقین کر لینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ۲۔ مراد عمل صالح۔

۳۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے "مَنْ جَاءَكَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ" یعنی جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے دس نیکیوں کے بقدر جزا ملے گی۔ ۴۔ عَشْرًا أَمْثَلُهَا۔

۵۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے "أُدْعُونِي أَسْتَجِبْكُمْ" تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا۔ اس مقام پر دعا کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ
اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت اور اس وعدے کو تو پکڑ لیا ہے مگر ان شرائط کو نظر انداز کر دیا ہے جو شریعت اسلام
نے دعا اور قبول دعا کے سلسلے میں تعلیم دیے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کا قصد کرے تو باطہارت، پاک پاکیزہ لباس پہن کر، اس جگہ میں جو کہ
غصبی نہ ہو مصلیٰ پر بیٹھے اور خضوع و خشوع کے ساتھ خدا تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو۔ اور دعا شروع کرنے سے پہلے اول حمد باری تعالیٰ ادا کرے۔ اس کی نعمتوں کا شکر بجالائے۔
درود شریف پڑھے۔ گناہوں کا اقرار کر کے صدق دل سے توبہ کرے اس طرح کہ دل کی گہرائیوں میں بھی یہ پختہ ارادہ مخفی ہو کہ اب کبھی گناہ نہ کرے گا پھر رورور دعا کرے۔

وَأَنْتَ أَحَبُّ عِبَادِكَ إِلَيَّ مَنْ
تُشْرِكُ إِلَّا شَرَّكَارَ عَلَيْكَ وَ
جَانِبَ الْإِسْكَارِ وَ لَيْمَ الْإِسْكَارِ
وَأَنْتَ أَكْبَرُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ
تُشْكِرَ وَ أَكْبَرُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ أُصَدِّقَ
وَأَسْتَغْنِيكَ لِمَا قَصَرْتُ فِيهِ
وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا عَجَزْتُ
عَنْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَ هَبْ لِي مَا يَجِبُ عَلَيَّ
لَكَ وَ عَافِنِي وَمَا أَسْتَوْجِبُهُ
مِنْكَ وَ أَجِرْنِي وَمَا يَخَافُ
أَهْلُ الْإِسَاءَةِ فَإِنَّكَ مَلِيٌّ
بِالْعَفْوِ مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ مَعْرُوفٌ
بِالتَّجَاوُزِ كَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبُ
سَوَالِكَ وَلَا لِيَذْنِبِي غَافِرٌ غَيْرُكَ
حَاشَاكَ وَلَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي

اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی غلطی سے نہ گزرتا ہے کہ کسی غلطی سے
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی غلطی سے نہ گزرتا ہے کہ کسی غلطی سے
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی غلطی سے نہ گزرتا ہے کہ کسی غلطی سے
تیس نے تیرے سامنے غرور و تکبر کو ترک کر دیا ہو اور جو گناہوں پر
عصا کرنے سے پرتا ہے اور طلب مغفرت کو اپنا اور خدا بچھڑا کرنا ہے
اور میں تیرے سامنے اس بات سے براہت چاہتا ہوں کہ میں گھٹنے کر دوں
اور اس بات سے پناہ دوں غالب ہوں کہ (گناہوں پر) امر کر دوں اور
جس عمل میں میں نے کوتاہی کی ہے اس کی تجھ سے معافی گناہوں۔
اور جس عمل سے میں عاجز و قاصر ہوں اس میں تجھ سے امر و نواہی
ہوں۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ اور مجھے
وہ عظیم عنایت کر جو تیرے لیے مجھ پر واجب ہے اور اس (امر) سے
بچا جس کا میں تیری جانب مستوجب ہوں اور جس بات سے باری کرنے
والے ڈراتے ہیں اس سے مجھے پناہ دے۔ کیونکہ تو معاف کرنے پر
پوری پوری طرح قادر ہے اور امیدوار ہے مغفرت کے لیے۔ درگزر
کرنے میں مشہور ہے۔ میری حاجت ایسی ہے جو تیرے علاوہ کسی
سے طلب نہیں کی جاسکتی اور نہ میرے گناہ کو تیرے سوا کوئی معاف کر

۱۔ یعنی گناہ کرتے ہوئے دیکھنا اور سزا میں ڈھیل دینا، اور رزق و انعام میں کمی نہ کرنا۔

۲۔ یعنی ہر پہلو سے عاجزی اور اعتراف جرم و گناہ کرتا ہے، چاہے جانتا ہو کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ خود حضرت زین العابدین کی زیر نظر
ادبیہ میں ہے کہ جب جب آپ نے اپنے غلطی، عامی، نماز ان اور بندہ ہوا اور ہوس ہونے کا اعتراف کیا ہے، اگر یہ سب اس عاجزی اور اعتراف تصور کے
ظہر پر ہے جو خدا کے بالمقابل بڑے سے بڑے نبی و ولی کو کرنا چاہیے۔ انبیاء کی دعائیں جو قرآن میں مذکور ہیں اور جن میں انھوں نے اپنے ظالم ہونے
کا اعتراف کیا ہے وہ بھی اسی قسم کے عجز و انکسار پر مشتمل ہیں مثلاً حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے آیہ قرآن میں کہا گیا ہے "فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ
أَنْزِلْنِي إِلَهُكَ أَنْتَ سَمِعْتَ لِيَ نَدَاءِي" جس میں نبی نے اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کیا ہے حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ نبی ظالم نہیں ہوتا۔

۳۔ یعنی ہر وقت مغفرت طلب کرے۔

۴۔ یعنی وجہات و زرائع کے ادا کرنے کی توفیق اور بہت اور توفیق عطا فرما۔ علیہ سے مراد توفیق و بہت و توفیق ہے۔

اَلَا اِيَّاكَ اَتَكَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ
الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَقْضِ
حَاجَتِيْ وَاَنْجِجْ طَلِبَتِيْ وَاغْفِرْ ذَنْبِيْ وَاَمِنْ
خَوْفَ نَفْسِيْ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَذَلِكَ
عَلَيْكَ يَسِيْرٌ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

سکتا ہے۔ ہرگز کوئی دوسرا نہیں۔ اور میں اپنے نفس کے لیے سوائے تیرے
کسی سے نہیں ڈرتا۔ بے شک تو تقویٰ کا مزا دار ہے اور بخشنے والا ہے
رحمت نازل کر محمد پر اور محمد کی اولاد پر اور میری حاجت پوری کرے
اور میری مراد بر لا۔ اور میرا گناہ معاف کرے۔ اور میری جان کے
خوف کو دور فرمائے اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

وَكَانَ مِنْ عَزَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ حَوَائِجِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی

حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے حاجت طلب کرنے
کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ يَا مُنْتَهٰى مَطْلَبِ الْحَاجَّاتِ
وَيَا مَنْ عِنْدَهُ سَبِيْلُ الطَّلِبَاتِ
وَيَا مَنْ لَا يَبِيْعُ نِعْمَهُ بِالْاَشَانِ
وَيَا مَنْ لَا يَكْدِرُ عَطَايَاہُ بِالْاِمْتِنَانِ
وَيَا مَنْ يُسْتَعْنٰى بِہٖ وَلَا يُسْتَعْنٰى
عَنْہٗ وَيَا مَنْ يُرْغَبُ اِلَيْہِ وَلَا
يُرْغَبُ عَنْہٗ وَيَا مَنْ لَا تُفْنٰى
خَزَائِنُہٗ الْمَسَآئِلُ وَيَا مَنْ لَا
تُبَدِّلُ حِكْمَتُہٗ الْوَسَائِلُ وَيَا مَنْ

اے اللہ! اے حاجتوں کے طلب کرنے کی ر آخری حد۔
اور اے وہ (معبود) جس کے پاس منہ مانگی مراد ملتی ہے اور
اے وہ (معبود) جو اپنی نعمتوں کو قیمت کے عوض نہیں بیچتا اور اے
وہ (معبود) جو اپنی بخششوں کو خاک میں نہیں ملاتا، احسان جتا کر۔ اور
اے وہ (معبود) جس کے وسیلہ سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے۔
(مگر) اس سے بے نیاز ہو کر نہیں رہا جاسکتا۔ اور اے وہ (معبود)
جس کی طرف رغبت کی جاتی ہے اور اس کی جانب سے روگردانی
نہیں کی جاسکتی۔ اور اے وہ (معبود) جس کے خزانوں کو سوال کرنا
ختم نہیں کرتا۔ اور اے وہ (معبود) جس کی حکمت کو وسیلے (اور اسباب)

۱۔ یعنی مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تیرے سوا کوئی میرے نفس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ۲۔ یعنی اس کا اہل ہے کہ تیری بارگاہ میں انسان اپنے تقویٰ کا تحفہ
پیش کرے۔ ۳۔ یعنی وہ خوف جو میری جان کے ساتھ لگا ہوا ہے نہ کہ جان جانے کا خوف۔

۴۔ یعنی اس کی نعمتیں انسان کو عمل خیر اور عبادت وغیرہ کے بالعوض نہیں ملتیں بلکہ وہ اپنے تفضل سے ہر نیک و بد انسان کو اپنی نعمت سے مستفیض ہونے کا موقع دیتا ہے۔
۵۔ اس کی نعمتیں پاکر انسان ابدوں کی طرف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

۶۔ خدائے تعالیٰ کی حکمت جو کہ عین مشیت ہے، اس میں کسی وسیلے اور کسی سبب سے تغیر پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ صفات الہی کے عین ذات ہونے کی عیون میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس
کی حکمت، اس حکمت کا جاری ہونا اور پورا ہونا سب کچھ ایک ہی بات ہے جسے ہم اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کی ذات سے (فرضی طور پر) الگ کر کے بیان میں لاتے ہیں۔ مگر
حقیقت اس کی ذات اور صفات کا تجزیہ ایک امر محال ہے کیونکہ واحد کی صفات کا تجزیہ کیا جائے تو پھر وحدت برقرار نہیں رہتی یہ پوری بحث علم کلام کی کتابوں (مثلاً
شرح تہذیب وغیرہ) میں دیکھیے۔

لَا تَنْقُطُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ
وَيَا مَنْ لَا يُعْنِيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ
تَسَدَّحْتَ بِالْغِنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ أَنْتَ
أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ وَ نَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ
وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ فَمَنْ حَاوَلَ
سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ رَامَ صَرْفَ
الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ فَقَدْ طَلَبَ
حَاجَتَهُ فِي مَظَانِّهَا وَ آتَى طَلِبَتَهُ مِنْ
وَجْهِهَا وَ مَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى
أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ
فُجْحِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحَرَمَانِ وَ
اسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ قَوْتَ الْإِحْسَانِ

نہیں بدلتے۔ اور اے (معبود) جس سے محتاجوں کی حاجتیں (کبھی) منقطع نہیں ہو سکتیں۔ اور اے (معبود) جسے دعا کرنے والوں کی دعا کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو نے (خود) اپنی مخلوق سے بے نیاز ہونے کی (صفت میں اپنی) تعریف کی ہے۔ اور تو ان سے بے نیاز ہے اور تو نے ان کو احتیاج کی طرف نسبت دی ہے اور وہ (یقیناً) محتاج ہیں تیری طرف پس جس شخص نے تیرے پاس سے اپنی احتیاج کے خلا کو پُر کرنے کا قصد کیا، اور اپنی فقیری کے دور کرنے کا ارادہ کیا تیرے ذریعہ سے، پس طلب کیا اس نے اپنی حاجت کو اس کے مانگے جانے کی جگہ میں اور آیا وہ اپنے مطلب تک اس (مطلب) کے سیدھے رخ سے۔ اور جو شخص اپنی حاجت لے کر تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس جائے۔ یا تیرے علاوہ اس کو حاجت کے پورا ہونے کا سبب بنائے۔ تو اس نے (گویا) ناکامیابی کی طرف پیش قدمی کی۔ اور سزاوار ہوا تیرے احسان سے

۱۔ اپنی مدد دینا کرنا شخص کے لیے محبوب سمجھا جاتا ہے، مگر خدائے تعالیٰ کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی مدد کرے کیونکہ اس کی ذات میں نقص کا کوئی پہلو نہیں نکلتا ماسی طرح کبر و غرور بھی انسان کے لیے مذموم اور خدائے تعالیٰ کے لیے ممدوح ہیں۔ یہاں تک اس کے مانوے اسمائے صفت میں کبریا اور شکر بھی شامل ہیں۔

۲۔ اس جگہ اور دوسرے مقامات پر بھی فارسی وارد کے مترجمین نے "غنی" اور "ممد" کا ترجمہ بے پردہ کیا ہے مگر غور کیا جائے تو اس میں ایک ذمہ کا پہلو بھی نکلتا ہے اس لیے اس کا صحیح ترجمہ بے نیاز ہے جس میں سوائے مدد کے اور کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ ۳۔ خدائے تعالیٰ کی جانب احتیاج مراد ہے کہ بے غنی نفسہ کا ترجمہ ہے جو الفقیر کے بعد مذکور ہے ۴۔ جب یہ بتا دیا گیا کہ خدا ہی وہ ہے جو سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے تو پھر مانگے جانے کی جگہ سے مراد خدا ہی کی بارگاہ ہوگی۔ اسی طرح اگلے جملے میں مطلب تک پہنچنے کا سیدھا رخ بھی وہی ہوگا جہاں پہنچ کر انسان سیدھا اپنے مطلب تک پہنچ جاتا ہے۔ ۵۔ یعنی یہ تصور کرے کہ یہ حاجت میری فلاں عبادت و اطاعت کے سبب سے پوری ہوگئی ہے۔ یا فلاں شخص اس کے پورا ہونے کا سبب ہے اور خدائے تعالیٰ اس کا سبب نہیں ہے تو ایسی بات کا انجائیم ہوگا جو آگے مذکور ہے مگر یاد ہے کہ سبب اور وسیلہ میں فرق ہے یعنی انسان اپنے آپ کو گناہگار اور غلط سمجھ کر اگر یہ تصور کرے کہ وہ خدائے تعالیٰ سے براہ راست کچھ طلب کرنے کا اہل نہیں اور اس بند پر اس کے خاص بندوں کو وسیلہ اور سفارشی کے طور پر پہنچ میں ڈالے تو اس میں کوئی قباحت نہیں اور جس طرح کہ حضورؐ روایات شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول بھی ہوگی، اسی طرح دعائیں بھی وسیلہ قرار دینا کوئی خلاف حق امر نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خود اسی وسیلہ کو حاجت پورا کرنے والا نہ سمجھ لے۔ ۶۔ دنیاوی ناکامی مراد نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں وہ حاجت پوری نہ ہوگی بلکہ مدعا یہ ہے کہ ایسا شخص حقیقی ناکامی سے جسے کفر و شرک کہتے ہیں دوچار ہو جائے گا ۷۔ یہاں دنیاوی احسان بھی مراد لے سکتے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص سزاوار تو اسی بات کہے کہ اس پر تو احسان نہ کرے۔ یہ اور بات ہے کہ تو اپنے فضل عام سے اس کی حاجت پوری کر دے۔

اللَّهُمَّ وَلِيَّ إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ
قَصَرَ عَنْهَا جُهْدِي وَتَقَطَّعَتْ دُونَهَا
حِيلَتِي وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفَعَهَا
إِلَى مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ وَ
لَا يَسْتَعْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ وَ
هِيَ ذَلَّةٌ مِنْ ذَلِكِ الْخَاطِئِينَ
وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمَذْنِبِينَ
ثُمَّ اِنْتَبَهْتُ بِتَذَكُّرِكَ لِي مِنْ
غَفْلَتِي وَفَهَمْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ
ذَلَّتِي وَتَكَصَّصْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ
عَثْرَتِي وَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ
يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجًا وَآتَى رَغْبَ مُعْدِمٍ
إِلَى مُعْدِمٍ فَقَصَدْتُكَ يَا إِلَهِي بِالرَّغْبَةِ
إِلَيْكَ وَ أَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رِجَائِي بِالثِّقَةِ
بِكَ وَعَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا أَسْأَلُكَ
يُسِيرُ فِي وَجْدِكَ وَأَنَّ خَطِيرَ مَا
أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي وَسْعِكَ وَأَنَّ
كَرَمَكَ لَا يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ

محروم رہنے کا۔ اے اللہ تیرے پاس میں ایک حاجت لایا ہوں کہ قاصر
رہی جس کے پورا کرنے سے میری کوشش۔ اور میری تدبیریں اس کے
سامنے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئیں۔ اور مجھے میرے نفس نے ابھارا۔ اس
حاجت کو اس شخص کے پاس لے جانے کے لیے جو خود اپنی حاجتیں تیرے
پاس لے جاتا ہے اور اپنے مطالب میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے، اور یہ
خطاکاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، اور گناہگاروں کے غلط طریق
کار میں سے ایک غلط طریقہ تھا۔ پھر میں تیرے یاد دلانے کے باعث اپنی
غفلت سے چونک اٹھا۔ اور سمجھ گیا، تیری توفیق کی بدولت اپنی لغزش
سے۔ اور تیرے سیدھا کرنے کی بدولت اپنی بے راہ روی سے واپس
آیا اور پلٹ پڑا۔ اور میں نے کہا۔ پاک ہے تو اے میرے پروردگار!۔
کیونکہ ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند سے بھیک مانگ سکتا ہے!
اور کب ایک مفلس دوسرے مفلس کی طرف رجوع کو سکتا ہے پس اے
میرے معبود! میں تیرے پاس رغبت کے ساتھ آیا ہوں۔ اور اپنی امید
کو تیرے پاس لایا ہوں۔ تجھ پر اعتماد کر کے۔ اور یہ (اچھی طرح) جانتا
ہوں کہ میں جو کچھ مانگوں گا اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد بھی (تیری
سربا پر داری کے سامنے کم ہے۔ اور یہ (جانتا ہوں) کہ میں جس شے
کی تجھ سے بخشش چاہوں گا اس کی بڑی سے بڑی مقدار بھی تیری رحمت
کے سامنے بچ ہے۔ بے شک تیرا کرم کسی شخص کے سوال سے بے رنگ

۱۔ ایک الہامی طور پر دل میں خیال آجانا مراد ہے جو بیز توفیق الہی کے نہیں ہوتا۔

۲۔ نفلی معنی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔

۳۔ تشبہ کے معنی سیدھا کرنا۔ درست کرنا مضبوط کرنا اور مجازاً اسہلادینا۔ اس جگہ سب معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

۴۔ یعنی میں تیرے علاوہ کسی انسان کے آگے (تجھ) نہیں پھیلاؤں گا۔

۵۔ "برغب" بمعنی "یرجع" ہے۔ جن مترجمین نے اس کے معنی "کب رغبت کر سکتا ہے" لکھ دیے ہیں، یہ ان کا قساح ہے۔

۶۔ سربا پر داری اجر آخرت مراد ہے۔

وَأَنْ يَدَكَ بِالْعَطَاءِ أَعْلَى مِنْ
كُلِّ يَدٍ اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَاحْمِلْنِي بِكَرَمِكَ عَلَى التَّفَضُّلِ
وَلَا تَحْمِلْنِي بِعَدْلِكَ عَلَى الْإِسْتِحْقَاقِ
فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍ رَغِبَ إِلَيْكَ
فَأَعْطَيْتَهُ وَهُوَ كَيْتَحَقُّ الْمَنْعِ وَ
لَا بِأَوَّلِ سَائِلٍ سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ
عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَانَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكُنْ
إِدْعَائِي مُجِيبًا وَمِنْ بِنْدَائِي قَرِيبًا وَ
تَضَرُّعِي رَاحِمًا وَلِصَوْتِي سَامِعًا وَلَا تَقْطَعْ
وَجَائِي عَنْكَ وَلَا تَبْتُ سَبَبِي مِنْكَ وَ
لَا تَوَجِّهْنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ وَغَيْرِهَا
إِلَى سِوَاكَ وَتَوَلَّنِي بِمُجِجِ طَلِبَتِي وَقَضَاءِ
حَاجَتِي وَتَيْلِ سُؤْلِي قَبْلَ ذَوَالِي عَنْ
مَوْقِفِي هَذَا بِتَيْسِيرِكَ إِلَى الْعَيْشِ وَ
حُسْنِ تَقْدِيرِكَ لِي فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ

نہیں ہوتا۔ اور یقیناً تیرا ہاتھ عطا کرنے میں بلند ہے ہر ایک ہاتھ
سے۔ اے اللہ! پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر
اور مجھے اپنے کرم سے تفضل کی بناء پر سہل دے اور اپنے عہدوں
سے (میرے) استحقاق کی بناء پر سہل نہ دے۔ کیونکہ میں پہلا متوجہ ہونے
والا نہیں ہوں جس نے توجہ کی ہو تیری جانب۔ اور تو نے اس حالت
میں عطاء کیا ہو جبکہ وہ منع کر دینے کا سزاوار تھا اور نہ پہلا سائل
ہوں جس نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اس حالت میں تفضل نہ
کیا ہو جبکہ وہ محروم ہونے کے لائق تھا۔ اے اللہ رحمت نازل کر
تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور میری دعا کو قبول فرما اور میری آواز
سے قریب ہو اور میری عاجزی (و گریہ زاری) پر رحم کر اور میری
آواز کو سن اور اپنے دربار سے مجھے نا امید نہ کر اور اپنے آپ سے
میری وابستگی کو قطع نہ کر۔ اور مجھے اپنی اس حاجت میں اور اس
کے علاوہ رہائی (حاجتوں میں اپنے غیر کی جانب متوجہ مت ہونے دے
اور میری سرپرستی کر، میرا مطلب بر لائے میں، اور میری حاجت
پوری کرنے میں اور میری منہ مانگی مرادینے میں قبل اس کے کہ میں
اس مقام سے اٹھوں (نیز میری مشکل کو آسان کر لے میں، اور
میرے تمام کاموں کے متعلق اچھا فرمان جاری کر لے میں اور میری

۱۔ مجازاً قدرت مراد ہے کیونکہ خدا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔

۲۔ افعلی معنی یہ ہیں کہ مجھے اپنے کرم سے تفضل پر بار کر دے مراد یہ ہے کہ بنا بر تفضل صلہ دے۔

۳۔ یعنی مجھ سے پہلے ایسے بہت سے سائل تھے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے منع کیے جانے کے سزاوار تھے مگر تو نے ان سے انکار نہ کیا اور ان پر اپنے تفضل سے
رحمت فرمائی۔ کہہ عربی میں اس مقام پر مثبت فعل استعمال کرتے ہیں مگر اردو کے روزمرہ میں اس معنی کے لیے منفی فعل استعمال کیا جاتا ہے۔

۴۔ سبب کے لغوی معنی رسی کے ہیں جس سے یہاں پر بطور مجاز مرسل وابستگی مراد لی گئی ہے۔ اس قرینے سے کہ تیری بندش اور وابستگی کا ذریعہ ہوتی ہے۔

۵۔ 'طَلِبَتِي' کا ترجمہ جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

۶۔ ذوالی کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں آیا ہے۔

۷۔ یہ فقرے "وَلَنِي" فعل مذکور سے متعلق ہیں۔

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً دَائِمَةً
 نَامِيَةً لَا انْقِطَاعَ لِابْدِهَا وَلَا مُنْتَهَى
 لِأَمَدِهَا وَاجْعَلْ ذَلِكَ عَوْنًا لِي وَ سَبَبًا
 لِنَجَاحِ طَلِبَتِي إِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ وَ
 مِنْ حَاجَتِي يَا رَبِّ كَذَا وَكَذَا هـ
 وَتَذَكُّرُ حَاجَتِكَ ثُمَّ تَسْعُدُ وَتَقُولُ فِي سُجُودِكَ
 فَضْلُكَ أَسْأَلُكَ وَإِحْسَانُكَ دَلَّنِي فَاسْأَلُكَ
 بِكَ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ
 أَنْ لَا تُرَدَّنِي حَائِبًا يَا رَحِيمٌ هـ

سہر پرستی کر) اور محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر (ایسی رحمت)
 جو دوامی ہو، ہر دم بڑھتی ہے، کبھی منقطع نہ ہو اس کی ہمیشگی۔ اور اس کی
 حد کی کوئی انتہاء نہ ہو اور اس (علاقہ کے عمل کو) میرے لیے مددگار اور
 ذریعہ بنا میرے مطلب کے پورا ہونے کا۔ بے شک تو بڑی بخشش والا کریم
 ہے۔ اور میری حاجت اے میرے پالنے والے یہ اور یہ ہے۔

”یہاں اپنی حاجت بیان کر دے پھر سجدے میں، اور کہو،
 تیرے فضل نے مجھے مطمئن کیا اور تیرے احسان نے مجھے تیری سزا
 راہ دی پس میں سائل ہوں تجھ سے تیرے واسطے سے اور محمد اور ان
 کی اولاد کے واسطے سے، ان سب پر تیری رحمت ہو، اس بات کا کہ مجھے
 تو بے امید پس نہ کر۔ اے سب پر رحم کرنے والے۔“

وَكَانَ مِنْ كَرَمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِخْلَاعُ عَيْنَيْهِ عَلَى مَنْ لَطَمَ يَدَيْهِ

حضرت زین العابدین پر جب کوئی ظلم کرتا تھا یا آپ ظالموں کا کوئی ناپسندیدہ فعل
 دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے وہ (موجود) جس سے فریاد کرنے والوں کی کوئی خبر نہیں
 اور اے وہ (موجود) جو ان کی داستانوں میں گواہوں کی گواہیوں کا محتاج
 نہیں۔ اور اے وہ (موجود) جس کی امداد مظلوموں سے قریب ہے اور
 اے وہ (موجود) جس کی مدد ظالموں سے دور رہتی ہے، ضرور جانتا ہے
 تو اے میرے مالک، اس نقصان یا تکلیف کو جو فلاں بن فلاں سے
 مجھے پہنچی ہے، اس عمل کی وجہ سے جس کو تو نے اس پر

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَظَلِّمِينَ وَ
 يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ فِي قَضَائِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ
 الشَّاهِدِينَ وَيَا مَنْ تَرُبَّتْ نَصْرَتُهُ مِنَ
 الْمُظْلُومِينَ وَيَا مَنْ بَعْدَ عَوْنِهِ عَيْنُ
 الظَّالِمِينَ قَدْ عَلِمْتَ يَا إِلَهِي مَا نَالَنِي مِنْ
 فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ مِمَّا حَظَرْتَ عَلَيْهِ

۱۔ یعنی میں تیرے فضل و کرم پر نظر کر کے مطمئن ہوں کہ میری حاجت ضرور پوری ہوگی۔

۲۔ بعض نسخوں میں یا رحیم کا لفظ اس دعا میں شامل نہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس کلمہ کو بعض ذکر کی نیت سے پڑھا جائے۔

۳۔ ظلم کی طرف اشارہ ہے یعنی اس ظلم کی وجہ سے جو شریت میں حرام ہے ظالم کے ظلم کو ان نفلوں میں بیان کر کے بارگاہ ایزدی میں یہ عرض کرنا مقصود ہے

کہ تقاضی میں نہ کہ دیکھ کر ظلم کرنے کی وجہ سے سزاوار سزا ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے تیرے حکم کی مخالفت کی ہے۔

حضرت زین العابدین یہاں ظالم کا (املا کے) باپ کا نام لیتے تھے۔ ص ۵۹ دیکھو حاشیہ ۱۔

حرام کیا تھا۔ اور رسوا کیا ہے اس نے اپنا آپ کو میرے برتاؤ سے،
اس بات کی بناء پر جو تو نے اس پر ممنوع کر دی تھی یہ سب اس نے،
تیری اس نعمت میں مست ہو کر دیکھا ہے) جو اس کے پاس ہے اور
اس کے خلاف تیرے کارروائی نہ کرنے سے دھوکا کھا کر اس نے
ایسا کیا ہے) اے اللہ پس درود بھیج تو محمد پر اور ان کی اولاد پر
اور گرفتار کر میرے ظالم اور میرے دشمن کو مجھ پر ظلم کرنے کی بناء پر
اپنی رخصتی کی طاقت سے۔ اور اس کی دھار کو اپنی قدرت (وقت)
سے کند کر دے۔ اور اسے ایسے کام میں لگا دے جو اس سے قریب ہے
اور اس کام سے عاجز کر دے جس کا وہ قصد کرتا ہے۔ اے اللہ
رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد پر اور اس (دشمن) کو مجھ
پر ظلم کرنے کی ہمت نہ دے اور اس کے مقابلہ میں میری اچھی طرح

وَأَنْتَ هَكَه مَتَى مَتَا حَزَّتْ عَلَيَّ بَطْرًا
فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ وَاغْتَرَا بِكَ عَلَيْه
اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخُذْ
ظَالِمِي وَعَدَاوِي عَنْ ظُلُمِي بِقُوَّتِكَ
وَافْلِكْ حَدَّهُ عَنِّي بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ
لِي شُغْلًا فِيمَا يَلِيهِ وَعَجْزًا عَمَّا
يُنَاوِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَلَا تُسَوِّغْ لَهُ ظُلُمِي وَ
أَحْسِنْ عَلَيْهِ عَوْنِي وَاعْصِمْنِي مِنْ
مِثْلِ أَفْعَالِهِ وَلَا تَجْعَلْنِي فِي
مِثْلِ حَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

۱۔ ایک نسخہ قلمی اور ایک مطبوعہ صحیفہ میں خطرت لکھا ہوا ہے مگر اس کے معنی دونوں مترجموں نے "تو نے حرام کیا" ہی لکھے ہیں۔ یہ معنی از روئے لغت خطرت کے ہوتے
ہیں جس سے معلوم ہوا کہ دونوں جگہ کاتب نے کتابت میں غلطی کی ہے اور خط کا نقطہ ح پر لگایا ہے۔

۲۔ ایک مترجم فارسی نے اور اس کی تاسی میں دوسرے مترجم اردو نے انتھک کے معنی "حد سے زیادہ کیا" لکھے ہیں مگر لغت عرب میں یہ لفظ اس معنی میں کسی جگہ
نہیں آیا۔ اہل لغت نے اس کے صرف دو معنی بیان کیے ہیں بے آبرو کیا اور چال چلن بگاڑ دیا جن میں سے پہلے معنی اس جگہ مراد ہیں۔

۳۔ لفظی معنی "مجھ سے" میری جانب سے میری نسبت سے میرے عمل سے، مجازاً میرے برتاؤ سے۔ مراد یہ ہے کہ ظالم کے ظلم پر میں نے ظلم و تحمل سے کام لیا
اور میرے اس عمل نے اسے رسوا کر دیا کیونکہ جب کوئی شخص ظلم کا جواب ظلم سے دے تو ظالم خود ہی رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔

۴۔ استعارہ بکنایہ کے طور پر دشمن کو تلوار سے تشبیہ دے کر اس (تلوار) کا لازم (دھار) ذکر کر دیا ہے۔ اس استعارے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تلوار کی دھار
کٹتی ہے اور اس سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح میرا دشمن اپنے ظلم سے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی تو اسے ایسا کر دے جیسے کندہ تلوار کہ اگر وہ کسی کے
مردی جائے تو کاٹ نہیں کرتی اسی طرح دشمن اگر مجھ پر ظلم کرے تو موثر نہ ہو۔

۵۔ دشمن کے لیے ایسی تعمیری دعا (ادب) اللہ ہی کر سکتے ہیں جن کا ظرف عام انسانوں سے بلند ہوتا ہے۔

۶۔ یعنی اصلاح نفس و حال جو ہر شخص کی فطرت سے قریب تر ہے۔

۷۔ ایک مترجم فارسی (اردو) نے ان کلمات کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ "اس کے لیے مجھ پر ظلم کرنا جائز مت کر" چونکہ اس ترجمے میں قدرت کے متعلق اصلی معنوں میں ظلم
کے جائز کر دینے کا اشتباہ ہوا ہے اس لیے یہ ترجمہ مناسب نہیں۔

مُعْتَدٍ وَآلِهِ وَاعْتَدِنِي عَلَيْهِ
عَدُوِّي حَاضِرَةً تَكُونُ مِنِّي
غِيْظِي بِهِ شِفَاءً وَ مِنْ حَقِيْقِي
عَلَيْهِ وَفَاءً اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُعْتَدٍ وَآلِهِ وَ عَوِضْنِيْ مِنْ ظُلْمِهِ
بِيْ عَفْوِكَ وَ اَبْدِلْهُ بِسُوْءِ
صَنِيْعِهِ رَحْمَتَكَ فَكُلُّ مَكْرُوْهِ
حَبْلٌ دُوْنَ سَخَطِكَ وَ كُلُّ
مَرْزِيَّةٍ سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَتِكَ
اَللّٰهُمَّ فَكَمَا كَرِهْتَ لِيْ اَنْ اُظْلَمَ
فَقِيْقِيْ مِنْ اَنْ اُظْلِمَ اَللّٰهُمَّ
لَا اَشْكُوْا اِلٰى اَحَدٍ سِوَاكَ وَ لَا
اَسْتَعِيْنُ بِحَاكِمٍ غَيْرِكَ حَاشَاكَ
فَصَلِّ عَلٰى مُعْتَدٍ وَآلِهِ وَ صَلِّ
دُعَائِيْ بِالْاِجَابَةِ وَ اَثِرُنْ شِكَايَتِيْ
بِالتَّغْيِيْرِ اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتَتِنِيْ بِالْقُنُوْطِ

امداد کر۔ اور مجھ کو اس کے جیسے کاموں سے محفوظ رکھ۔ اور مجھے اس کی
جیسی حالت میں نہ قرار دے۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان
کی اولاد پر اور اس کے مقابلے پر میری فوری امداد کر جس سے میرے
غصے کی تسکین ہو جائے جو کہ اس کے خلاف ہے۔ اور اس عداوت کا
خاتمہ ہو جو مجھے اس سے ہو گئی ہے۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد
پر اور ان کی اولاد پر اور اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے عوض میں
مجھے اپنی بخشش کرامت کر۔ اور معاوضہ دے مجھ کو اس برائی کا جو اس
(دشمن) نے میرے ساتھ کی ہے اپنی رحمت سے۔ اس لیے کہ ہر مصیبت
سیح ہے تیری ناراضی کے وقت۔ اور ہر آفت رچا ہے چھوٹی ہو یا
بڑی برابر ہے۔ اس وقت جبکہ تو غضب ناک ہو۔ اے اللہ! پس
جس طرح تو نے ناپسندیدہ بنائی ہے یہ بات میری نگاہ میں کہ مجھ پر
ظلم کیا جائے (اسی طرح) مجھے اس بات سے بچا کہ میں ظالم بنوں۔ اے
اللہ! میں تیرے علاوہ کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہیں امداد چاہتا
کسی حاکم سے تیرے سوا ہرگز نہیں پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور
ان کی اولاد پر اور پہنچا دے میری دعا کو قبولیت تک۔ اور قریب کر
دے میری شکایت کو تبدیل (حال) سے۔ اے اللہ! امت فتنہ میں

۱۔ ایک مطبوعہ ترجمہ میں اس جگہ فوری کے بجائے پوری کا لفظ لکھا ہے، جن کے پاس یہ ترجمہ ہو، درست کر لیں۔

۲۔ یہ تکنون الخ کا ترجمہ ہے جو ثری کی سطر میں مذکور ہے۔

۳۔ اس جملہ کا ترجمہ مترجم فارسی وارد و نے یہ کیا ہے کہ ”میرے سخت کینہ کو جو اس سے ہے پورا کر دے“ مترجمین کا یہ جملہ جس مفہوم کو ادا کرتا ہے وہ علامے زین العابدین
کا مقصود نہیں۔ بلکہ اصل مراد وہ ہے جو زیر نظر ترجمہ میں پیش کی گئی ہے۔ وفاء کے معنی نعت میں ادائیگی قرض اور تکمیل وعدے کے ہیں اور یہ دونوں معنی اقسام کے متلزم
ہیں۔ اس لیے بطور مجاز مرسل اس لفظ سے خاتمہ عداوت مراد لینا نہ صرف درست ہے بلکہ بقیاق کلام میں فوری ہے جیسا کہ بعد کے جملوں سے یہ نظریہ زیادہ واضح ہوتا ہے۔

۴۔ یعنی اپنی رحمت معاوضہ میں عطا کر۔

۵۔ مراد یہ ہے کہ تو اپنی بخشش اور رحمت عطا فرمائے تو ان سب ظلموں اور مصیبتوں کی مجھے کوئی پروا نہیں۔

۶۔ یعنی میری شکایت دور کر دے۔

مِنْ اِنْصَافِكَ وَلَا تَقْتُلْهُ بِالْاَمْنِ
مِنْ اِنْكَارِكَ فَيُصَرَّ عَلَى ظُلْمِي وَ
يَحَاضِرُنِي بِحَقِّي وَعَرَفَهُ عَمَّا
قَلِيلٍ مَا اَوْعَدْتَ الظَّالِمِينَ وَعِزَّتِي
مَا وُعِدْتَ فِي اجَابَةِ الْمُضْطَرِّينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَوَقِّفْنِي
لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَعَلَى وَرِضْنِي
بِمَا اخَذْتَ لِي وَمِنِّي وَاهْدِنِي
لِلَّتِي هِيَ اَتْوَمُ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا
هُوَ اَسْلَمُ اللَّهُمَّ وَاِنْ كَانَتْ الْخَيْرَةُ
لِي عِنْدَكَ فِي تَاْخِيرِ الْاِخْذِ لِي وَتَرْكِ
الْاِسْتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمْتَنِي اِلَى يَوْمِ

دل مجھ کو اپنے انصاف سے ناامید ہو جانے کے۔ اور اسے (دشمن کو)
اپنے ڈھیل دینے سے بے خوف رہنے پر مفتون نہ کر۔ ورنہ وہ اصرار کرے
گا مجھ پر ظلم کرنے میں اور میرا حق چھیننے میں میرا مقابلہ کرے گا۔ اور پہنچوا
دے (دکھائے) اس کو بہت جلد وہ (انجام) جس کا وعدہ فرمایا ہے۔
تو نے ظالموں سے اور مجھ سے بھی وہ قبولیت دعا دکھائی جس کا تو نے
بیکسوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور
ان کی اولاد پر اور مجھے اس بات کے پسند کرنے کی توفیق دے جو تو
نے میرے نفع اور نقصان کے لیے مقرر کی ہے اور میرے لیے اور
مجھ سے جو کچھ تو نے لے لیا ہے، اس کے عوض مجھے ایسا عطیہ دے کہ
خوش ہو جاؤں۔ اور مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر اور مجھے اس
کام میں لگا جو صالح تر ہے۔ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میری بھلائی
(ظالم کو) تاخیر سے گرفتار کرانے (اور پکڑنے) میں اور اس دن تک

۱۔ خدائے تعالیٰ کے انصاف سے ناامید ہو جانے کو فتنہ سے تعبیر فرمایا ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مرد مومن کو قبولیت سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۲۔ ”رضنی“ کے لغوی معنی ہیں مجھے خوش کرنے کے لائق دے، یعنی ایسا عطیہ دے کہ خوش ہو جاؤں۔

۳۔ کتب دینیہ خصوصاً تفاسیر میں بتایا گیا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت آٹھ طریقوں سے مانی گئی ہے اول یہ کہ وہ انبیاء کو بھیج کر شریعت منسلطہ کے ذریعہ
بندوں کی ہدایت کرتا ہے چنانچہ اس نے مختلف اوقات و ازمہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیج کر بندوں کی ہدایت فرمائی۔ دوسرے یہ کہ وہ (امام، القاد
اور خواب وغیرہ کے ذریعہ اپنے پوشیدہ راز اہل اللہ پر ظاہر فرماتا ہے تیسرے معرفت اور محبت کے ذریعہ ان بندوں کو جو دنیا سے ترک تعلق کر چکے ہیں اور قدرت
الہی کے شاہد اور اس کے مظاہر سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں انھیں کشف و یقین کے ذریعہ مقام قرب میں آنے کی راہیں دکھاتا ہے چوتھے مشاہدہ کے دوران۔
بشرطیکہ وہ شرائط و اصول مقررہ کے تحت ہو۔ راہ راست نظر آ جانے کی صورتیں اور اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ پانچویں جب کوئی اہل علم و خبر،
مسائل میں غور و خوض کرتا ہے تو استنباط و استخراج کے ذریعہ اسے راہ صواب دکھاتا ہے۔ چھٹے حصول منفعت اور دفع مفرت کی طرف
ہمیشہ و حواس و عقل کے ذریعہ سے جو کہ اسی کے عطایہ ہوئے ہیں صیغہ راستہ دکھا دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے: ”كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ هَدًى“
ساتویں عقلی دلیلیں قائم کر کے رہنمائی کرتا ہے جن سے حق اور باطل نمایاں طور پر الگ الگ نظر آنے لگتے ہیں۔ سبب یہ خود فرماتا ہے ”وَهَدَيْنَاهُ
النَّجْدَيْنِ“ یعنی ہم نے انسان کو نیکی اور راستی کا راستہ دکھا کر دو لڑائی کی سپان اور دلیلیں بتادی ہیں۔ آٹھویں فطری احاس کے ذریعہ صحیح راستے پر گامزن
ہونے کی طرف متوجہ کرتا ہے جس کی ہزاروں مثالیں ہم صبح سے شام تک دیکھتے رہتے ہیں۔

۴۔ یہ ”ما“ کا ترجمہ ہے جو اگلی سطریں ہیں۔

الْفَضْلِ وَجَمَعَ الْخَصْمَ فَصَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَآيَدَنِي مِنْكَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ
وَصَبْرٍ دَائِمٍ وَاعْذَنِي مِنْ سُوءِ
الرَّغْبَةِ وَهَلِجِ أَهْلَ الْحَرْصِ وَصَوِّرْ
فِي قَلْبِي مِثَالَ مَا أَذْخَرْتَ لِي مِنْ
ثَوَابِكَ وَأَعَدَدْتَ لِخَصْمِي مِنْ جَزَائِكَ
وَعِقَابِكَ وَاجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًا لِقِنَاعَتِي
بِمَا قَضَيْتَ وَثَقِّتِي بِمَا تَخَيَّرْتَ
أَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جبکہ فیصلہ ہوگا اور جھگڑنے والے جمع ہوں گے ظالم سے بدامینے کو ترک
کر دینے میں ہے تو پھر تو محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر رستہ صحیح اور اپنی
جانب سے میری مدد کرتی نیت اور دوامی صبر کرے۔ اور مجھے میری
خواہش اور لالچوں کے سے اضطراب سے پناہ میں رکھے اور میرے دل میں
اس ثواب کی تصویر کھینچ دے جو تو نے اکٹھا کر رکھا ہے اور اس بدلہ
اور عذاب کی (تصویر کھینچ دے) جو تو نے میرے دشمن کے لیے مہیا کیا
ہے اور بنا دے اس (تصویر) کو ذریعہ میری قناعت کا، اس حکم پر جو ان
نے جاری کیا ہے (میرے معاملہ میں) اور میرے بھروسے کا اس بات پر جو
تو نے بہتر سمجھی ہے۔ آمین! اے تمام جہانوں کے پالنے والے! بیشک
تو بڑے فضل والا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَرَضَ فِي نَزْلِ بَيْتِهِ كَرَأْفَةٍ مَلِيَّةٍ

حضرت زین العابدینؑ بیمار ہو جانے یا کوئی تکلیف یا مصیبت
نازل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے اللہ! میں ہمیشہ جس سلامتی بدن میں کر دہیں لیتا رہا اس
پر سب تعریفیں (اور سب شکر) تیرے ہی لیے ہے اور میرے جسم کو جو
بیماری تو نے عارض کر دی ہے اس پر (بھی) تو تمام تر شکر کا مستحق ہے
پس نہیں جانتا میں اے میرے معبود! (ان) دونوں حالتوں میں سے کون
سی زیادہ تیرے شکر پر کے لائق ہے اور دونوں وقتوں میں سے کون سا
تیری حمد کا زیادہ سزاوار ہے۔ آیا وہ تندرستی کا وقت (زیادہ قابل شکر

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَمْ أَذَلْ
اِتَّصَرَفْتُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةٍ بَدَأَنِي
وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ لِي
مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي فَمَا أَدْرِي
يَا إِلَهِي أَيُّ الْحَالَيْنِ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ
لَكَ وَآيُّ الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ

۱۔ بِنِيَّةٍ کہ ب کا ترجمہ ہے۔

۲۔ یہ اَعَدَدْتَ کا ترجمہ ہے جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

۳۔ یہ بدنی کا ترجمہ ہے جو اگلی سطر میں مذکور ہے۔

۴۔ التَّاسِطَارُ پتلا پھرتا رہا۔ یا کر دہیں لیتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ رہا۔

لَكَ أَوْفَتْ الصَّحَّةَ الَّتِي هَنَأْتَنِي فِيهَا طَيِّبَاتِ
بِشْرِكَ وَكَشَّطْتَنِي بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ
وَفَضْلِكَ وَوَقَّوَيْتَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَقَّعْتَنِي
لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ أَمْ وَفَّتُ الْعِلَّةَ الَّتِي
مَحْصَنَتَنِي بِهَا وَالنِّعَمَ الَّتِي اتَّحَفْتَنِي بِهَا
تَخْفِيفًا لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَى ظَهْرِي مِنْ
الْخَطِيئَاتِ وَتَطْهِيرًا لِمَا انْفَعَسْتُ فِيهِ مِنْ
السَّيِّئَاتِ وَتَنْمِيحًا لِتَنَادُلِ التَّوْبَةِ وَتَذَكِيرًا
لِمَحْوِ الْحُوبَةِ بِقَدِيمِ النِّعْمَةِ وَفِي خِلَالِ
ذَلِكَ مَا كَتَبَ لِي الْكَاتِبَانِ مِنْ زِكْرِ الْأَعْمَالِ
مَا لَا قَلْبٌ فَكَّرَ فِيهِ وَلَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ وَ
لَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ بَلْ رَافِعًا مِنْكَ عَلَى

ہے جس میں تو نے مجھے محفوظ کیا پاک نعمتوں سے۔ اور جس میں مجھے اپنے
فضل اور اپنی پسندیدہ چیزوں کا خواہشمند بنا کر سرد کیا اور ساتھ ہی
ساتھ اپنی اس عبادت کی جس کی تو نے مجھے توفیق دی ہے۔
اس بیماری کا وقت زیادہ شکر کے قابل ہے جس سے تو نے میری آزمائش
کی اور ان نعمتوں کا وقت جنہیں تو نے مجھے کو تحفے میں دیا، ہلکا کرنے کے
لیے ان خطاؤں کے جن کا میری پشت پر بوجھ تھا۔ اور ان برائیوں سے
پاک کرنے کے لیے میں جن میں ڈوبا ہوا ہوں اور توبہ پر آمادہ کرانے کے
لیے اور قدیم نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی عادت کو چھوڑ دینے کی یاد دلانے
کے لیے۔ اور اس کے دوران وہ پاک اعمال بھی ہیں جو کرامات میں نے
میرے فائدے میں لکھے ہیں جو کہ ایسے ہیں کہ نہ دل نے کبھی انہیں
سوچا اور نہ زبان نے کبھی انہیں ادا کیا اور نہ کوئی عضو بدن انہیں بجا
لایا، بلکہ محض مجھ پر تیری مہربانی سے اور تیرے کرم کے احسان سے

۱۔ 'ہنأتی' کا لفظی ترجمہ ہے تو نے مجھ کو گوارا کیا، مجازاً محفوظ کیا۔

۲۔ بیماری کی تکالیف کو اس بنا پر کہ اہل اللہ کو ابتلا میں لذت محسوس ہوتی ہے، نعمت سے تعبیر فرمایا۔

۳۔ 'یُفِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ' کا ترجمہ ہے جو اگلی سطر میں مذکور ہے۔ 'بِقَدِيمِ النِّعْمَةِ' کا ترجمہ ہے جو بعد کی سطر میں مذکور ہے۔

۴۔ یعنی مرض کے زمانے میں۔ ۵۔ یعنی میرے اعمال حسنہ کی فہرست میں درج کیے ہیں۔

۶۔ یعنی جن کا حال نہ میرے دل کو معلوم ہے نہ زبان کو اور نہ اعضاء جسم کو۔ ان الفاظ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں اس جگہ درست ہیں۔ اول یہ کہ ان

سے وہ اعمال مراد ہیں جو زہد و ریاضت اور کثرتِ جلوت کے بعد اعمال حسنہ کا ایک ملک اور عادت پیدا ہو جانے کی وجہ سے اربابِ تقرب سے سرزد ہوتے ہیں اور انہیں
پرتک نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا نیکی کی۔ وہ پے درپے نیکی پر نیکی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک نیکی کی نیت ہوتی ہے اور اس کے ضمن میں متعدد نیکیاں کر گزرتے ہیں

— دوسرے یہ کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن عبادت گزار بیمار ہوتا ہے اور بوجہ ضعف و نقاہت عبادت الہی راہی

تندرستی کے زمانے کی مثل ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ کاش میں تندرست ہوتا اور عبادت کرتا تو کرامات میں کو

خدا نے تعالیٰ احکم دیتا ہے کہ شخص اپنی تندرستی میں جن جن اوقات میں جو عبادات بجالاتا تھا، وہی عبادتیں ان اوقات میں اس کے نام

اعمال میں درج کرتے رہے کیونکہ اسے جس نے اس امتحان میں مبتلا کیا ہے اور اس کی جانب سے کوئی کوتاہی وقوع میں نہیں آئی۔

وَأَحْسَنًا مِنْ صُنْعِكَ إِلَيَّ اللَّهُمَّ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَيِّبْ إِلَيَّ مَا رَضَيْتَ
لِي وَكَيِّرْ لِي مَا أَحَلَّكَ لِي وَطَهِّرْ لِي مِنْ
دَنَسٍ مَا أَسْلَفْتُ وَأَنْحِ عَنِّي شَرَّ مَا قَدَّمْتُ
وَأَوْجِدْ لِي حَلَاوَةَ الْعَافِيَةِ وَأَذِقْنِي بَوْدَ
السَّلَامَةِ وَاجْعَلْ مَخْرَجِي عَنْ عِلَّتِي إِلَى
عَفْوِكَ وَمُتَحَوِّلِي عَنْ صَرَعِي إِلَى تَجَاوُزِكَ
وَحَلَاصِي مِنْ كُرْبِي إِلَى رَوْحِكَ وَ
سَلَامَتِي مِنْ هَذِهِ الشَّدَةِ إِلَى فَرَجِكَ
إِنَّكَ التَّفَضُّلُ بِالْإِحْسَانِ الْمُتَطَوِّلُ
بِالْإِمْتِنَانِ الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ

ہیں۔ اے اللہ پس محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور میرے لیے
اس بات کو محبوب بنائے جو تو میرے لیے پسند کرے۔ اور جو (حالت) تو
نے مجھ پر طاری کی ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اور جو بُری
بات میں نے سابق میں کی ہو اس سے مجھے پاک کر دے۔ اور مُسَادے
میری اس بدی کو جو میں نے پہلے کی ہو۔ اور تندرستی کی مٹھاس سے
مجھ کو کامگار کر۔ اور چکھلے مجھ کو سلامتی کی ٹھنڈک۔ اور مجھے میری
بیماری سے اپنی بخشش تک نکال کر لے جا۔ اور پھیرے مجھ کو میرے پر
ہونے سے اپنی درگزر کی طرف۔ اور چھڑا کر لے جا مجھ کو میری تکلیف
سے اپنی راحت کی جانب۔ اور اس سختی سے اپنی شادمانی کی جانب صحیح
سلامت پہنچا دے۔ بے شک تو استحقاق سے زیادہ مہربانی کرنے والا
ہے (اپنے) احسان سے۔ اور احسان کو طول دے کر بہت زیادہ بخشے
والا اور کرم کرنے والا، صاحب بزرگی و جلال ہے۔

وَكَانَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى السَّلَامِ إِذَا اسْتَقَالَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ تَضَرَّعَ فِي ظِلِّ الْعَفْوِ عَيْنًا

حضرت زین العابدین جب اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے یا اپنے عیب کی معافی
کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے اللہ! اے وہ (معبود) کہ جس کی رحمت کے باعث ریا
رحمت کے بھر دے پر (فریاد کرتے ہیں گنہگار بندے) اور اے
وہ (معبود) جس کے احسان کے ذکر کی جانب بے سہارا (اور مضطر)
لوگ پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور اے وہ (معبود) جس کے خوف سے
خطا کار بندے گڑگڑا کر روتے ہیں اور اے ہر دشت زدہ غریب
کامیاب و مہمدم۔ اور اے ہر غمگین و دل شکستہ کی شادمانی دے
سبب! اور اے ہر یکہ و تنہا ذلیل و خوار کے فریاد رس اور

اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ يَسْتَغِيثُ الْمَذْنُونُ
وَيَا مَنْ إِلَى ذِكْرِ إِحْسَانِهِ يَفْزَعُ
الْمُضْطَرُّونَ وَيَا مَنْ لِخِفَّتِهِ يَنْتَحِبُ
الْخَاطِئُونَ يَا أُنْسَ كُلِّ مُسْتَوْحِشٍ
غَرِيبٍ وَيَا فَرَجَ كُلِّ مَكْرُوبٍ كَثِيبٍ
يَا غَوْثَ كُلِّ مَخْذُولٍ فَرِيدٍ وَ
أَعُودَ كُلِّ مُتَحَايِظٍ طَرِيدٍ أَنْتَ

اے اس جیسے پہلے جو مساورینِ ظلِ اجل آجیاء اس کے بعد کے چاروں تشبہ فعل اس کے مفعول میں بنا بریں اجعل مخرجی۔ اجعل متولی۔

اجل غلامی۔ اور اجعل سلامتی کا ترجمہ علی الترتیب نکال کر لے جا پھیرے مجھ کو۔ چھڑا کر لے جا۔ اور صحیح سلامت پہنچا دے کیا گیا ہے۔

الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَ
 أَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعْمِكَ
 سَهْمًا وَأَنْتَ الَّذِي عَفَوْتَ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ
 وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ وَ
 أَنْتَ الَّذِي عَطَاؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَنَعِهِ وَ
 أَنْتَ الَّذِي اتَّسَعَ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ فِيهِ
 وَسِعِهِ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَرْغَبُ فِي جَزَاءٍ
 مَنْ أَعْطَاهُ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَفِرُّ فِيهِ
 حِقَابٌ مَنْ عَصَاهُ وَأَنَا يَا إِلَهِي عَبْدُكَ
 الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالذُّعَاءِ فَقَالَ لَبَّيْكَ
 وَسَعْدَيْكَ هَٰذَا يَا رَبِّ مَطْرُوحٌ
 بَيْنَ يَدَيْكَ أَنَا الَّذِي أَوْقَرْتُ
 الْخَطَايَا ظَهْرَهُ وَأَنَا الَّذِي أَفْنَتِ
 الذُّنُوبَ عُمُرَهُ وَأَنَا الَّذِي بَجَّهَلِهِ
 عَصَاكَ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلًا مِنْهُ

اے ہر اس بھکاری کے مددگار جسے سب نے جھڑک دیا ہو تو یہی وہ ہے
 جو چھایا ہوا ہے ہر شے پر رحمت اور علم سے اور تو ہی وہ ہے جس نے
 رکھا ہے کل مخلوقات کے لیے اپنی نعمتوں میں حصہ۔ اور تو ہی وہ ہے
 جس کی بخشش اس کے عذاب سے بڑی ہے۔ اور تو ہی وہ ہے
 جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ملتی ہے۔ اور تو ہی وہ
 ہے جس کی سخاوت زیادہ ہے اس کے انکار سے۔ اور تو ہی وہ ہے کہ
 تمام مخلوق اس کی سرمایہ داری میں آگئی ہے اور تو ہی وہ ہے کہ جو اس
 شخص سے جسے رکچہ عطا کیا ہے صلہ کی خواہش نہیں کرتا۔ اور تو ہی
 وہ ہے جو زیادتی نہیں کرتا اس شخص پر عتاب کرنے میں جس نے نافرمانی
 کی ہے۔ اور میں اے میرے معبود! تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے (جب)
 دعا کا حکم دیا تو اس نے کہا میں تیرے پاس حاضر ہو گیا اور تیری
 خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں۔ اے میں اب اے میرے پالنے والے
 عاجزی سے آپڑا ہوں تیرے سامنے میں وہی ہوں جس کی پیٹھ کو
 گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے اور میں وہی ہوں کہ مٹا دیا ہے معاصی
 نے جس کی زندگی کو۔ اور میں وہی ہوں جس نے اپنی نادانی سے تیری

۱۔ غُضد کے اصل معنی بازو کے ہیں۔ مجازاً مددگار مراد ہے۔

۲۔ یعنی جس کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں رہی کہ اگر کچھ اور آثار رحمت نہیں تو جامہ وجود عطا کرنا ہی سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس کو ہر شے کی
 کٹہ اور ہامیت کا پورا پورا علم حاصل ہے۔

۳۔ دیے تو خدا کی ہر صفت میں ذات ہے اور کسی ایک صفت کو دوسری سے چھوٹا یا بڑا نہیں کہہ سکتے مگر اس جگہ مراد یہ ہے کہ صفت رحمت کا ظہور زیادہ اور صفت تہ کا ظہور
 کم کرتا ہے۔ ۴۔ ایک اور ترجمہ نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ جس کی رحمت میں تمام مخلوق سما گئی ہے۔ یہ ترجمہ مناسب نہیں کیونکہ اس سے ملل کا اشتباہ ہوتا
 ہے۔ مراد قائل ہے کہ اس کے سرمایہ اور نعمتوں میں تمام کائنات کے مستفیض ہونے کی گنجائش ہے اور اس کا تول محدود نہیں۔

۵۔ یعنی قلب کرنے میں اذرا سے کام نہیں لیتا برخلاف رحمت کے۔ ۶۔ یعنی میں نے کہا۔ یہ الفاظ دعا کرنے والا اپنے لیے کہہ رہا ہے۔

۷۔ "لیک و سبیک" عربی کا رذر مرہ ہے۔ جو پکارنے والے کے جواب میں بولا جاتا ہے اور جواب دینے والے کی جانب سے اپنے پکارنے
 والے کے احترام کا اظہار ہوتا ہے۔

لِذَاكَ هَلْ أَنْتَ يَا إِلَهِي رَاحِمٌ مَنْ
دَعَاكَ فَأَبْلَغَ فِي الدُّعَاءِ أَمْ أَنْتَ
غَافِرٌ لِمَنْ بَكَكَ فَاسْرِعْ فِي
الْبُكَاءِ أَمْ أَنْتَ مُتَجَاوِزٌ عَمَّنْ عَفَا
لَكَ وَجْهَهُ تَذَلُّلاً أَمْ أَنْتَ مُغْنٍ
مَنْ شَكَا إِلَيْكَ فَقَرَهُ تَوَكُّلاً
إِلَهِي لَا تُخَيِّبْ مَنْ لَا يَجِدُ مُعْطِياً
غَيْرَكَ وَلَا تَخْذُلْ مَنْ لَا يَسْتَعْنِي
عَنْكَ بِأَحَدٍ دُونَكَ إِلَهِي فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تُغْرِضْ
عَنِّي وَقَدْ أَتَيْتُكَ إِلَيْكَ وَلَا
تَحْرِمْنِي وَقَدْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ وَلَا
تَجْهَنِّي بِالرَّدِّ وَقَدْ انْتَسَبْتُ بَيْنَ
يَدَيْكَ أَنْتَ الَّذِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ
بِالرَّحْمَةِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
ارْحَمْنِي وَأَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ
بِالْعَفْرِ فَاعْفُ عَنِّي قَدْ تَرَى
يَا إِلَهِي فَيْضَ دَمْعِي مِنْ خِيفَتِكَ

نافرمانی کی ہے۔ حالانکہ تو مستغنی نہیں تھا اس کی جانب سے اس سے
رمحلت کا۔ کیا تو اے معبود اس شخص پر جو تجھے پکارے رحم کرے گا؟
ضرور کرے گا تو پھر میں زیادتی کرتا ہوں دعا کرنے میں۔ یا اس شخص کو جو
تیرے سامنے روئے بخش دے گا؟ ضرور بخش دے گا تو پھر میں روئے
میں جلدی کرتا ہوں۔ یا تو اس شخص سے درگزر کرے گا جو تیرے آگے
عاجزی سے اپنا منہ ناک پر ملنے لگے؟ ضرور درگزر کرے گا کیا
تو اس شخص کو بے نیاز کر دے گا جو شکایت کرے تجھ سے اپنی احتیاج
کی (تجھ پر) توکل کرے (ضرور بے نیاز کر دے گا) اے میرے معبود!
اس بندے کو محروم نہ کر جو تیرے علاوہ کوئی بخشش والا نہیں پاتا۔
اور اس شخص کو رسوا نہ کر جو تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تیرے کسی
غیر کی جانب۔ اے اللہ! پس درود بھیج تو محمد پر اور ان کی اولاد
پر اور مجھ سے اپنا منہ نہ پھیر جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں اور
مجھے محروم نہ کر جبکہ میں نے تیری جانب رغبت کی ہے اور میرے
دھکیلنے کے لیے میرے ماتھے پر ہاتھ نہ مار جبکہ میں تیرے سامنے
کھڑا ہوں تو وہی تو ہے جس نے اپنی صفت رحمت بیان کی ہے،
پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھ پر رحم کر
اور تو وہی تو ہے جس نے اپنا نام معاف کرنے والا رکھا ہے پس
معاف کر مجھ کو۔ دیکھ رہا ہے تو اے میرے معبود! اپنے خوف سے میرے

۱۔ کیونکہ تیرے انعامات و احسانات اس پر اتنے ہیں جن کے بعد نافرمانی کرنا خلاف مردت ہے۔

۲۔ اس قسم کے استغناء میں اقراری جواب مقرر ہوتا ہے۔

۳۔ ایک ترجمہ نے اس جملے کا ترجمہ یہ لکھا ہے "کسی اور سے تیرے سوا مستغنی نہیں ہو سکتا" یہ الفاظ مبہم ہیں جن سے اشتباہ ہوتا ہے کہ تجھ سے مستغنی ہو سکتا ہے جو درست نہیں۔

۴۔ عربی کا رذمہ ہے جو اس موقع پر بولا جاتا ہے جبکہ کسی کو آتے ہی دم بھی نہ لینے دیا جائے اور فوراً کو جواب دے کر نکال دیا جائے۔

۵۔ یہ بین بدیک کا ترجمہ ہے جس میں سے ایک لفظ اوپر کی سطر میں اور ایک اس سطر میں مذکور ہے۔

۶۔ وضع المصدر للفاعل کے طور پر عفو کلمہ مراد ہے۔ ایسے استعمال کو مجاز مرسل کہتے ہیں اور یہ اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جبکہ کسی کو سنی مصدری

کا سراپا فرض کر لیں اس جگہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سراپائے عفو ہے۔

وَجَنِّبْ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَانْتَقِضْ
جَوَارِحِي مِنْ هَيْبَتِكَ كُلَّ ذَلِكَ
حَيَاءً مِنِّي بِسُوءِ عَمَلِي وَإِذْكَ
خَمَدَ صَوْتِي عَنِ الْجَارِ إِلَيْكَ
وَكُلَّ لِسَانِي عَنْ مُنَاجَاتِكَ
يَا إِلَهِي فَكَفَّ الْحَمْدُ فَكَمْ مِنِّي
عَاشِيَةً سَتَرْتَهَا عَلَيَّ فَلَمْ تَفْضَحْنِي وَ
كَمْ مِنِّي ذَنْبٌ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ
تَشْهَرْنِي وَكَمْ مِنِّي شَائِئَةٌ أَلَمْتُ بِهَا
نَفْسِي فَهَمَّكَ عَنِّي سِتْرُهَا وَلَمْ تُقَلِّدْنِي
مَشْرُوءَ شَنَائِهَا وَلَمْ تُبْدِ سَوَائِهَا لِمَنْ
يَلْتَمِسُ مَعَاشِي مِنْ جِيرَتِي وَحَسَدَةِ
نِعْمَتِكَ عِنْدِي ثُمَّ لَمْ يَخْفَنِي ذَلِكَ
عَنْ أَنْ جَرَيْتُ إِلَى سُوءٍ مَا عَهَدْتِ بِي
لِمَنْ أَجْهَلُ مِنِّي يَا إِلَهِي بِرُشْدِهِ وَ
مَنْ أَعْقَلَ مِنِّي عَنْ حَيْثُ مَوْجِ ابْعَدِ
مِنِّي مِنْ اسْتِضْلَاحِ نَفْسِهِ حِينَ انْفَقَ
مَا أَجْرَيْتَ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ فِيمَا نَهَيْتَنِي
عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ مَنْ أَبْعَدُ عَوْدًا

آنسوؤں کی جھڑی کو اور میرے دل کے کانپنے کو اپنے ڈر سے۔ اور
اپنی ہیبت سے میرے اعضاء جسم کے تھکر تھرانے کو؛ (ضرور دیکھنا
ہے) یہ سب کیفیت اس ندامت کی وجہ سے ہے جو مجھے اپنی بد اعمالی
سے عارض ہوئی ہے۔ اسی لیے میری آواز تیرے سامنے بہ آواز بلند
دعا کرنے کے بجائے کھجی کھجی سی ہے اور میری زبان تیری مناجات
میں کمزور ہو گئی ہے۔ اے میرے اللہ! تو ہی تمام تعریفوں کا اہل ہے
پس بہت سے (میرے) عیب ہیں جن میں تو نے میرا پردہ رکھ دیا ہے
اور مجھے رسوا نہیں کیا۔ اور کتنے ہی گناہ ہیں جن پر تو نے پردہ ڈالا
اور مجھے تشہیر نہ کیا اور کتنی ہی بری باتیں ہیں جن کا میں نے ارادہ کیا
پس نہیں فاش کیا تو نے مجھ سے اس کا پردہ اور اس کی رسوائی کا
طوق میری گردن میں نہیں ڈالا۔ اور ظاہر نہ فرمایا اس کی برائی کو، میرے
ان پردہ سیوں پر جو میری عیب جوئی کرتے ہیں اور اس نعمت پر حسد
کرتے ہیں جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ پھر ان غیبات کے بعد بھی
تیرے اس (برتاؤ) نے مجھے اس بات سے نروانہ کیا کہ میں بد عہدی کی طرف
قدم بڑھاؤں پس اے میرے معبود کون مجھ سے بڑھ کر اپنی بھلائی سے
نادانست ہوگا اور کون مجھ سے زیادہ غافل ہوگا اپنے نصیب سے۔
اور کون مجھ سے زیادہ اپنے نفس کی بہتری سے دور ہوگا جبکہ خرچ
کرتا ہوں میں تیرے اس رزق کو جو تو نے مجھے دیا ہے، ان گناہوں
میں جن سے تو نے منع فرمایا ہے۔ اور کون مجھ سے بڑھ کر باطل میں

۱۔ یعنی شرم کے مارے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔

۲۔ یہاں یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ارادہ گناہ پر بھی عقاب کرتا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ معصومین اپنے لیے ارادہ گناہ کو بھی لائق عقاب سمجھتے تھے۔

اس لیے یہ فرمایا کہ جب تک ارادہ فعل نہ بن جائے عقاب لازم نہیں

۳۔ مراد زہد و تقویٰ و علم۔

۴۔ یعنی میں نے بد عہدی کی، حالانکہ تیرے اس مشفقانہ برتاؤ کے بعد نہیں کرنا چاہیے تھی۔ (لفظی ترجمہ۔ اس برائی کی طرف بڑھوں جسے تو نے میری جانب سے بیان کیا)

۵۔ اَبْعَدُ عَوْدًا۔ دوزخ گہرائی میں چلا جانے والا۔ مجازاً کسی بات میں غرق ہو جانے والا۔

فِي الْبَاطِلِ وَأَشَدُّ إِثْدَامًا عَلَى الشُّرُوعِ
مَتَى حِينَ أَقِفْ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَدَعْوَةِ
الشَّيْطَانِ فَاتَّبِعْ دَعْوَتَهُ عَلَى غَيْرِ عَمَلٍ
مَتَى فِي مَعْرِفَةِ بِهِ وَلَا نِسْيَانٍ مِنْ
حِفْظِي لَهُ، وَأَنَا حَيِّثُ مَوْقِنٌ بِأَنَّ
مُنْتَهَى دَعْوَتِكَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مُنْتَهَى
دَعْوَتِهِ إِلَى النَّارِ سُبْحَانَكَ مَا أَعْجَبَ
مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسِي وَأَعِدُّدُهُ مِنْ
مَكْتُومِ أَسْرِي وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ
أَنَّكَ عَنِّي وَابْطَأُوكَ عَنْ مُعَاجَلَتِي
وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كَرَمِي عَلَيْكَ بَلْ
تَأْتِيَا مِنْكَ لِي وَتَفْضُلًا مِنْكَ عَلَيَّ
لِأَنَّ أَوْتِدِعَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ الْمُسْخِطَةَ
وَأُتْلِعَ عَنْ سَيِّئَاتِي الْمَخْلُوقَةِ لِأَنَّ
عَفْوَكَ عَنِّي أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ عِقَابِي
بَلْ أَنَا يَا إِلَهِي أَكْثَرُ ذُنُوبًا وَأَتَّبِعُ
أَشَارًا وَأَشْغَعُ أَفْعَالًا وَأَشَدُّ فِي الْبَاطِلِ
تَهَوُّرًا وَأَضْعَفُ عِنْدَ طَاعَتِكَ تَيْقُظًا
وَأَقْلُ لِنُوعِيدِكَ اسْتِجَابًا وَازْتِقَابًا

۱۔ یہ دعوت کا ترجمہ ہے جو اگلی سطریں مذکور ہے۔

۲۔ یعنی گناہوں کا اصرار کر کے خود ان گناہوں کا گولہ بن رہا ہوں۔

۳۔ گناہ جنہیں میرے سوا دوسرا نہیں جانتا۔

۴۔ ایک خدا ہی مترجم نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے ”دور دارم از گناہانم کہ کہنہ کہنہ است“ ایک اردو مترجم نے اس کا ترجمہ ان لفظوں میں کیا ہے ”تیرے گناہوں سے جو مجھ کو بچے کپڑوں کی طرح بنا دینے والی ہے الگ ہو جاؤں۔“ برحال ”مخلقة“ کے معنی مذکورہ دونوں مترجموں نے ”کہنہ“ ”تھریر“ کے معنی میں لکھتے عربی یہ لفظ کنگی کے معنی میں اس وقت تک مشہور نہیں کیا جاتا جب تک اس کے بعد الثوب یا اس کے ہم معنی لفظ نہ آئے۔ اس تراجم کے علاوہ مترجم اردو کے چلے میں ”تیرے گناہوں کا لفظ بھی محل تامل ہے۔“ ”المخلقة“ مشتق ہے ”إِخْلَاق“ سے جس کے معنی ہیں۔ ”ایسا ڈبانا جس سے شرم آئے۔“

دوب جانے والا اور بدی کی طرف بڑھنے والا ہوگا، جبکہ میں تیرے نبی
دعوت (حق) اور شیطان کی آواز (باطل) کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں،
تو (اس وقت) اُس کی آواز کی پیروی کرتا ہوں باوجود اس کے کہ میں
اس کو پہچانتے ہیں اندھا نہیں ہوں۔ اور میری یاد نے اس کو بھلا نہیں
دیا ہے، اور مجھے اس وقت بھی یقین ہے کہ تجھے لپکانے کا انجام
جنت کی طرف ہے اور (اس کے برخلاف) اُسے لپکانے کی انتہا و زرخ
کی جانب ہے۔ پاک ہے تو کس قدر عجیب بات ہے! کہ میں اس چیز کی
گواہی دے رہا ہوں جو میرے خلاف ہے، اور اپنے چھپے ہوئے راز
ایک ایک کر کے گن رہا ہوں۔ اور اس سے زیادہ عجیب بات، میری
جانب سے تیری چشم پوشی اور مجھے جلد عذاب میں مبتلا کرنے سے تیرا
ڈھیل دینا ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ تیرے سامنے میری کچھ
عزت ہے۔ بلکہ تیرے قصداً تاخیر کرنے اور مجھ پر تیرے فضل و کرم کی
وجہ سے ہے تاکہ میں تیری نافرمانی سے (اب بھی) باز آجاؤں (ایسی
نافرمانی) جو کہ نافرمانی کرنے والی ہے اور (تاکہ) میں ان گناہوں کی سیخ کنی
کردوں جو رسوا کرتے والے ہیں اور اس لیے (بھی) کہ تیرا مجھے معاف کر
دینا مجھ پر عذاب کرنے سے زیادہ تجھے پسند ہے۔ بلکہ میں اے میرے معبود
سب سے زیادہ گناہ والا، سب سے قبیح اخلاق والا، سب سے بُرے
اعمال والا، اور باطل کی جرات کرنے میں سب سے زیادہ سخت ہوں
اور سب سے زیادہ کمزور ہوں تیری عبادت کے وقت جاگنے میں۔

مِنْ أَنْ أَحْصِيَ لَكَ عِيْرِي أَوْ أَقْدِرَ عَلَى
ذِكْرِ ذُنُوبِي وَإِنَّمَا أُوتِجُ بِهَذَا نَفْسِي
طَمَعًا فِي رَأْفَتِكَ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ أَمْرِ
الْمُذْنِبِينَ وَرَجَاءُ لِرَحْمَتِكَ الَّتِي بِهَا
فَكَكَ رِقَابِ الْخَاطِئِينَ اللَّهُمَّ وَهَذِهِ
رَقَبَتِي قَدْ آزَقْتَهَا الذُّنُوبَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْهَا بِعَفْوِكَ وَهَذَا
ظَهْرِي قَدْ أَثْقَلْتُهُ الْخَطَايَا فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَفِّفْ عَنْهُ بِمَنِّكَ يَا إِلَهِي
لَوْ بَكَيْتُ إِلَيْكَ حَتَّى تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَيْنِي
وَأَنْتَ تَعْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتِي وَقُمْتُ
لَكَ حَتَّى تَتَنَشَّرَ قَدَمَايَ وَرَكَعْتُ لَكَ
حَتَّى يَنْخَلَعَ صُلْبِي وَسَجَدْتُ لَكَ حَتَّى
تَتَفَقَّأَ حَدَاقَتَايَ وَأَكَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ
طَوْلَ عُمُرِي وَشَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ
دَهْرِي وَذَكَرْتُكَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ حَتَّى
يَكِلَ لِسَانِي شَمًّا لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَى
أَفْئِقِ السَّمَاءِ اسْتَحْيَاءً مِنْكَ مَا اسْتَوْجِبْتُ
بِذَلِكَ فَهُوَ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ سَيِّئَاتِي وَ
إِنْ كُنْتُ تَغْفِرُ لِي حِينَ اسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ

اور تیرے ڈرانے سے بہت ہی کم (سب سے کم) متنبہ ہوتا ہوں اور
سب سے کم اس بات پر نظر رکھتا ہوں کہ تیرے سامنے اپنے عیبوں کو
شمار کروں یا اپنے معاصی کے یاد کرنے پر قادر ہوں۔ اور نہیں ملامت کرتا
میں اپنے نفس کو اس پر مذکورہ کمزوریوں پر (مگر صرف تیری اس مہربانی
کے لالچ میں جس سے گنہگاروں کے کام بن جاتے ہیں اور اس رحمت کی
امید جس سے خطاکاروں کی گلو خلاصی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ اور یہ
میری گردن حافر ہے، جسے گناہوں نے بے خرابی میں مبتلا رکھا ہے۔ پس
رحمت نازل کر تو محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر اور اسے اپنی معافی سے آزاد
کر دے۔ اور یہ میری پیٹھ ہے جسے خطاؤں نے گرا بنا کر دیا ہے پس درود
بھیج تو محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر اور اپنے احسان سے اسے رشتہ کو
ہلکا کر دے۔ اے میرے معبود! اگر میں تیرے سامنے (اتنا) ردوں کہ
میری پلکیں گر پڑیں اور (اس قدر) آواز بلند کر یہ کر دوں کہ میری آواز
بند ہو جائے اور (اتنا) کھڑا رہوں کہ میرے پاؤں سو جھ جائیں اور اس
قدر (جھکا رہوں) کہ کوہ میں (کہ میری ریڑھ کی ہڈی بکھر جائے) اور
راتنے (سجدے کر دوں کہ میری دونوں آنکھیں نکل پڑیں اور کھاؤں
زمین کی مٹی عمر بھر اور آخر وقت تک راکھ کا پانی پیوں اور تجھے یاد
کرنا رہوں اس درمیان میں (اس قدر) کہ میری زبان ٹھک جائے،
پھر اپنی آنکھیں آسمان کے کناروں کی طرف نہ اٹھاؤں، تجھ سے
شرم کرنے کے باعث، تو بھی میں اس (عبادت اور شرم) کے باوجود
اپنے گناہوں میں سے ایک (بھی) گناہ کے مٹائے جانے کا سزاوار

۱۔ بے خرابی کے لازم معنی انتہائی سخت کرب اور بے چینی اور تکلیف کے ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر بطور کنایہ سخت تکلیف مراد ہے۔

۲۔ یہ مصارع کا ترجمہ ہے جو اور پر مذکور ہوا۔

۳۔ یعنی اتنی عبادت کرنے کے باعث اس قدر احساسِ مذمت ہو کہ آنکھ نہ اٹھ سکے۔

۴۔ یہ من سبائی کا ترجمہ ہے جو اگلی سطر میں ہے۔

۵۔ مَا اسْتَوْجِبْتُ کا ترجمہ جو دو سطر اور پر مذکور ہوا۔

وَتَعَفُّوْ عَنِّي حِيْنَ اسْتَحِقُّ عَفْوَكَ فَاِنَّ
 ذٰلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ لِّيْ بِاسْتِحْقَاقٍ وَلَا اَنَا
 اَهْلٌ لَّهٗ بِاسْتِجَابٍ اِذَا كَانَ جَزَائِيْ
 مِنْكَ فِيْ اَوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ التَّارَفَانِ
 تُعَذِّبْنِيْ فَاَنْتَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِّيْ اِلٰهِيْ فَاِذَا
 تَعَمَّدَتْ نِيْ بِسِتْرِكَ فَلَمْ تَفْضَحْنِيْ وَتَاْتَيْتَنِيْ
 بِكَرَمِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِيْ وَحَلَمْتَ عَنِّيْ
 بِتَفَضُّلِكَ فَلَمْ تُغَيِّرْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَلَمْ
 تُكَدِّرْ مَعْرُوفَكَ عِنْدِيْ فَارْحَمْ طَوْلَ
 تَضَرُّعِيْ وَشِدَّةَ مَسْكِنَتِيْ وَسُوءَ مَوْقِفِيْ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَرَفِّعْنِيْ
 مِنَ الْمَعَاصِيْ وَاسْتَعْمِلْنِيْ بِالطَّاعَةِ
 وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ الْاِنَابَةِ وَطَهِّرْنِيْ
 بِالتَّوْبَةِ وَاَيِّدْنِيْ بِالْعِصْمَةِ وَاسْتَصْلِحْنِيْ
 بِالْعَافِيَةِ وَاَذِقْنِيْ حَلَاوَةَ الْمَغْفِرَةِ
 وَاجْعَلْنِيْ طَلِيْقَ عَفْوِكَ وَعَتِيْقَ
 رَحْمَتِكَ وَاسْكُتْ لِيْ اَمَانًا مِنْ
 سَخَطِكَ وَكَبِّرْ لِيْ بِذٰلِكَ فِي
 الْعَاجِلِ دُوْنَ الْاٰجِلِ بُشْرٰى

۱۰ یعنی بخشنے کا عزم کرے۔

۱۱ غیر واجب جس عمل پر استعمال کیا گیا ہے، اس موقع پر اردو میں ناممکن بولتے ہیں۔

۱۲ یعنی میرے عمل کا بدلہ۔

۱۳ 'استعملتی' کے لفظی معنی ہیں، مجھ سے عمل کرایا مجھے کام میں لا۔ دعا کے موقع پر یہ لفظ 'توفیق عمل سے' کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔

۱۴ اس کے درمطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ توفیق توبہ عنایت کر۔ دوسرے یہ کہ توبہ کو اپنی قبولیت سے نیک توبہ قرار دے۔

۱۵ یہ عتیق کا ترجمہ ہے جو دو سطر ادب پر مذکور ہوا۔

نہیں ہوں گا۔ اور اگر تو اسی دقت مجھے بخشے جبکہ میں تیری بخشش کا
 مستحق ہوں۔ اور اسی دقت مجھے معاف کرے جبکہ تیری معافی کا استحقاق
 پیدا کروں، تو یقیناً یہ میرے لیے ناممکن ہے (اپنی قابلیت اور استحقاق
 کی بناء پر۔ اور نہ میں اپنی قابلیت سے اس کے لائق ہوں، چونکہ تیری
 جانب سے میرا بدلہ پہلے اس گناہ میں جو میں نے کیا تھا، دوزخ تھا۔
 پس اگر تو مجھ پر عذاب کرے تو ایسی حالت میں (تو میرے معاملہ میں
 ظالم نہ ہوگا) میرے معبود! پس جبکہ تو نے مجھے اپنے پڑے میں چھپا
 لیا اور مجھے رسوا نہ کیا اور جبکہ (اپنے کرم سے میرے ساتھ آبل کیا
 اور مجھ پر رعباب میں) جلدی نہ کی، اور جبکہ (اپنے فضل سے میرے
 ساتھ بردباری سے پیش آیا اور اپنی نعمت میں جو مجھ پر تھی بغیر نہ کیا،
 اور اپنے احسان کو جو میرے پاس تھا کم نہ کیا، تو رحم کر میرے دیر
 تک عاجزی کرنے پر) اور میری سخت فیزی (پر) اور میری بد حالی
 پر۔ اے اللہ تو محمد اور ان کی اولاد پر بھیج اور محفوظ رکھ مجھے گناہوں
 سے اور مجھے (اپنی) فرازنداری کے کاموں کی توفیق دے اور مجھے
 نیک توبہ عنایت کر اور مجھے توبہ کے ذریعہ سے پاک کر اور گناہوں
 سے دور رکھنے کے ساتھ میری مدد کر اور عافیت کے ذریعہ مجھے نیک عطا
 فرما۔ اور بخشش کی سٹھاس مجھے چکھا اور بنا دے مجھ کو اپنی معافی کا خرید کر
 چھوڑا ہوا اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ غلام۔ اور میرے لیے اپنے
 غصہ سے امان خرید کر اور اس معاملہ میں مجھے ایسی خوشخبری دینا ہی

أَعْرِفُهَا وَاعْرِفْنِي فِيهِ عِلَامَةً
اتَّبَعْتُهَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ
فِي وَسْعِكَ وَلَا يَتَكَادُكَ فِي
قُدْرَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

میں آخرت سے پہلے دے، جسے میں پہچان لوں اور اس بارے میں مجھے
ایسی علامت بتا دے جس کو میں واضح طور پر سمجھ لوں۔ بے شک یہ
بات تیرے لیے تیرے دسترس کے پیش نظر مشکل نہیں ہے اور تجھے دشوار
نہیں ہے تیری قدرت کے دیکھتے ہوئے یقیناً تو ہر بات پر قدرت
رکھتا ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذَكَرَ الشَّيْطَانَ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ بِعَلَمِ الْوَكِيدِ

جب شیطان کا ذکر ہوتا تو حضرت زین العابدین اس سے اور اس کی
مکاریوں سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَعَاتِ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَيْدِهِ وَ
مَكَايِدِهِ وَمِنْ الثَّقَةِ بِأَمَانِيهِ
وَمَوَاعِيدِهِ وَغُرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ
وَأَنْ يُطِيعَ نَفْسَهُ فِي إِضْلَالِنَا
عَنْ طَاعَتِكَ وَأَمْتِهَانِنَا بِمَعْصِيَتِكَ
أَوْ أَنْ يَحْسُنَ عِنْدَنَا مَا حَسَنَ لَنَا
أَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَرِهَ إِلَيْنَا
اللَّهُمَّ اخْسَأْهُ عَنَّا بِعِبَادَتِكَ وَ
اَكْبِثْهُ بِدُؤِينَا فِي مَحَبَّتِكَ وَاجْعَلْ

اے اللہ! میں تیری پناہ کا طالب ہوں تیری بارگاہ سے
نکلے ہوئے شیطان کی مفسدہ پردازیوں سے، اور اس کے مکر و فریب
اور اس کی چال بازیوں سے اور اس کی جھوٹی باتوں پر اور اس کے
وعدوں پر بھروسہ کرنے سے، اور اس کے دھوکے سے، اور اس کے
بچھائے ہوئے جالوں سے اور اس بات سے ابھی پناہ کا طالب ہوں
کہ کہ وہ لالچ کرے ہمیں تیری فرمانبرداری سے گمراہ کرنے کا۔ اور
تیری نافرمانی کر کے ذلیل کرنے کا۔ یا یہ کہ ہمیں خوش نما معلوم ہونے
لگے وہ چیز (یعنی برائی) جسے وہ ہمارے سامنے اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔
یا اگر اس ہو ہم پر وہ چیز (یعنی نیکی) جسے اس نے ہماری نگاہ میں بد نما
بنا دیا ہے۔ اے مالک! اسے دھنکار دے ہمارے پاس سے اپنی

۱۔ یہ الزجیم کا ترجمہ ہے جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

۲۔ الثقۃ کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

۳۔ یطیع نفسه بلفظی معنی، اپنے نفس کو لالچ میں ڈالے یعنی لالچ کرے۔ مراد یہ ہے کہ مجھے اس بات سے پناہ میں رکھ کہ شیطان کے دل میں کبھی میرے ہکانے کا خیال آئے۔

۴۔ یعنی میں اس بات سے بھی تیری پناہ کا طالب ہوں۔

۵۔ یعنی بد نما بنا دینے کی کوشش کی ہے۔

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِتْرًا لَا يَهْتِكُهُ
وَرَدَمًا مُصَمَّتًا لَا يَفْتُقُهُ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَشْعَلْهُ
عَنَّا بِبَعْضِ اَعْدَائِكَ وَاَعِصِمْنَا
مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَايَتِكَ وَاَكْفِنَا
خَيْرَهُ وَاَوْلَنَا ظَهْرَهُ وَاَقْطَعْ
عَنَّا اِثْرَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَاٰلِهٖ وَاَمْتِعْنَا مِنْ اَلْهُدٰى
بِمِثْلِ ضَلٰلَتِهِ وَزَوِّدْنَا مِنْ
التَّقْوٰى ضِدَّ غَوَايَتِهِ وَاَسْلُكْ
بَيْنَا مِنَ التَّقٰى خِلَافَ سَبِيلِهِ
مِنَ الرَّدٰى اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَنَا
فِيْ مَلُوْبِنَا مَدْخَلًا وَلَا تُوْطِنْ
لَهُ فِيمَا لَدَيْنَا مَزْنَلًا اَللّٰهُمَّ
وَمَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ نَعْرِفَاةً
وَاِذَا عَرَفْتَنَا فَوَقْنَا وَبَصُرْنَا
مَا تُكَابِدُهُ بِهِ وَاَلْهَمْنَا مَا

عبادت کے ذریعہ اور اپنی (یعنی تیری) محبت میں ہمارے مشقت جھیلنے
سے اسے ذلیل کر دے۔ اور ڈال دے ہمارے درمیان اور اس کے درمیان
ایک ایسا پردہ جسے وہ چاک نہ کر سکے اور ایسی ٹھوس دیوار جسے وہ توڑ
ہی نہ سکے۔ اے اللہ! تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر
اور اس (شیطان) کو ہماری طرف سے اپنے بعض دشمنوں کی طرف پھیر
دے اور ہمیں محفوظ رکھ اس سے اپنی بہترین نگاہ سبانی کا سہارا دے
کر۔ اور اس کے قریب سے ہمیں بچا۔ اور ہماری طرف اس کی پشت
پھیر دے۔ اور قطع کر دے ہم سے اس کی تاثیر کو۔ اے اللہ! محمد پر
اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور ہمیں راسی قدر ہدایت سے
بہرہ مند کر جس قدر کہ وہ گمراہ ہے۔ اور ہمیں اتنا پرہیزگاری کا توشہ
غایت کر مہی کہ اس کی غلات ہے۔ اور عیلام کو تقویٰ کے اس
راستے پر جو اس کے ہلاکت والے راستے کی مذہب۔ اے معبود امت
دے اس کو ہمارے دلوں میں گھسنے کا راستہ۔ اور اسے ہمارے ماحول
میں وطن بنانے کا موقع مت پانے دے۔ اے اللہ! اور جن
باطل چیزوں کو اس نے ہمارے سامنے سج دیا ہے، انہیں ہمیں
پہچنوادے اور جب (چیزیں) ہمیں پہچنوا چکے تو ہمیں ان سے
بچا اور ہمیں وہ باتیں دکھا دے (یعنی بتا دے) جن سے ہم

۱۔ یعنی ہمیں ہر وقت مشغول عبادت دیکھ کر وہ ہمارے قریب آنے کا غم ہی نہ کرے۔

۲۔ یعنی ہم محبت الہی میں اتنی مشقت جھیلیں جسے دیکھ کر شیطان کو یقین ہو جائے کہ وہ ہمیں بہکانے میں ناکام ہوا اور وہ جھینپ کر رہ جائے۔

۳۔ توفیق خیر مراد ہے جس پر شیطان قابو نہیں پاسکتا۔

۴۔ یعنی وہ مومنین کے بجائے مشرکین و منکرین کے افعال میں الجھ جائے۔

۵۔ اس مثال سے ہدایت کی مقدار میں بالآخر مقصود ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیطان سے بڑھ کر گمراہی کسی میں نہیں پائی جاتی اسی طرح ہم میں سب سے بڑھ کر ہدایت پائی جائے۔

۶۔ ایک نسخہ مابود میں عبارت اس طرح لکھی ہے "مَنْ اتَّقٰى خِلَافَ اِلٰہِ اَرَادَ تَرْجُوْمَہٗ" یعنی کسی کو فعل ماضی فرض کر کے ترجمہ کیا گیا ہے مگر یہ تو لغوی ہے

۷۔ اعتبار سے درست نہیں بلکہ اگر سابق میں اسلک کا مطلب ہے نہ آنا اور پنا کے بعد سبیل بھی مذکور ہوتا تو یہ عبارت اور یہ ترجمہ درست ہو سکتا تھا۔

۸۔ یہ نسخہ میں "لَا تُوْطِنْ لَہٗ فِیْ مَا لَدٰی" پر "لَا تُوْطِنْ" کو ترجیح ہے

نَعِدَّةٌ لَهُ وَ أَيْقُنَا عَنْ سِنَةِ
الْغَفْلَةِ بِالرُّكُونِ إِلَيْهِ وَ أَحْسِنِ
بِتَوْفِيقِكَ عَوْنَنَا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ
وَ أَشْرِبْ قُلُوبَنَا إِشْكَارَ عَمَلِهِ وَ
الْطُّفْ لَنَا فِي نَقْضِ حِيلِهِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ حَوِّلْ
سُلْطَانَهُ عَنَّا وَ اقْطَعْ رَجَاءَهُ
مِنَّا وَ اذْرِئْهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ
اجْعَلْ آبَاءَنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَوْلَادَنَا
وَ أَهْلَالَيْنَا وَ ذُرِّيَّ أَرْحَامِنَا وَ
قَرَابَاتِنَا وَ جِيرَانَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي حَرْصِ حَارِزٍ وَ
حِصْنِ حَافِظٍ وَ كَهْفِ مَانِعٍ وَ أَلْبِسْهُمْ
مِنْهُ جُنْبًا وَ اقْبِهِ وَ أَعْطِهِمْ
عَلَيْهِ أَسْلِحَةً مَاضِيَةً اللَّهُمَّ
وَاعِظْهُمْ بِذَلِكَ مَنْ شَهِدَ لَكَ
بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ أَخْلَصَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ

اسے اس کے مکر کا جواب دے سکیں۔ اور وہ بات ہمارے دل میں ڈال
دے جسے ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے تیار رکھیں۔ اور ہمیں چونکا
دے غفلت کی نیند سے جو اس (شیطان) کی طرف مائل ہونے کی وجہ
سے پیدا ہوئی ہے اور اپنی توفیق سے اس کی مخالفت میں ہماری مدد
کر۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے لیے اس کے کام کو ناپسند و ناخوشگوار
بنادے اور اس کی مکاریوں کو شکست دینے میں ہمیں اپنے لطف سے
مستفیض کر۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر
اور اس (شیطان) کی حکومت کو ہم سے ہٹا دے اور امید منقطع کر دے
اس کی ہم سے۔ اور ہم پر اس کے حرص سے ہونے کو ختم کر دے۔ اے اللہ!
تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور ہمارے ماں باپ کو
اور بال بچوں کو اور ہمارے متعلقین کو اور ہمارے کنبہ والوں کو اور ہمارے
قرابت داروں کو اور ہمارے پڑوسیوں کو جو مومن یا مومنہ ہوں اس
(شیطان) سے مستحکم جائے پناہ میں اور حفاظت کرنے والے قلعے میں اور
(شیطان کو) دور کرنے والی پناہ میں رکھ اور انہیں اس (شیطان) سے
بچانے والی ڈھالیں اڑھا دے اور ان کو ایسے ہتھیار عطا کر جو اس
(شیطان) پر چل جائیں۔ اے اللہ اور عام طور پر عطا کر یہ سب باتیں
ان لوگوں کو جو گواہی دیتے ہیں تیرے رب ہونے کی اور خلوص سے تیری
وحدانیت کے قائل ہیں اور (جو) تیری رضامندی کے لیے اس کے

۱۔ اس سنیہ کا ترجمہ جو کہ اوپر مذکور ہے۔

۲۔ علیہ کا ترجمہ۔ یہاں علی یعنی ضرر و مخالفت ہے۔

۳۔ لغوی معنی پلائے۔ مجازاً شربت کی طرح خوش گوار بنائے۔

۴۔ وہ مہربانی جو نہایت لطیف طریقوں سے ہو۔

۵۔ یعنی وہ ہماری جانب سے اس قدر مایوس ہو جائے کہ پھر ہمیں بہکانے کی حرص ہی نہ کرے۔

۶۔ اس جملے کے فعل اجعل کا ترجمہ رکھ یہاں سے جو حقیقی سطر میں مذکور ہے۔

۷۔ یہ لک کا ترجمہ ہے۔

وَعَادَاكَ لَكَ بِحَقِيقَةِ الْعُبُودِيَّةِ وَ
 اسْتَظْهَرَ بِكَ عَلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ
 الْعُلُومِ التَّرْبَايَةِ اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا
 عَقَدَ وَافْتَقَ مَا دَرَّتْ وَافْسَحْ مَا
 دَبَّرَ وَشَبِّطْهُ إِذَا عَزَمَ وَانْقُضْ مَا
 أَبْرَمَ اللَّهُمَّ وَاهْزِمْ جُنْدَهُ وَابْطِلْ
 كَيْدَهُ وَاهْدِمْ كَيْفَهُ وَارْغِمْ أَنْفَهُ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي كُتُبِ أَعْدَائِهِ وَ
 اعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِيَائِهِ لَا تُطِيعْ لَهُ
 إِذَا اسْتَهْوَأَنَا وَلَا تَسْتَجِيبْ لَهُ إِذَا
 دَعَانَا نَأْمُرُ بِمَنَاقِبِهِ مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا
 وَنَعِظُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ مَنْ اتَّبَعَ زَجْرَنَا
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
 الطَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ وَاعِدُنَا وَ
 أَهْلَيْنَا وَإِخْوَانَنَا وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ

دشمن ہیں سچی بندگی کے باعث۔ اور جو اس کے برخلاف ہو ہی
 علموں کے جاننے (سیکھنے) میں تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ
 جو گروہ اس نے باندھ رکھی ہے اسے کھول دے اور جو اس نے
 بند کیا ہے اسے کشادہ کر دے اور جو اس نے تدبیر کی ہے اسے ٹوٹ
 دے اور اسے روک جبکہ ارادہ کرے اور کمزور کر دے اس (منصوبے) کو
 جسے وہ مستحکم بنائے۔ اے اللہ اس کے لشکر کو شکست دے اور اس
 کے مکر کو باطل کر اور اس کی جائے پناہ کو ڈھا دے اور اس کا غرور مٹا
 دے۔ اے معبود! ہمیں اس کے دشمنوں کی لڑی میں شامل کر اور
 ہمیں اس کے دوستوں کی گنتی سے دور رکھ (اس قدر دور کہ) جب
 ہمیں وہ بہکائے تو ہم اس کی اطاعت نہ کریں اور جواب نہ دیں اس
 کو، جبکہ وہ ہمیں بلائے (اور ہمیں ایسا بنائے کہ) جو ہماری بات مانے
 اسے ہم اس (شیطان) سے دور رہنے کا حکم دیں اور منع کریں
 اس کی پیروی سے اس شخص کو جو ہمارے منع کرنے پر عمل کرے۔
 اے اللہ! تو محمد پر درود بھیج جو آخری نبی اور رسولوں کے سردار
 ہیں اور ان کے اہل بیت پر درود بھیج جو پاک و پاکیزہ ہیں اور
 ہم کو اور ہمارے اہل و عیال اور بھائیوں کو اور تمام مومنین

۱۔ یعنی یہ عداوت شیطان کو ان سے اس لیے ہے کہ وہ سچے دل سے تیری بندگی کرتے ہیں۔

۲۔ یعنی دل میں رغبت خیر کی جانب سے جو شکی شیطان نے پیدا کر دی ہے اسے دور کر دے۔

۳۔ یعنی راہِ صواب جو شیطان نے بند کر دی ہے۔

۴۔ جہنم میں جھوٹے کی تدبیر۔

۵۔ شیطان کا لشکر ایک نوکناہوں کی دلکشی ہے جو انسان کے نفس پر حملہ کرتی ہے اس کے علاوہ انسانوں میں اس کے بہت سے شاگرد ہیں جو فسق و

فجور اور عصیان میں مددگار بن چکے ہیں اور وہ بھی شیطان کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

۶۔ لفظی ترجمہ اس کی ناک رگڑ دے۔

۷۔ نَعِظُ کے لغوی معنی ہم نصیحت کریں، یہاں منع کریں مراد ہے۔

۸۔ اِتَّبِعْ کا لفظی ترجمہ ہے پیروی کرے، اس مقام پر اردو کے روزمرہ میں عمل کرے بولتے ہیں۔

وَالْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا اسْتَعَدْنَا مِنْهُ
وَأَجْرُنَا مِمَّا اسْتَجَرْنَا بِكَ مِنْ
خَوْفِهِ وَاسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا
بِهِ وَاعْطِنَا مَا أَغْفَلْنَا وَاحْفَظْ
لَنَا مَا نَسِينَا وَصَيِّرْنَا بِذَلِكَ
فِي دَرَجَاتِ الصَّالِحِينَ وَكَرَاتِبِ
الْمُؤْمِنِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
۵

مومنات کو اس (شیطان) سے متعلق ان باتوں سے پناہ دے جن سے
ہم نے پناہ مانگی ہے اور پناہ میں رکھ ہم کو اس (شیطان) کے اس خوف
سے، جس سے ہم نے تیری پناہ چاہی ہے۔ اور ہماری خاطر اس بات
کو سن لے جس کی ہم نے دعا کی ہے اور وہ چیز ہمیں عطیہ کے طور پر
دے جس سے ہم غافل ہے اور جسے ہم بھول گئے اسے ہمارے لیے
محفوظ کر، اور بنا دے ہم کو اس (دعا) کی بدولت نیکیوں کے درجوں
میں اور مومنوں کی منزلوں میں۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے
ہماری دعا کو قبول فرما۔

وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا فُغِيَ مَبَاهِجُ الْأَدْعِيَاءِ مَطْلَبُهُمُ

حضرت زین العابدین یہ دعا اس وقت پڑھتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ سے
آپ کے خوف کو دور کرتا تھا اور جلد مراد بر لاتا تھا۔

اے مہربان تو کل تعریفوں کا سزاوار ہے اپنے اچھے حکم پر
اور اس بات پر کہ تو نے اپنی آزمائش کو مجھ سے پھیر دیا پس اپنی رحمت
سے میرا حصہ (صرف) اپنی عافیت کو نہ قرار دینا جو تو نے جلدی
عطا فرمادی ہے کہ جس کے بعد میں اس چیز سے محروم رہ جاؤں
جسے میں دوست رکھتا ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور اس بات سے
نیکی حاصل کر لے جسے میں نے ناپسند کیا اور اگر ہے وہ بات

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِكَ
وَبِمَا صَرَفْتَ عَنِّي مِنْ بَلَائِكَ
فَلَا تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا
عَجَلْتُ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَأَكُونُ
قَدْ شَقِيتُ بِهَا أَحْبَبْتُ وَسَعِدْتُ غَيْرِي
بِمَا كَرِهْتُ وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلَمْتُ فِيهِ

۱۔ یہ منہ کا ترجمہ ہے جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

۲۔ جس کی 'بہ' کا ترجمہ ہے جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

۳۔ یعنی شیطان سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں ہم نے جو دعا کی ہے اسے قبول فرما لے اور اس سلسلے میں جو بات ہم کہنا بھول گئے ہیں وہ بطور عطیہ بغیر مانگے عطا کر دے

۴۔ دنیا میں سلامتی دعا عافیت دینے پر پس نہ کرنا۔

۵۔ یعنی آخرت کی نجات

۶۔ یعنی اس آزمائش سے جسے میں نے ناپسند کیا۔

۷۔ یعنی عافیت جیسا کہ اگلی سطر میں مذکور ہے۔

أَوْبَتْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ
بَيْنَ يَدَيَّ بَلَاءٍ لَا يَنْقُطِعُ وَزُرٍ
لَا يَرْتَفِعُ فَقَدِمْتُ مَا أَخَرْتُ وَأَخَرْتُ
عَنِّي مَا قَدِمْتُ فَغَيْرُ كَثِيرٍ مَا عَاقِبَتُهُ
الْفَنَاءُ وَغَيْرُ قَلِيلٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْبَقَاءُ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

جس میں میں نے دن بسر کیا جس میں میں نے رات گزاری، یعنی یہ عافیت
کسی ایسی بلا ہی سے دست و گریباں جو نہ منقطع ہو اور کسی ایسے بار ہی
کے ساتھ جو نہ اٹھے، تو جسے تو نے میرے لیے موخر کیا ہے اسے مقدم
کر دے اور جسے مقدم کیا ہے اسے موخر بنا دے کیونکہ کثیر نہیں ہے
وہ چیز جس کا انجام فنا ہو۔ اور کم نہیں ہے وہ شے جس کا نتیجہ بقا
ہو۔ اور درود بھیج تو محمد پر اور ان کی اولاد پر۔

وَكَانَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى السَّلَامِ عِنْدَ الْإِسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْجَنَّةِ

حضرت زین العابدین قحط پڑنے کے بعد خدائے تعالیٰ
سے طلب باران کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَاشْرُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغْدِقِ
مِنَ السَّحَابِ الْمُنْسَكِ لِنَبَاتِ
أَرْضِكَ الْمُوْنِقِ فِي جَمِيعِ الْأَفَاقِ
وَأَمْنُنْ عَلَى عِبَادِكَ بِإِنْبَاعِ الثَّمَرَةِ
وَأَحْيِ بِلَادَكَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَةِ وَ
أَشْهَدْ مَلَائِكَتَكَ الْكَرَامَ السَّفَرَةَ
بِسَفِي مِنْكَ نَافِعِ دَائِمِ غُرْدِهِ وَاسِعِ
دَرُكِهِ وَابِلِ سَرِيعِ عَاجِلِ تَحِيٍّ بِهِ

اے مالک! ہمیں بارش سے سیراب کر! اور ہم پر اپنی
رحمت کو پھیلا دے اپنے بہت مینہ کے ذریعہ سے، جو اس بادل سے
(برستی) ہو، جو تیری زمین کے نباتات (اگانے) کے لیے نکلیا گیا ہو
اور جو تمام اطراف عالم میں سہانا سماں پیدا کر دینے والا ہو۔ اور
اپنے بندوں پر پھلوں کو بچنے کر کے احسان کر۔ اور اپنی بستیوں میں
کھیلوں کی شگفتگی سے جان ڈال دے اور اپنے ان فرشتوں کو حاضر
کر (اور بھیج دے) جو کریم ہیں اور تیری جانب سے ایسی سیرابی پر
سفر مقرر ہیں جو نفع دینے والی ہو (اور) جس کی کثرت ہمیشہ رہے
(اور) جو وسیع رعت میں جاری ہو۔ موسلا دھار ہو تیزی سے آئے

۱ یعنی اگر عافیت ملنا دراصل کسی مسلسل بلا یا بار ہی پر منحصر ہے تو اس دنیاوی عافیت کو پس پشت ڈال دے اور مجھے اسی بلا میں مبتلا کر دے جو تو نے دور کر
دی ہے تاکہ میں آخرت میں باقی رہنے والی عافیت پاسکوں۔

۲ یعنی آخرت کی عافیت۔

۳ دنیاوی عافیت

۴ لغوی معنی چلایا اور کھینچا گیا ہو۔

۵ یہ الموزہ کا ترجمہ ہے جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

مَا قَدَمَاتٍ وَتَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ
وَتُخْرِجُ بِهِ مَا هَوَاتٍ وَتُوسِّعُ
بِهِ فِي الْأَثْوَاتِ سَحَابًا مُتَرَاكِمًا
مَرِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا مُجَلَجَلًا غَيْرَ
مُلِيٍّ وَذَقْتُهُ وَلَا خُلِبَ بَرَقُهُ اللَّهُمَّ
اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مُسْرِعًا
عَرِيضًا وَاسِعًا غَزِيرًا تَرُدُّ بِهِ
النَّهِيضَ وَتَجْبُرُ بِهِ الدَّهِيضَ اللَّهُمَّ
اسْقِنَا سَقِيًّا تُسِيلُ مِنْهُ الطَّرَابَ
وَتَمَلَأُ مِنْهُ الْجَبَابَ وَتَفَجِّرُ بِهِ
الْأَنْهَارَ وَتُنْبِتُ بِهِ الْأَشْجَارَ وَ
تُرَخِّصُ بِهِ الْأَسْعَادَ فِي حَمِيحِ
الْأَمْصَارِ وَتَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَ
الْخَلْقَ وَتُكَلِّلُ لَنَا بِهِ كَلِيبَاتِ الزُّرْقِ
وَتُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزُّرْعَ وَتُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ
وَتَزِيدُنَا بِهِ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِنَا اللَّهُمَّ
لَا تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُومًا وَلَا تَجْعَلْ
بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُومًا وَلَا تَجْعَلْ حَمُومَهُ

اور جلد آئے۔ زندہ کرنے تو اس سے ان نباتات کو جو مر گئے ہیں اور
واپس لائے تو اس کے ذریعہ سے اس (سرسبز) کو جو فوت ہو گئی ہے
اور اگلے تو اس سے اس (فصل) کو جو آنے والی ہے اور دست دے
تو اس کی بدولت روزی میں۔ ایسا بادل ہو جو کہ گھنگھور، مبارک، خوشگوار
(چاروں طرف) چھایا ہوا ہو۔ گرجتا ہو زنگر اس کی بارش (بوند باندی
کے بعد) تھم جانے والی نہ ہو اور اس کی کھلی کی کوندھوکا لینے والی نہ ہو۔
اے اللہ! سیراب کر ہمیں ایسی بارش سے جو نباتات کو اگلنے والی
ہو۔ سرسبز کی باعث ہو۔ قحط کو دور کرے (اور) جل تھل ایک کر
دے (ایسی بارش) جس سے تو نباتات کو لٹائے اور ٹوٹی ہوئی (ٹہنیوں)
کو جوڑے۔ اے اللہ تو ہمیں اس قدر بارش دے (سیراب کر جس
سے تو پہاڑوں کے چشے بہائے، اور جس سے کنوؤں کو لبریز کرے
اور جس سے نہروں کو جاری کرے اور جس سے پودوں کو اگلے اور
جس کے باعث تمام شہروں میں نرخوں کو ارزاں کرے اور جس سے
تو آرام پہنچائے حیوانات کو اور (دیگر) مخلوقات کو۔ اور جس سے ہمارے
لیے پاک روزی کو کامل کرے اور جس سے ہماری کھیتی کو سرسبز کرے
اور جس سے تھنوں میں بہت دودھ پیدا کرے اور جس سے ہماری
قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے۔ اے اللہ! ہمارے لیے اس
بادل کے سایہ کو نہ ہر بلا نہ کر دینا اور اس کی ٹھنڈک کو ہم پر منسوس

۱۔ مُرْعَا کے لغوی معنی سرسبز لانے والے کے ہیں جس سے مجازاً اُدافع قحط مراد لیا ہے۔

۲۔ غَزِيرَا کے لغوی معنی بہت پانی والے کے ہیں۔

۳۔ الْمِهْيُضُ۔ نختہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں جسے جوڑا گیا ہو۔ مجازاً اشاخ مراد ہے۔

۴۔ مجاز مرسل کے طور پر اس قوت کا جو کہ بارش کی اگائی ہوئی اجناس سے پیدا ہوگی۔ بارش کی طرف انتساب کیا گیا ہے۔

۵۔ جس سے بیماریاں صلی جیسا کہ برسات کے موسم میں عموماً پھیلا کرتی ہیں۔

۶۔ کہ ہاتھ پر ہاتھ دھوئے بیٹھے رہیں اور کاروبار معطل ہو کر رہ جائیں۔

نہ بنانا اور اس کی بارش کو ہمارے حق میں پتھر نہ قرار دینا اور نہ اس کے پانی کو ہمارے واسطے کھارچی کرنا۔ اے اللہ تو رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد پر اور عطا کر دے ہمیں برکتیں آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

عَلَيْنَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا
أَجَاجًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَكَانَ يُعَابِدُهَا عَلَى السَّلَامِ فَمَكَرُوا بِهَا لِيُخْلِقُوا بِمِثْلِهَا فَعَالَ

حضرت زین العابدین نیکی اخلاق اور خوبی افعال کے
لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور
میرے ایمان کو کمال ایمان کے درجے پر فائز کر۔ اور میرے یقین
کو سب سے بڑھا ہوا یقین بنا دے۔ اور میری نیت کو بہترین نیت
کی منزل پر پہنچا دے اور میرے عمل کو سب سے اچھے عمل کی
منزل پر پہنچا دے۔ اے معبود اپنے لطف و کرم سے میری نیت کو
زیادہ کر اور درست کر ان چیزوں کے لیے جو تیرے پاس ہیں
میرے یقین کو۔ اور اپنی قدرت سے میری (زندگی کے) اس پہلو کی
اصلاح کر جو خراب ہے۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت
نازل کر اور جس کام کا اہتمام مجھے مشغول رکھے۔ اس میں میری مدد کر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبَلِّغْ
بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْ
يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ وَانْتَهِ بِنِيَّتِي
إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ وَبِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ
الْأَعْمَالِ اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي وَ
صَحِّحْ بِمَا عِنْدَكَ يَقِينِي وَاسْتَصْلِحْ
بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنِي مَا
يَشْغَلُنِي إِلَّا هِمَامًا بِهِ وَاسْتَعْمِلْنِي

۱۔ ادلا۔

۲۔ کھارچی پانی زراعت کے لیے مضر ہوتا ہے۔

۳۔ یعنی ایمان یا غیب کو۔

۴۔ جس میں سوائے اخلاص اور رضا و تسلیم کے اور کسی بات کا شائبہ نہ ہو۔

۵۔ میری نیت یعنی وہ نیت جس کی صفت مذکور ہوئی اور بہترین نیت کی منزل تک پہنچی ہوئی ہے۔

۶۔ یعنی نیک کاموں میں زیادہ کر۔ کیونکہ یہی نیت جو بہترین نیت ہوگی سوائے نیک کاموں کے اور کسی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔

۷۔ یعنی غیب کی چیزیں۔

۸۔ یعنی تیری عبادت سے ہٹا کر اپنی جانب مشغول رکھے۔

بِمَا تَسْتَلْنِي غَدًا عَنْهُ وَاسْتَغْفِرُ أَيَّامِي
فِيمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَأَغْنِنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ
فِي رِزْقِكَ وَلَا تَقْتِنِي بِالنَّظَرِ وَاعْزِزْنِي
وَلَا تَبْتَلِنِي بِالْكِبَرِ وَعَبْدِنِي لَكَ وَ
لَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ وَاجْبِرْ
لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ الْخَيْرَ وَلَا تَمَحِّقْهُ
بِالنِّسَبِ وَهَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَ
اعْظِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي
النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَطْتَنِي عِندَ
نَفْسِي مِثْلَهَا وَلَا تُخْبِتْ لِي عِزًّا
ظَاهِرًا إِلَّا أَحَدَّتْ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً
عِنْدَ نَفْسِي بِقُدْرَتِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَعْنِي بِهَدْيِ
صَالِحٍ لَا اسْتَبْدِلُ بِهِ وَطَرِيقَةَ حَقٍّ
لَا أَرْيَغُ عَنْهَا وَنِيَّةٍ رَشِيدٍ لَا أَشُكُّ
فِيهَا وَعَمْرِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذِلَّةٍ فِي
طَاعَتِكَ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ

اور مجھے اس کام میں لگا جس کی بابت توکل (رزق و قیامت) مجھ سے
باز پرس کرے گا۔ اور میری زندگی کو اس کام میں صرف کر جس کے لیے
تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے غنی بنائے اور اپنا رزق مجھ پر
وسیع کر اور مجھے نظر کے نشہ میں نہ چھوڑے اور مجھے عزت دے اور
غور میں مبتلا نہ کر اور مجھے اپنا عبادت گزار بنا اور ناسد (اور بیکار)
نہ ہونے دے میری عبادت کو خود پسندی سے اور لوگوں کے لیے میرے
ہاتھوں بھلائی جاری کر۔ اور اس (بھلائی) کو کالعدم نہ ہونے دے
(میرے) احسان خزانے سے۔ اور مجھے بلند اخلاق عنایت کر۔ اور
مجھے اترانے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر
رحمت بھیج اور لوگوں (کی نگاہ) میں میرا درجہ بلند نہ کر لیکن یہ کہ اتنا
ہی مجھے میرے نفس کے نزدیک گھٹا دے۔ اور میرے لیے ظاہری
عزت پیدا نہ کر مگر یہ کہ اتنا ہی میرے دل میں اپنے لیے باطنی ذلت
پیدا کر دے۔ اے اللہ! رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد پر
اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے مستفیض کر جسے میں کسی چیز سے نہ
بدلوں اور ایسے سچے راستے سے مستفیض کر جس سے میں کبھی برگشتہ
نہ ہوں اور ایسی پر خلوص نیت سے مستفیض کر جس میں میں شک نہ
کروں اور جب تک میری زندگی ہے، مجھے ایسی زندگی دے جو تیری
عبادت میں خرچ ہو۔ پس جبکہ ہونے لگے میری عمر شیطان کی چراگاہ تو

۱۔ دولت مند کے معنی مراد نہیں ہیں بلکہ وہ حالت مراد ہے جس میں آدمی کسی چیز کی احتیاج محسوس نہیں کرتا اور کل کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

۲۔ نظر کو اس نسبت سے نشہ سے تعبیر کیا ہے کہ بخشنے و حصہ دینے وغیرہ کتنے ہی فتنے ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔

۳۔ خدائے تعالیٰ کی طرف نشہ میں ڈالنے کا انتساب مراد قائل کے خلاف ہے کیونکہ وہ انسان کے فاعل مجبور ہونے کا قائل نہیں۔ اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا۔

۴۔ اس وقت تک درجہ بلند نہ کر جب تک مجھ میں عجز و انکسار نہ ہو۔

۵۔ یعنی ظاہری عزت عطا کرنے سے پہلے دل میں ایسا احساس پیدا کر دے کہ میں اپنے آپ کو صمیم قلب سے ایک بندہ ذلیل و حقیر تصور کر دوں۔

۶۔ یعنی جسے چھوڑ کر اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت و نعمت بھی میری نگاہ میں نہ چرٹھے۔

۷۔ سرشار کے معنی صواب اور راست مجازاً پر خلوص۔

فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ
إِلَيَّ أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ
لَا تَدْعُ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتُهَا
وَلَا عَائِبَةً أُذْنِبُ بِهَا إِلَّا حَسَنْتُهَا
وَلَا أَكْرُومَةً فِيَّ نَاقِصَةٌ إِلَّا أَتَمَّتْهَا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ
أَبْدِلْنِي مِنْ بَغْضَةِ أَهْلِ الشَّنَانِ
الْمُحَبَّةَ وَمِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةَ
وَمِنْ ظَنَّةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الثِّقَةَ وَ
مِنْ عَدَاوَةِ الْأَدْنَيْنِ الْوَلَايَةَ وَمِنْ
عُقُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَبَرَّةَ وَمِنْ خِذْلَانِ
الْأَقْرَبِينَ النَّصْرَةَ وَمِنْ حُبِّ الْمَدَارِينِ
تَصْحِيحَ الْبِقَةِ وَمِنْ رَدِّ الْمَلَابِسِينَ
كَرَمَ الْعِشْرَةِ وَمِنْ مَرَارَةِ الْخَوْفِ
الظَّالِمِينَ حَلَاوَةَ الْأَمْنَةِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لِي

مجھے اپنے پاس بلانے قبل اس کے کہ بڑھے تیری عداوت میری جانب
یا تیرا قہر و غضب مجھ پر مسلط ہو۔ اے اللہ امت چھوڑ کسی (ایسی)
عبادت کو میری جو کہ معیوب ہے، مگر یہ کہ تو اس کی اصلاح کر دے۔ اور
نہ (چھوڑ) کسی (ایسی) عیب کو جس پر میں مطعون ہوں (ہوسکوں) مگر
یہ کہ تو اسے مستحسن بنادے اور نہ (چھوڑ) میری کسی اچھی عادت کو جو ناقص ہو
مگر تو اسے کامل کر دے۔ اے اللہ رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد
پر اور مجھے کینہ رکھنے والوں کے کینے کا بدلہ محبت سے دینے کی
توفیق دے اور (اسی طرح) باغیوں کے حسد کے عوض میں ان
کے ساتھ دوستی، اور بھلے آدمیوں کے بدگمان رہنے کے بدلے
میں ان پر اعتماد، اور نزدیکوں کی عداوت کے عوض میں ان کی
محبت، اور عزیز بڑوں کی نافرمانی کے عوض میں ان کے ساتھ نیک سلوک
اور قربت داروں کے چھوڑ دینے کے عوض میں ان کی امداد، اور
خوشامدیوں کی خوشامدانہ دوستی کے بدلے میں ان کی دوستی کی
اصلاح اور ہم نشینوں کے دھکیلنے کے عوض میں، شریفانہ ہم نشینی، اور
ظالموں کے در کی تلخی کے عوض بے خونی کی مٹھاس عنایت کر اے
اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر درود بھیج اور جو شخص مجھ پر ظلم کرے،

۱۔ یعنی عیب کو دور کر کے خوبی پیدا کر دے۔

۲۔ یہ ذوی الارحام کا ترجمہ ہے جو اگلی سطریں سے سطور ہے۔

۳۔ ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسی توفیق دے کہ باغی مجھ سے حسد کریں تو میں اس کا عوض دوستی سے دوں۔ جو بھلے لوگ مجھ سے بدگمان ہیں ان پر
اعتماد کروں جو نزدیک والے دشمنی رکھیں، میں ان سے محبت کروں۔ جو عزیز بڑ قریب میرا کسانہ مائیں میں ان سے نیک سلوک کروں۔ جو قربت دار مجھے چھوڑ
دیں میں ان کی مدد کروں۔ جو خوشامدی بناؤں دوستی جتائیں میں ان کی دوستی میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کروں جو مصاحب مجھ سے مدد بھیگیں انہیں
اپنے حسن سلوک سے اچھا ہم نشین بناؤں وغیرہ۔

۴۔ آل محمد کے بعد سے یہاں تک سب جملے ابدال یعنی کے تحت میں ہیں جس کے معنی ہیں مجھ سے بدلہ دلا، مراد یہ ہے کہ ان کی برائی کے عوض میں ان کے
ساتھ بھلائی کرنے کی مجھے توفیق دے۔

يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي وَلِسَانًا
عَلَى مَنْ خَاوَمَنِي وَظَفَرًا بِمَنْ
عَانَدَنِي وَهَبْ لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ
كَأَيَّدَنِي وَقُدْرَةً عَلَى مَنْ اضْطَهَدَنِي
وَتَكْنِيْبًا لِمَنْ قَصَبَنِي وَ سَلَامَةً
مِمَّنْ تَوَعَّدَنِي وَ وَفْقِي لِبَطَاعَةِ
مَنْ سَدَّدَنِي وَ مُتَابِعَتِ مَنْ
أَرْشَدَنِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ سَدِّدْنِي لِأَنْ
أُعَارِضَ مَنْ غَشَّيْتُ بِالنُّصْحِ وَ
أَجْزِي مَنْ هَجَرَنِي بِالْبِرِّ وَ أَثِيبَ
مَنْ مَرَمَنِي بِالْبَدْلِ وَ أَكْفِنِي مَنْ
قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ وَ أَخَالَفَ مَنْ
اِغْتَابَنِي إِلَى حَسَنِ الذِّكْرِ وَ أَنْ
أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ وَ أُغْضِيَ عَنِ
السَّيِّئَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَ حَلِّتْنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ

اس پر مجھے قدرت دے اور اس شخص کے مقابلے میں جو مجھ سے جھگڑا
کرے زبان دے۔ اور اس شخص پر جو مجھ سے عناد رکھے فتح یاب
کر اور مکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے اس شخص کے خلاف جو مجھ
سے مکاری کرے اور قدرت و طاقت دے اس شخص کے مقابلے میں
جو مجھ پر غلبہ کرنا چاہے اور اس شخص کے لیے جو مجھ پر عیب لگائے
مجھے جھٹلا دینے کی طاقت دے اور جو مجھے ڈرائے اس سے سلامتی
دے۔ اور مجھے اس شخص کی پیروی کرنے کی توفیق دے جو مجھے
درست بنا سکے۔ اور اس کی پیروی کی توفیق دے جو مجھے راہ نیک
دکھائے۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر درود بھیج اور مجھے اس
بات کی توفیق دے کہ جو کوئی مجھ سے دھوکہ کرے میں اس کا نصیحت
کرنے سے مقابلہ کروں اور جو مجھے چھوڑ دے اسے بدلے میں نیکی دیں
اور معاوضہ دوں اس شخص کو جو مجھے محروم کر دے بخشش (اور خرچ)
کے ساتھ۔ اور جو مجھ سے قطع رحم کرے اس کے ساتھ میں صلہ رحم
کروں۔ اور جو میری غیبت را اور بدگوئی کرے اس کے برخلاف میں
اسے اچھی طرح یاد کروں اور نیکی کا شکریہ ادا کروں اور چشم پوشی کروں
برائی سے۔ اے اللہ! تو رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد
پر اور آراستہ کر مجھ کو صفات سے نیک بندوں کی۔ اور

۱۔ مکر یعنی مکر کے لفظی معنی یہ ہیں کہ مجھے مکر غایت فرما، مراد قائل یہ ہے کہ مجھے مکر کا مقابلہ کرنے اور جواب دینے کی طاقت دے۔ یعنی مشاکلت
کے اصول کے تحت مراد لیے گئے ہیں، جو اہل زبان کا ایک مانا ہوا اصول اور قاعدہ ہے جیسا کہ کلام پاک میں ہے مکر واد مکر اللہ
جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ انھوں نے مکر کیا تو (نور بالہ) اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا۔ مگر خدا تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ انھوں نے مکر کیا تو
اللہ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا یا مقابلہ کیا۔

۲۔ یہ من کا ترجمہ ہے جو اد پر مذکور ہوا۔

۳۔ یہ اُخالف کا ترجمہ ہے جو اد پر کی سطر میں مذکور ہوا۔

۴۔ حلّتی کے لغوی معنی ہیں مجھے زیور پہنا مجازاً آراستہ کر۔

۵۔ نخوی معنی زیور کے ہیں چونکہ نیکیوں کا زیور، ان کی خوبیاں ہوتی ہیں اس لیے اس کا ترجمہ صفات کیا گیا۔

وَأَلْبَسَنِي زِينَةَ التَّقِيْنَ فِي بَسْطِ
الْعَدْلِ وَكُظْمِ الْغَيْظِ وَإِطْفَاءِ النَّارِ
وَضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ
الْبَيْنِ وَإِشْأَاءِ الْعَارِفَةِ وَسِتْرِ الْغَائِبَةِ
وَلِيْنِ الْعَرِيْكَةِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ وَ
حُسْنِ السَّيْرِ وَسُكُونِ الرِّيحِ وَطِيبِ
الْمُخَالَفَةِ وَالسَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ وَابْتِنَاءِ
التَّفَضُّلِ وَتَرْكِ التَّعْيِيرِ وَالْإِفْضَالِ
عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَ
إِنْ عَزَّو- اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ
مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي وَاسْتِكْثَارِ الشَّرِّ وَ
إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي وَاكْمِلْ
ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَالزُّوْمِ
الْجَمَاعَةِ وَدَفْضِ أَهْلِ الْبِدْعِ وَمُسْتَعْمِلِ
الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ
إِذَا كَبُرْتُ وَأَقْوَى قُوَّتِكَ فِي إِذَا نَصَبْتُ
وَلَا تَبْتَلِيْنِي بِالْكُسْلِ عَنْ عِبَادَتِكَ
وَلَا الْعَمَلِ عَنْ سَبِيلِكَ وَلَا بِالتَّعَرُّضِ
لِخِلَافِ مَحَبَّتِكَ وَلَا جَمَاعَةٍ مِّنْ تَفَرَّقَ

پر بیزگاروں کا لباس پہنا حسب ذیل مقامات میں، عدل کے پھیلانے
میں۔ اور غصہ کے پی جانے میں۔ اور دشمنی کی آگ بجھانے میں۔ اور
منتشر لوگوں کو جمع کرنے میں۔ اور باہمی عدالتوں کی اصلاح میں۔ اور نیکی
کے اظہار میں۔ اور عیب پوشی میں۔ اور طبیعت کے نرم کرنے میں۔
اور تواضع و خاکساری میں اور حسن خلق میں اور جوش پر قابو پانے
میں اور لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آنے میں، اور فضیلت
کی طرف بڑھنے میں، اور داد و دہش اختیار کرنے میں، اور عیب
لکھنے کی عادت (مجھ سے دور رہنے میں، اور غیر مستحق پر انصاف و
اکرام میں، اور سچی بات کہنے میں چاہے وہ دشوار ہو، اور کم سمجھنے
میں اپنی زبانی یا عملی نیکی کے چاہے وہ زیادہ ہو، اور برائی کو بہت
سمجھنے میں چاہے وہ کم ہو اور وہ برائی) زبانی برائی ہو یا عملی
اور مکمل کر دے ان (تمام) باتوں کو جو اوپر مذکور ہوئیں) میرے
بیلے اپنی دائمی عبادت سے، اور (نیک) جماعت کے ساتھ رہنے سے
اور بدعت کہنے والوں اور اپنی رائے پر عمل کرنے والوں کو چھوڑنے
سے۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر درود بھیج اور جبکہ میں
بوڑھا ہوں تو اپنا وسیع رزق مجھ کو عنایت کر اور جبکہ میں تھک جاؤں
تو اپنی مضبوط طاقت مجھے دے اور مجھے مبتلا نہ کر سستی کرنے میں
تیری عبادت سے، اور تیری راہ سے بھٹک جانے میں، اور ان
باتوں کے سامنے آنے میں جو خلاف ہیں تیری محبت کے، اور ان
لوگوں کا شریک کار ہونے میں جو تجھ سے جدا ہو چکے، اور ان سے جدا

۱۔ خفص الجناح کے لغوی معنی شانے کو جھکانے کے ہیں مگر عرب کے روزمرہ میں عاجزی و خاکساری کے معنی میں مستعمل ہے۔

۲۔ سکون السراج کے لغوی معنی ہوا کے ساکن ہونے کے ہیں۔ مجازاً ہوا سے وقتی جوش مراد ہے۔

۳۔ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب نیکیاں اس وقت مکمل ہوتی ہیں جبکہ انسان خدا کی عبادت کرے نیکیوں کے ساتھ ہے اور اپنی رائے کو احکام شرع میں دخل نہ دے۔

۴۔ الجماعت، پر الف لام ہونے کی وجہ سے مخصوص جماعت مراد ہے اور وہ مخصوص جماعت نیک لوگوں کی ہے جو سابق و سابق سے صاف سمجھ میں آتی ہے۔

۵۔ ان لوگوں کو جو خدا و رسول کے حکم میں اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں۔

عَنْكَ وَلَا مُفَارَقَةً مِّنْ اجْتِمَاعِ إِلَيْكَ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَصُولُ بِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
 وَاسْتُلْكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَاتَضَرَّعُ إِلَيْكَ
 عِنْدَ الْبُسْكِنَةِ وَلَا تَفْتِنَنِي بِالِاسْتِعَانَةِ
 بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطَرَرْتُ وَلَا بِالْخُضُوعِ لِسُؤَالِ
 غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ وَلَا بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ
 دُونِكَ إِذَا رَهَبْتُ فَاسْتَحِقْ بِذَلِكَ خُذْلَكَ
 وَمَنْعَكَ وَاعْرَاضَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِي رُوعِي
 مِنَ التَّمَنِّيِّ وَالتَّظَنِّيِّ وَالْحَسَدِ فِكْرًا
 لِعَظَمَتِكَ وَتَفَكُّرًا فِي قُدْرَتِكَ وَتَذَكُّيرًا عَلَى
 عُدُوِّكَ وَمَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِي مِنْ لَفْظَةٍ
 فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمٍ عَرَضٍ أَوْ شَهَادَةٍ
 بَاطِلٍ أَوْ غِثْيَابٍ مُّؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ
 حَاضِرٍ وَمَا أَشَبَّ ذَلِكَ نُطْقًا بِالْحَمْدِ لَكَ وَ
 إِعْرَاقًا فِي الثَّنَاءِ عَلَيْكَ وَذَهَابًا فِي تَمْجِيدِكَ
 وَشُكْرٍ لِّلنِّعَتِ بِكَ وَاعْتِرَافًا بِإِحْسَانِكَ وَ
 احْصَاءٍ لِّلنِّبَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

ہونے میں جو مجتمع ہوئے تیرے پاس۔ اے مالک! تو مجھے ایسا بنادے کہ
 میں ضرورت کے وقت تیرے ہی بھرپور سے پر حملہ کروں اور تجھ ہی سے
 سوال کروں محتاجی کے وقت۔ اور فقر و فاقہ میں تیرے ہی سامنے
 گڑ گڑاؤں۔ اور مت مبتلا کر مجھ کو غیر اللہ سے مدد چاہنے کے
 فتنہ میں، جبکہ میں مضطر ہو جاؤں، اور نہ اپنے علاوہ کسی کے سامنے
 جھکنے میں، جبکہ میں محتاج ہوں۔ اور نہ اپنے سوا کسی کے سامنے گڑ گڑانے
 میں جبکہ میں خوف زدہ ہوں کہ رعبا دام سزاوار ہو جاؤں میں ان باتوں
 سے تیرے رسوا کر دینے کا اور تیرے منع کر دینے کا اور تیرے منہ پھرا
 لینے کا۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے!
 اے اللہ! جو کچھ شیطان میرے دل میں آرزو یا بدگمانی اور حسد ڈالے،
 اسے تو اپنی بزرگی کا ذکر، اور اپنی قدرت کی معرفت اور اپنے دشمن کی
 ہلاکت بنا دے اور جو کچھ میری زبان پر جاری ہو خوش لفظ یا قبیح کلمہ
 یا کسی کی آبروریزی کی بات، یا باطل کی گواہی یا غائب مومن کی
 بدگوئی یا کسی موجود کے لیے گالی، اور اس کی مثل دوسری باتیں،
 ان سب کو تو اپنی حمد اور حمد سے زیادہ حمد، اور اپنی بزرگی کا بیان
 اور اپنی نعمت کا شکر اور اپنے احسان کا اقرار اور اپنے احسانوں کا
 شمار بنا دے۔ اے اللہ تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل
 کر اور (ایسا کر کہ) نہ ظلم کیا جائے مجھ پر جبکہ تو اس ظلم کو مجھ

۱۔ بغیرک کا ترجمہ جو اگلی سطر میں مذکور ہے۔ ۲۔ جس طرح حملہ کر کے کسی پر قبضہ کیا جاتا ہے اسی طرح تیرا توکل میرے قبضے میں آجائے۔

۳۔ یعنی اس بات کا کہ تو مجھے رسوا کرے۔

۴۔ اجعل کا ترجمہ بنادے یہاں سے تیری سطر میں ہے۔

۵۔ بطور مجاز مرسل تفکر سے معرفت مراد ہے جو تفکر کا نتیجہ ہوتی ہے۔

۶۔ ترجمہ اجعل جو چار سطر اور پر مذکور ہوا۔

۷۔ یہاں کے بالود کے تمام جملے اجعل کے تحت میں ہیں۔

۸۔ اجعل کا ترجمہ جو ۹ سطر پہلے مذکور ہے۔

وَلَا أَظْلَمَ وَأَنْتَ الْمُقَدِّرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي وَلَا
لَا أَضِلُّنَّ وَقَدْ أَمَكَّنْتَ هِدَايَتِي وَلَا أَفْتَقِرَنَّ
وَمِنْ عِنْدِكَ وَسْعِي وَلَا أَضِيقَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ
وُجْدِي اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَقَدْتُ وَإِلَى
عَفْوِكَ قَصَدْتُ وَإِلَى تَجَاوُزِكَ اسْتَقْتُ بِفَضْلِكَ
وَتَقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ
وَلَا فِيَّ عَمَلٍ مَا اسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَمَا لِي
بَعْدَ أَنْ حَكَمْتَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلَكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ وَ
أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى وَالْهِنَى التَّقْوَى وَ
وَقْفْنِي لِلَّتِي هِيَ أَذْكَى وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا
هُوَ أَرْضَى اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ فِي الطَّرِيقَةِ
الْمُسْلَى وَاجْعَلْنِي عَلَى مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَ
أَحْيَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
مَتَّعْنِي بِالْإِقْتِصَارِ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ
السَّدَادِ وَمِنْ أَدْلَةِ الرَّشَادِ وَمِنْ
صَالِحِي الْعِبَادِ وَارْتُقِنِي فَوْزَ
الْمَعَادِ وَسَلَامَةَ الْمِرْصَادِ اللَّهُمَّ
خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي مَا يُخْلِصُهَا
وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِنْ نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا

۱۔ موجودہ استغنا کو تو انگری سے تعبیر کرنا انتہائے قناعت کا ثبوت ہے۔

۲۔ مقبولیت کے لیے کوئی خاص خوبی نہیں ہے۔

۳۔ یعنی ان کلمات سے پہلے میں نے اپنے نفس کی برائی کا جائزہ لے کر جو باتیں بیان کی ہیں ان کے خاتمے ہوئے مغفرت کا میرے پاس سوئے تیرے فضل و کرم کے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔

۴۔ تفضل کے معنی ہیں اس شخص پر فضل و کرم کرنا جو اپنے اعمال کی بنا پر فضل و کرم کا مستحق نہ ہو۔

سے دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ میں ظلم کر سکوں جبکہ تو قدرت
رکھتا ہے مجھے روک دینے کی۔ اور میں گمراہ نہ ہوں جبکہ تو مجھے راہ راست
دکھانے پر قادر ہے اور میں محتاج نہ ہوں جبکہ (روزی کی) دست
تیرے پاس سے ہوتی ہے۔ اور میں تنگدست نہ ہوں جبکہ میری لو انگری
تیری جانب سے ہے۔ اے اللہ! میں تیری بخشش کی طرف آیا ہوں
اور تیری معافی (حاصل کرنے) کا میں نے عزم کیا ہے اور تیری
درگزر کا محتاج ہوں اور تیرے فضل پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور
(صورت حال یہ ہے کہ) میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو
وسیلہ ہو میرے لیے تیری مغفرت کا۔ اور نہ میرے عمل میں کوئی ایسی
بات ہے جس سے میں تیری معافی کا مستحق ہوں اور نہیں ہے میرے
پاس، بعد اس کے کہ میں نے اپنے نفس پر ان باتوں (یا کمزوریوں)
سے جو مذکور ہوئیں حکم لگایا ہے (کوئی اور سہارا) سوئے تیرے فضل کے
پس تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور بغیر استحقاق مہربانی
کر مجھ پر۔ اے معبود! مجھے رہنمائی میں بولنے کی طاقت دے۔ اور
میرے دل میں پرہیزگاری ڈال اور مجھے توفیق دے اس طریقت
(شریعت) کی جو پاک ہو۔ اور مجھ سے وہ کام لے جو بہت پسندیدہ ہو۔
اے اللہ! بے چل مجھ کو بیدار راتے پر اور مجھے ایسا بنا دے
کہ تیری ملت پر مردوں اور حیوں۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد
پر درود بھیج اور مجھے میانہ روی سے مستفیض کر اور مجھے ان لوگوں
میں قرار دے جو ہدایت والے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور
نیک بندے ہیں۔ اور عنایت فرما مجھ کو روز قیامت کی کامیابی اور

فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ أَوْ تَعَصِيهَا أَلَّهِمَّ
 أَنْتَ عُدَّتِي إِنْ حَزِنْتُ وَأَنْتَ مُتَجَعِّجِي
 إِنْ حُرِمْتُ وَبِكَ اسْتِغَاثَتِي إِنْ
 كُورْتُ وَعِنْدَكَ مِمَّا فَاتَ خَلْقُ
 وَلِيَّ مَا فَسَدَ صِلَاحٌ وَفِيَّ مَا أَنْكَرْتُ
 تَغْيِيرٌ فَأَمُنُّ عَلَى قَبْلِ الْبَلَاءِ
 بِالْعَافِيَةِ وَقَبْلِ الطَّلَبِ بِالْجِدَّةِ
 وَقَبْلِ الضَّلَالِ بِالرِّشَادِ وَ
 أَكْفِيْنِي مُؤْنَةَ مَعَرَّةِ الْعِبَادِ وَ
 هَبْ لِي أَمِنْ يَوْمِ الْمَعَادِ وَأَمْنَحْنِي
 حُسْنَ الْإِذْشَادِ أَلَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَادْرَأْعَنِي بِلُطْفِكَ
 وَاعْذُنِي بِنِعْمَتِكَ وَأَصْلِحْنِي بِكَرَمِكَ
 وَكَادِنِي بِصُنْعِكَ وَأَخْلِنِي فِي ذَاكَ
 وَحَبْلِنِي بِرِضَاكَ وَوَقِّفْنِي إِذَا
 اشْتَكَتُ عَلَى الْأُمُورِ لِأَهْدَاهَا
 وَإِذَا تَشَابَهَتْ الْأَعْمَالُ لِأَنْزُكَاهَا
 وَإِذَا تَنَاقَضَتْ الْمَلِكُ لِأَرْحَنَاهَا
 أَلَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَتَوَجِّنِي بِالْكَفَايَةِ وَسَمِّنِي حُسْنَ

۱۰ یعنی حساب کتاب کا دن۔

اس دن کی سلامتی جس کا انتظار ہے۔ اے اللہ! میرے نفس میں سے
 وہ (جزو) اپنے لیے لے لے جو اُسے (یعنی میرے نفس کو) نجات دے
 اور میری جان کے لیے اُس جان کا وہ جزو چھوڑ دے جو اس کی اصلاح
 کرے اس لیے کہ اگر بحال خود برقرار رہا تو میرا نفس ہلاک ہو جائے گا
 ورنہ تو اسے بچا لے اے اللہ! اگر میں غلگین ہوں تو تو میرا سہارا
 ہے اور اگر میں محروم ہوں تو تو ہی میرا امید گاہ ہے اور اگر میں
 بے چین ہوں تو تو ہی میرا فریاد رس ہے اور تیرے ہی پاس فوت شدہ
 چیزوں کا عوض ہے اور اس چیز کی درستی کا سامان ہے جو خراب
 ہو گئی۔ اور ان باتوں کی تبدیلی ہے جنہیں تو ناپسند کرتا ہے پس مجھ
 پر احسان کر بلا سے پہلے سلامتی دے کر، اور مانگنے سے پہلے بخشش
 کر کے، اور گمراہی سے پہلے ہدایت فرما کر، اور مجھے لوگوں کی ناپسندیدہ
 باتوں کی تکلیف سے بچا اور مجھ کو قیامت کے دن کا امن عنایت کر
 اور مجھے بہترین رہنمائی بخش۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر
 اور ان کی اولاد پر اور دور رکھ مجھ سے (براہیوں کو) اپنے لطف و
 کرم سے اور مجھے اپنے انعام کی غذا عنایت فرما۔ اور اپنے کرم
 سے میری اصلاح کر اور میرا علاج کر اپنے احسان سے اور مجھے اپنی
 پشت پناہی کے سایہ میں لے لے اور مجھے اپنی خوشنودی کا خلعت
 دے اور مجھے توفیق دے درست ترین کاموں کی جبکہ امور میرے
 نزدیک مشتبہ ہوں۔ اور پاکیزہ ترین اعمال کی جبکہ ان میں میرے
 بھلے کا امتیاز مشکل ہو، اور پسندیدہ تر ملت کی جبکہ ملتوں میں اختلاف

۱۱ نفس میں دو بڑی قوتیں ہوتی ہیں ایک ارادہ عمل دوسری ارتکاب عمل۔ دعا کے ان کلمات کا مطلب ہے کہ یا اللہ! میرے نفس میں جو ارادہ کی قوت ہے اسے تو
 اپنے قبضے میں لے لے اور ارتکاب عمل کی قوت جو ارادے کے تحت چلے گی میرے قبضے میں چھوڑ دے۔

۱۲ اصل متن میں اُو کا لفظ آیا ہے جس کے معنی یا، ہوتے ہیں، بیاق و بیاق میں جس جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس موقع پر اردو میں 'ورنہ' بولتے ہیں۔

۱۳ عُدَّة کے لغوی معنی ساز و سامان کے ہیں غم کے موقع پر ایسا ساز و سامان درکار ہوتا ہے جس سے غم بٹ جائے۔ اس مناسبت سے ترجمہ میں اس کے معنی 'سہارے' کے لکھے
 گئے ہیں۔

الْوَلَايَةِ وَهَبْ لِي صَدَقَ الْهِدَايَةِ
وَلَا تَفْتِنِّي بِالشَّعَةِ وَامْنَحْنِي حُسْنَ
الدَّاعَةِ وَلَا تَجْعَلْ عَيْشِي كَدًّا كَدًّا
وَلَا تُرِدْ دُعَائِي عَلَى رَدًّا فَإِنِّي لَا
أَجْعَلُ لَكَ ضِدًّا وَلَا أَدْعُو مَعَكَ
نِدًّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَامْنَعْنِي مِنَ الشَّرِّ وَحَصِّنْ
رِزْقِي مِنَ التَّسَلُّفِ وَوَفِّرْ مَلَكَتِي
بِالْبَرَكَةِ فِيهِ وَأَصِبْ لِي سَبِيلَ
الْهِدَايَةِ لِلْبِرِّ فِيمَا أَنْفَقْتُ مِنْهُ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكَفِّنِي مُؤْنَةَ
الْإِكْتِسَابِ وَارْزُقْنِي مِنْ غَيْرِ
اِحْتِسَابٍ فَلَا أَشْتَغِلُ عَنْ عِبَادَتِكَ
بِالطَّلَبِ وَلَا أَحْتَمِلُ إِصْرَ تَبِعَاتِ
الْمَكْسَبِ اللَّهُمَّ فَاطْلِبْنِي بِقُدْرَتِكَ مَا
أَطْلُبُ وَاجْزِنِي بِعِزَّتِكَ مِمَّا أَذْهَبَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصُنْ
وَجْهِي بِالْيَسَارِ وَلَا تَبْتَدِلْ جَاهِي

ہو۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے (اپنی)
مدد کا تاج پہنا اور (اپنی) بہترین محبت کا نشان لگا اور کرامت فرما مجھے
سچی ہدایت اور مجھے افراتر روزی کے فتنہ میں نہ ڈال اور عطا کر مجھے
اچھا آرام اور میری زندگی کو سخت نہ بنا۔ اور میری دعا کو میری طرف
واپس نہ کر، کیونکہ میں کسی کو تیرا مقابل نہیں سمجھتا اور نہ تیرے ساتھ
کسی شریک کا مدعی ہوں۔ اے اللہ محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت
بھیج اور مجھے اسراف (فضول خرچی) سے باز رکھ۔ اور میری روزی
کی حفاظت کر برباد ہونے سے اور میری ملکیت کو اس (ملکیت) میں
برکت دے کر زیادہ کر۔ اور پہنچا دے مجھے کو راہِ راست پر نیکی کے لیے
یعنی نیکی کے سیدھے راستے پر، اس مال میں جسے میں خرچ کرتا ہوں۔
اے اللہ رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے روزی بکالے
کی مشقت سے بچا اور مجھے اتنی روزی عطا کر جس کا حساب نہ ہو۔
تاکہ تلاش (معاش) میں تیری عبادت سے روگرداں نہ ہوں اور بوجھ
نہ اٹھانا پڑے حصولِ معاش کے وبالوں کا۔ اے مجھ کو جو کچھ میں
مانگتا ہوں وہ اپنی قدرت سے مجھے عطا کر اور جس بات سے خائف
ہوں اس سے اپنے غلبہ کے ذریعہ مجھے بچا۔ اے اللہ رحمت نازل
کر محمد پر اور ان کی اولاد پر اور حفاظت کر میری آبرو کی (مجھے) کام
کرنے کی ہمت دے کر۔ اور میرے مرتبہ کو مغسی کے ذریعہ پست نہ کر

۱۔ یعنی میں جو مال خرچ کرتا ہوں اس کے مصرف میں ایسا رستہ دکھا دے کہ وہ مال نیکی ہی میں صرف ہو۔

۲۔ یعنی تناعت و استغنا اور فقر و فاقہ کی ہمت عطا کر تاکہ روزی بکالے کی مشقت جھیلنے کی ضرورت نہ پڑے۔

۳۔ یعنی اتنی قلیل روزی جس کا روز قیامت حساب کتاب نہ ہو۔ کہ اطلبہنی کے لغوی معنی ہیں میری درخواست منظور کر۔

۴۔ یعنی اپنی اس قوت سے جس کی بناء پر تو سب پر غالب ہے۔ لے لیا کہ ترجمہ فارسی نے دو تہذیبی اور تو انگریز کیا ہے۔ جو بظاہر اس مقام

پر درست بھی معلوم ہوتا ہے۔ مگر سیاق و سباق سے دعا کرنے والے کی سیرت و قناعت جو روشنی پڑتی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں دعا کرنے والے

تو انگریز کی دعا نہیں کر رہا بلکہ کام کرنے کی ہمت مانگنا چاہتا ہے۔ جو لغت کے اعتبار سے درست ہے کیونکہ 'لیا' کے لغوی معنی تو انگریز اور کام

کرنے کی ہمت اور تیاری، دونوں باتوں کے ہیں۔

کہ روزی مانگوں میں تیرے روزی دیے ہوئے لوگوں سے اور تیری
شریذ مخلوق (دو تہمدوں) سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اور اس شخص
کی تعریف کے فتنہ میں نہ پڑ جاؤں جو مجھے عطا کرے اور اس شخص کی
مذمت میں مبتلا ہوں جو مجھے منع کر دے۔ حالانکہ تو، نہ کہ وہ لوگ عطا
کرنے اور منع کرنے کا مالک ہے۔ اے اللہ! اور وہ بھیج تو محمدؐ پر
اور ان کی اولاد پر اور مجھے عطا کر، درستی و صحت عبادت میں۔ اور
ترک دنیا میں اطمینان اور عمل میں علم اور محمدؐ تمام امور میں پرہیزگاری
عطا کر، اے اللہ! میری زندگی کی معاد کو اپنی معافی پر ختم کر اور
محکم و مستحکم کر اپنی رحمت کی امید میں میری تمنا کو۔ اور میرے راستوں
کو اپنی خوشنودی تک پہنچنے میں ہموار کر۔ اور قابل پسند ہوگی بنا ہر ماں

۷۔ ولی کا ترجمہ جو کہ اوپر مذکور ہوا۔

۳ عبارت میں درستی و صحت سے یہ مطلب ہے کہ عبادت کے وقت وہ خضوع و خشوع اور توجہ کامل اور اخلاص مجہیز پیدا ہو جائے جس کے بہ عبادت سیدھی باب قبولیت تک پہنچتی ہے اور اس کے درست و قابل قبول ہونے میں کوئی نقص باقی نہیں رہتا۔

۱۰۔ فی اجمال کا ترجمہ ہے جو اسی سطر کے شروع میں مذکور ہے۔

۵۷ دُرّے (پرہیزگاری) دیکھنے میں تین حرفوں کا مجموعہ ہے مگر اس کے معنی میں حسب ذیل باتیں شامل ہیں جن کے بغیر دُرّے اور پرہیزگاری کی تکمیل نہیں ہوتی اور وہ باتیں یہ ہیں (۱) انسان فسق و فجور سے دور رہے (۲) تمام ان باتوں کو ترک کرے جن میں محبت کا کوئی ادنیٰ شائبہ بھی پیدا ہو سکتا ہو۔ (۳) بعض حلال چیزوں کو بھی اس خیال سے ترک کرے کہ شاید یہ محبت کی طرف لے جائے مثلاً غیرواں کے متعلق گفتگو نہ کرے کہ مبادا اس گفتگو میں غیبت اور بدگویی کا پہلو نکلا آئے یا زیادہ چلنا پھرنا اس خیال سے ترک کرے کہ شاید کسی حرام پر نظر پڑے۔ زیادہ بات چیت سے گریز کرے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلے۔ (۴) اہل و عیال کے ذرائع تنقذ انجام دینے کے علاوہ سوائے یاد اہل کے اور تمام باتوں سے قطع متعلق کرے۔ جب سب اذیتاں منزل بہ منزل انسان میں پیدا ہوں یا میں تو اس کے دُرّے اور پرہیزگاری کی تکمیل ہوتی ہے۔

۷۵ دھندلا کا ترجمہ جو کہ اوپر کی سطر میں مذکور ہے۔

یعنی میری تمام زندگی و محنت کی امید و بھروسہ ہے اور کسی دوسری قسم کی تمنا میرے دل میں نہیں ہے۔

۷ یعنی چاہے کسی بھی سال میں ہوں اگر مجھ سے نیک ناس کے علاوہ کوئی علم مرزبانہ۔

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَبَهَّنِي لِذِكْرِكَ
فِي أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ وَاسْتَعِينِي بِطَاعَتِكَ
فِي أَيَّامِ الْمُلْكِ وَانْهَجْ لِي إِلَى مَحَبَّتِكَ
سَبِيلًا سَهْلَةً وَآكِلٌ لِي بِهَا خَيْرَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَأَفْضَلِ مَا
صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ قَبْلَهُ
وَأَنْتَ مُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَهُ وَ
اِتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِذَا عَذَابَ الشَّارِ

میں میرے عمل کو۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمدؐ پر اور ان کی اولاد
پر اور ہوشیار کر مجھ کو اپنے ذکر کے لیے میرے غافل رہنے کے اوقات
میں۔ اور مجھے اپنی طاعت (و عبادت) کے کام میں لگا، محبت کے
دنوں میں۔ اور اپنی محبت کی طرف چلنے کے راستے کو میرے لیے آشکارا و
سہل کرے اور تمام کرے میرے لیے اس رحمت کے دیلے سے
دنیا و آخرت کی نیکی کو۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمدؐ پر اور ان کی
اولاد پر اس بہترین رحمت کی مثل، جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی
پر ان سے پہلے نازل کی ہو۔ یا نازل کرے تو کسی پر ان کے بعد
اور ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر اور آخرت میں نیکی عطا کر اور ہمیں عذاب
جہنم سے بچا۔

وَكَاذِبِينَ عَائِدًا عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَالْخِطَايَا

حضرت زین العابدین جب کسی بات سے غمگین ہوتے یا گناہوں کی فکر
ہوتی تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے اللہ! اے کمزور یکہ و تنہا کی مدد کرنے والے اور
خوفناک چیز سے بچانے والے! یکہ و تنہا کر دیا ہے مجھ کو گناہوں نے پس
میرا کوئی غم خوار نہیں ہے اور میں تیرے غیظ و غضب رکھنے والی طاقت
نہیں رکھتا پس کوئی میری پشت قوی کرنے والا نہیں ہے اور میں تیری
طاقت کے خوف کے قریب آگاہ ہوں۔ اور کوئی میری دہشت کو تسکین

اللَّهُمَّ يَا كَافِيَ الْفَرْدِ الضَّعِيفِ وَ
دَاخِلِ الْكُلِّ الْخَوْفِ أَفَرَدْتَنِي الْخَطَايَا
فَلَا صَاحِبَ مَعِيَ وَضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِكَ
فَلَا مُؤَيِّدًا لِي وَاشْرَفْتُ عَلَى خَوْفِ
لِقَائِكَ فَلَا مُسَكِّنَ لِرَوْعَتِي وَ مَنْ

اس جگہ (حرف عطف) بجائے اور کے یا (حرف تردید) کے معنی میں ہے۔

دنیا کی نیکی سے وسعت رزق و معاش اور حسن خلق مراد ہے اور آخرت کی نیکی سے رفاۓ الٰہی اور جنت کا حصول مقصد ہے۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں نیکی
سے تین چیزیں مراد لگی ہیں شکر الٰہی بجالانے والا دل عبادت خداوندی میں مشغوف رہنے والی زبان اور باعزت اور نیک بیوی۔ جس مومن کو یہ تینوں
نعمتیں مل جائیں اسے دنیا و آخرت دونوں کا حصہ حاصل ہو گیا۔

یعنی گناہوں کی کثرت سے میرے پاس کوئی ایسا عمل صالح نہیں ہے جو قبر میں میرا بوس و غم خوار ہو۔

یعنی روزانہ کے دان قریب ہیں۔

يُؤْمِنُنِي مِنْكَ وَأَنْتَ أَخَفَّتَنِي وَ مَنْ
يُسَاعِدُنِي وَأَنْتَ أَفْرَدْتَنِي وَ مَنْ يُقَوِّبُنِي
وَأَنْتَ أَضَعَفْتَنِي لَا يُجِيرُنِي إِلَهِي إِلَّا رَبُّكَ
عَلَى مَرْبُوبٍ وَلَا يُؤْمِنُ إِلَّا غَالِبٌ
عَلَى مَغْلُوبٍ وَلَا يُعِينُ إِلَّا طَالِبٌ عَلَى
مَطْلُوبٍ وَ بِيَدِكَ يَا إِلَهِي جَمِيعُ ذَلِكَ
السَّبَبِ وَ إِلَيْكَ الْمَفَرُّ وَ الْمَهْرَبُ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ آخِرْ هَرَبِي وَ أُنْجِ
مَطْلَبِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ صَرَفْتَ عَنِّي
وَجْهَكَ الْكَرِيمَ أَوْ مَنَعْتَنِي فَضْلَكَ
الْجَسِيمَ أَوْ خَطَرْتَ عَلَيَّ رِزْقَكَ أَوْ
قَطَعْتَ عَنِّي سَبِيلَكَ لَمْ أَحِدِ السَّبِيلَ
إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَمَلِي غَيْرَكَ وَ لَمْ أَقْدِرْ
عَلَى مَا عِنْدَكَ بِمَعُونَةِ سِوَاكَ فَإِنِّي
عَبْدُكَ وَ نِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ لَا

نیئے والا نہیں ہے اور کون مجھے تجھ سے تیرے عذاب سے بچائے
گا جبکہ تو نے ہی مجھے ڈرایا ہے۔ اور کون میری امداد کرے گا جبکہ تو
نے ہی مجھ کو بیکہ دھنا چھوڑ دیا۔ اور کون مجھے قوت دے گا جبکہ تو نے مجھے
کمزور کر دیا۔ نہیں پناہ دے سکتا اسے میرے معبود پرورش کردہ کو
کوئی دوسرا سوائے پرورش کرنے والے کے۔ اور نہیں بچا سکتا مغلوب
کو کوئی شخص مگر وہ جو غالب ہو۔ اور نہیں اعانت کر سکتا بلائے ہوئے
شخص کی مگر بلائے والا۔ اور تیرے ہی ہاتھ میں ہیں میرے مالک
یہ تمام سبب۔ اور تیری ہی طرف فرار اور گریز کی جگہ ہے پس رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور میری گریز کو پناہ دے اور میرا
مطلب پورا کر۔ اے میرے معبود اگر تو نے پھیر لیا میری طرف سے اپنے
رحم و کرم کرنے والے رخ کو یا اپنے فضل عظیم سے مجھے محروم رکھا یا روک
دی مجھ پر اپنی روزی یا اپنے وسیلہ کو مجھ سے قطع کر لیا تو میں اپنے کسی کام
کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ بغیر تیرے۔ اور تیرے سوا کسی کی مدد سے
اس (خشش) پر جو تیرے پاس ہے قدرت نہیں پاسکتا۔ پس میں تیرا
بندہ ہوں اور تیرے قبضے میں ہوں۔ تو مجھے جدھر چاہے اور جس طرح

۱۔ یعنی میری کثرت عسبیاں کے باعث تیری نظر مجھ سے پھر گئی۔

۲۔ یعنی میرا دل تیرے سہارے پر قوی تھا جب میری بد اعمالی کے باعث تو نے میرا ساتھ چھوڑا تو وہ قوت جاتی رہی۔

۳۔ چونکہ موت خدا کے حکم سے انسان کو خدا کی طرف بلا کر لے جاتی ہے اس لیے خدا کو طالب اور بندے کو مطلوب قرار دیا ہے۔

۴۔ یعنی وہ سبب جن کے باعث امداد کی تحریک ہوتی ہے یعنی ربوبیت اور غلبہ اور طلب جس کا اور ذکر ہوا۔

۵۔ یعنی ان حالات سے بچنے کے لیے کوئی بھانا چاہے تو تیرے ہی دامن میں پناہ لے سکتا ہے۔

۶۔ یعنی میں ان مصائب سے بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں مجھے پناہ دے۔

۷۔ یعنی توجہ کو۔
۸۔ من اھلی کا مفہوم جو اگلی سطریں ہیں۔

۹۔ یعنی بغیر تیری اعانت کے۔

۱۰۔ فاصیتی بیدک کے لفظی معنی یہ ہیں کہ میری پیشانی کے لیے بال تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ عرب کا روزمرہ ہے جو اس موقع پر بولتے ہیں جبکہ ایک شخص

ہر اعتبار سے دوسرے کے قبضے میں ہو اور خود اپنی طاقت اور مرضی سے معمولی سی حرکت پر بھی قادر نہ ہو۔

أَمَرْتَنِي مَعَ أَمْرِكَ مَا ضِ فِي حُكْمِكَ
عَدْلًا فِي قَضَاؤِكَ وَلَا قُوَّةَ لِي عَلَى
الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِكَ وَلَا اسْتَطِيعُ
مُجَاوَزَةَ قُدْرَتِكَ وَلَا اسْتَمِيلُ هَوَاكَ
وَلَا أَبْلُغُ رِضَاكَ وَلَا أَفَالُ مَا عِنْدَكَ
إِلَّا بِطَاعَتِكَ وَبِفَضْلِ رَحْمَتِكَ إِلَهِي
أَصْبَحْتُ وَامْسَيْتُ عَبْدًا دَاخِرًا
لَكَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا إِلَّا بِكَ أَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى
نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِضَعْفِ قُوَّتِي
وَقِلَّةِ حِيلَتِي فَأَنْجِزْ لِي مَا
وَعَدْتَنِي وَتَمِّمْ لِي مَا أَتَيْتَنِي
فَإِنِّي عَبْدُكَ الْيَسِيرُ الْمُسْتَكَينُ
الضَّعِيفُ الْخَائِفُ الْحَقِيرُ الْمُهِينُ
الْفَقِيرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَجِيرُ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
تَجْعَلْنِي نَاسِيًا لِدُكْرِكَ فِيمَا
أَوْلَيْتَنِي وَلَا غَافِلًا لِإِحْسَانِكَ
فِيمَا أَبْلَيْتَنِي وَلَا أَشْغَا مِنْ
إِحْبَابَتِكَ لِي وَإِنْ أَبْطَأَتْ عَنِّي
فِي سَرَائِ كُنْتُ أَوْ ضَرَاءَ أَوْ شِدَّةً

۱۔ یعنی تیری قدرت کی حد سے نکل جانے یا بڑھ جانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔

۲۔ اپنے نفس کو اور خود کو دوزخ کر کے خود کو نفس پر گواہ بنایا۔

۳۔ وعدہ اُدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔

۴۔ یعنی جو نعمت عبادت کے وقت مجھے تیری توفیق کی بدولت ملی ہے اسے کامل کر کیونکہ تیری عطا کی ہوئی دولت کی طرف نقص کا انتساب موزوں اور درست نہیں۔

چاہے لے جاسکتا ہے۔ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے تیرے معاملے کے سامنے۔
تیرا حکم مجھ میں (میری رگ و پے میں) جاری و ساری ہے۔ میرے
باپے میں تیرا فیصلہ عدالت پر مبنی (اور ٹھیک) ہے اور نہیں ہے قوت
مجھ میں تیری سلطنت سے نکل جانے کی اور نہیں طاقت رکھتا میں آگے
بڑھ جانے کی (یا حد سے نکل جانے کی) تیری قدرت سے۔ اور نہ میں
اپنی طرف موڑ سکتا ہوں تیری محبت کو۔ اور نہ تیری خوشنودی تک پہنچ
سکتا ہوں اور نہ اس (درجے اور مقام یا نعمت) کو جو تیرے پاس ہے بغیر
تیری عبادت اور تیری زیادہ رحمت کے پاسکتا ہوں۔ اے میرے معبود!
میں نے صبحیں اور شامیں تیرے ذیل بندے کی حیثیت سے بسر کی
ہیں۔ اور نہیں رکھتا ہوں اپنے نفس کے لیے کوئی نفع اور کوئی ضرر مگر
تیرے وسیلہ سے۔ میں اپنے نفس پر اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور
اعتراف کرتا ہوں اپنی قوت کے کمزور ہونے اور اپنی تدبیر کے ناقص
ہونے کا پس تو نے جس بات کا مجھ سے وعدہ کیا ہے اے میرے لیے
پورا کر اور کامل کر میرے لیے اس چیز کو جو تو نے مجھے عطا کی ہے کیونکہ
میں تیرا (ایسا) بندہ ہوں جو کہ غریب، عاجزی کرنے والا، کمزور و بد حال
ذلیل، بے قدر، رسوا، محتاج، خوف زدہ اور پناہ کا طالب ہے۔
اے معبود! تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور مجھے ان
چیزوں (یعنی نعمتوں) کے باپے میں اپنا ذکر بھلا دینے والوں میں نہ
قرار دے جو تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ اور نہ ان باتوں میں اپنے احسان
کی جانب سے غفلت برتنے دے، جن میں تو نے میری آزمائش کی ہے
اور نہ باپوس ہونے دے مجھے اپنی دعا کے قبول ہونے سے، اگرچہ تو میری

اَوْ رُخَاءٍ اَوْ عَافِيَةٍ اَوْ بَلَاءٍ اَوْ
 بُغْسٍ اَوْ نَعْمَاءٍ اَوْ حِدَةٍ اَوْ لَوَاءٍ
 اَوْ فَقْرٍ اَوْ غِنًى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
 مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاجْعَلْ شَنَائِيْ
 عَلَيْكَ وَ مَذْحِيْ اِيَّاكَ وَ حَمْدِيْ
 لَكَ فِى كُلِّ حَالٍ حَتّٰى لَا اَفْرَحَ
 بِمَا اَتَيْتَنِيْ مِنَ الدُّنْيَا وَ لَا
 اَحْزَنَ عَلٰى مَا مَنَعْتَنِيْ فِيْهَا وَ
 اَشْعِرْ قَلْبِيْ تَقْوَاكَ وَ اسْتَغْمِلْ
 بَدَنِيْ فِيمَا تَقَبَّلُهُ مِنِّيْ وَ اشْغَلْ
 بِطَاعَتِكَ نَفْسِيْ عَنْ كُلِّ مَا يَبْرُدُ
 عَلَيَّ حَتّٰى لَا اَحِبَّ شَيْئًا مِنْ سَخَطِكَ
 وَ لَا اَسْخَطُ شَيْئًا مِنْ رِضَاكَ اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَ فَزِّغْ
 قَلْبِيْ لِمَحَبَّتِكَ وَ اشْغَلْهُ بِذِكْرِكَ وَ
 اُبْعِثْهُ بِخُوفِكَ وَ بِالْوَجَلِ مِنْكَ
 وَ قُوَّةِ بِالرَّغْبَةِ اِلَيْكَ وَ اَمَلُهُ اِلٰى

طرف رجوع میں، دیر لگائے، خواہ میں خوشی میں رہوں یا ناخوشی میں، سختی
 میں رہوں یا نرمی میں۔ سلامتی میں رہوں یا مصیبت میں۔ تکلیف میں
 رہوں یا نعمت میں۔ دست (رزق) میں رہوں یا تنگی میں۔ فقر و فاقہ میں
 رہوں یا تو انگری میں۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد
 پر اور مخصوص کرے میری تائیں کو اپنے لیے۔ اور میری تعریف کو اپنے
 واسطے۔ اور میری حمد و ثنا کو اپنی ذات تک۔ ہر حالت میں۔ یہاں تک کہ میں
 اس چیز سے جو تو نے مجھے دنیا میں دی ہے خوش نہ رہوں، اور اس
 چیز پر جو تو نے مجھے اس دنیا میں نہیں دی، رنجیدہ نہ ہوں۔ اور
 میرے دل کو اپنی پرہیزگاری کا لباس پہنا اور میرے جسم کو اس کام
 میں لگا جسے تو میری حجاب سے قبول کرے۔ اور بے خبر بنادے اپنی
 عبادت میں میرے نفس کو ہر اس بری بھلی بات سے جو مجھ پر پڑے۔
 یہاں تک کہ میں تیری ناراضی کی کسی بھی بات کو پسند نہ کروں، اور نہ تاک بھوں
 چڑھاؤں تیری رضا مندی کی کسی بات سے۔ اے اللہ رحمت نازل
 کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور خالی کر دے میرے دل کو اپنی محبت
 کے لیے۔ اور اسے اپنے ذکر میں مشغول کر اور تیرے خوف اور تجھ سے ڈرنے
 کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند کر اور اپنی طرف راغب ہونے سے اسے
 قوت دے اور اس کو اپنی عبادت کی طرف مائل کر اور بے چل اس کو اس

۱۔ یعنی ان تمام حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں رہوں، اس کا مجھے کوئی غم نہیں، میری خواہش پوری کر دے کہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کروں اور جو

آزائشیں تو دے گا تو نہ کرتا رہتا ہے انھیں بھی تیرا احسان جانوں اور اپنی دعا قبول ہونے سے کبھی باز نہیں۔

۲۔ یعنی مجھ میں ایسا احساس پیدا کر دے کہ چاہے میں کسی حال میں بھی مبتلا ہوں مگر تیری حمد کسی بھی وقت ترک نہ کروں۔

۳۔ یعنی وہ پرہیزگاری جسے تو پسند کرتا ہے۔

۴۔ چاہے وہ میری طبیعت اور خواہش کے خلاف ہو۔

۵۔ یعنی دنیا کے تمام خیالات سے خالی کر دے منیٰ کو اہل دنیا کی نظری محبت بھی تیری محبت کی جگہ نہ لے۔

۶۔ منک کا ترجمہ جو اگلی سطر میں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف رغبت، اول کی تقویت کا وسیلہ بن جائے۔

طَاعَتِكَ وَأَجْرِيهِ فِي أَحَبِّ السُّبُلِ إِلَيْكَ
وَذَلَّلَهُ بِالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ أَيَّامَ حَيَاتِي
كُلَّهَا وَاجْعَلْ تَقْوَاكَ مِنَ الدُّنْيَا زَادِي
وَالِي دَحْمَتِكَ رِخْلَتِي وَفِي مَرْضَاتِكَ
مَدْخَلِي وَاجْعَلْ فِي جَنَّتِكَ مَثْوَايَ وَ
هَبْ لِي قُوَّةَ احْتِمَالٍ بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ
وَاجْعَلْ فِرَارِي إِلَيْكَ وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ
وَالْبَيْسَ قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ
وَهَبْ لِي الْإِنْسَ بِكَ وَبِأَوْلِيَاكَ وَاهْلِ
طَاعَتِكَ وَلَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ وَلَا كَافِرٍ
عَلَيَّ مِثَّةً وَلَا لَهُ عِنْدِي يَدًا وَلَا لِي
إِلَيْهِمْ حَاجَةً بَلِ اجْعَلْ سَكُونَ قَلْبِي وَ
أُنْسَ نَفْسِي وَاسْتِغْنَائِي وَكَفَايَتِي بِكَ
وَإِخْيَارِ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَاجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِينًا وَاجْعَلْنِي لَهُمْ
نَصِيرًا وَآمِنُنِّي عَلَى بَشَوَاقِ إِلَيْكَ وَبِالْجَلِ
لَكَ يَسْمًا تُحِبُّ وَتَرْضَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

راستے میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسے اس شے کی
طرف رغبت کرنے میں مطیع بنا جو تیرے پاس ہے میری کل زندگی میں
(مرنے دم تک) اور بنائے اپنے خوف کو دنیا سے (جلانے کے لیے) میرا
زادراہ۔ اور اپنی رحمت کی طرف سواری اور اپنی خوشنودی (کے مقام) میں
میرے داخلے کا وسیلہ۔ اور قرار دے اپنی جنت میں میری منزل اور مجھے
ایسی قوت عنایت کر جس کے بل پر میں تیری تمام پسندیدہ باتوں کا بار اٹھاؤں
اور مجھے اپنی طرف بگھٹاؤں اور اس (نعمت و مننات) کی طرف راغب کر جو
تیرے پاس ہے اور اڑھنا بچھو بانٹے میرے دل کا ان لوگوں سے وحشت
کرنے کو جو تیری مخلوق میں شراری ہیں۔ اور مجھے انس اور محبت عطا کر اپنی
اور اپنے دوستوں کی اور اپنے فرماں بردار بندوں کی۔ اور کسی بدکار اور
منکر کا مجھے ممنون احسان نہ کر۔ اور نہ ان کی مجھ پر کوئی نعمت اور نہ ان
کی جانب میری کوئی حاجت قرار دے۔ بلکہ میرے دل کا سکون اور میرے
نفس کی دلچسپی اور میرا استغنا اور بے نیازی، اور میری مدد، اپنے ذریعہ
سے اور اپنے نیک بندوں کے ذریعہ سے کر۔ اے اللہ رحمت نازل کر
محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے ان کا ہم نشین قرار دے اور مجھے ان
کا نصرت کرنے والا بنا۔ اور مجھ پر یہ احسان کر کہ میں تیرا متعلق ہوں،
(محض) تیری رضامندی کے لیے وہ عمل کر کے جسے تو دوست رکھتا ہے۔

۱۔ یعنی جب کہ میں زندہ رہوں میرے دل کو ایسا ہی رکھ دیا کہ میں نے خواہش ظاہر کی۔

۲۔ چند الفاظ میں اسلام کا فلسفہ ظاہر فرمادیا ہے کہ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو ہر معاملے میں اس سے ڈرتا ہے، وہ دنیا سے آخرت کے لیے سب کچھ لے جائے گا اور اس کی مغفرت کے لیے، مرتے وقت اس کے پاس اعمال نیک کا کافی ذخیرہ ہو گا کیونکہ خدا سے درپاکی تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور برائیوں سے بچنے کا موجب ہے۔

۳۔ یعنی اپنے خوف کو تین باتوں کا وسیلہ بنائے۔ اول یہ کہ یہی دنیا سے آخرت کے لیے زاد راہ ہو جائے۔ دوم یہ کہ یہی میری سواری کو تیری رحمت کی طرف لے جائے اور تیسرے یہ کہ اسی کی بدولت میں تیری رضامندی کے تمام پر پہنچ جاؤں۔

۴۔ کہ کسی جگہ سے بھاگنے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان چیزوں سے وحشت یا نفرت ہو جن پر جس قدر اللہ تعالیٰ سے اپنی طرف بگھٹانے کی دعا میں یہ خواہش مشعر ہے کہ دنیا کی چیزوں سے میرے دل میں نفرت اور وحشت پیدا کر۔

۵۔ اجل کا ترجمہ جو دوسرا ہے اچھا ہے۔

شَيْءٌ قَدِيرٌ وَذَلِكَ عَلَيْكَ كَيْسِيرٌ
اور پسند کرتا ہے۔ بے شک تو ہر بات پر قادر ہے اور یہ تیرے لیے
بہت آسان ہے۔

وَكَانَ مَوْجِعَ عَائِشَةَ عَلَيْكَ السَّلَامُ عِنْدَ لَشِدَّةِ وَالْجَهْدِ تَعْسِيرِ

حضرت زین العابدین سختی اور مشقت کے وقت اور کاموں میں

دشواری پڑنے کے موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِي مَا أَنْتَ
اَمْلَكُ بِهِ مِنِّي وَقَدْ رَتَّكَ عَلَيْهِ وَعَلَى
اَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتِي فَأَعْطِنِي مِنْ نَفْسِي
مَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَخُذْ لِنَفْسِكَ رِضًى
مِنْ نَفْسِي فِي عَافِيَةِ اللَّهِمَّ لَا طَاقَةَ لِي
بِالْجَهْدِ وَلَا صَبْرًا لِي عَلَى الْبَلَاءِ وَلَا قُوَّةَ
لِي عَلَى الْفَقْرِ وَلَا تَحْطُرْ عَلَيَّ رِزْقِي وَ
لَا تَكِلْنِي إِلَى خَلْقِكَ بَلْ تَفَرِّدْ بِحَاجَتِي
وَتَوَكَّلْ كِفَايَتِي وَانْظُرْ إِلَيَّ فِي جَمِيعِ
أُمُورِي فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَيَّ
نَفْسِي عَجَزْتُ عَنْهَا وَلَمْ أَقْمُرْ مَا
فِيهِ مَفْضَلُهَا وَإِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِكَ
تَجَهَّمُونِي وَإِنْ أَلْجَأْتَنِي إِلَى قَرَابَتِي

اے معبود بے شک تو نے میرے نفس سے وہ بات چاہی
ہے جس تو مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور تیری طاقت اس
بات پر اور مجھ پر میری طاقت سے زیادہ غالب ہے۔ پس مجھے
میرے نفس سے وہ بات عطا کر جو تجھے مجھ سے رضامند کر دے اور
میرے نفس سے اپنے لیے (یعنی اپنی) رضامندی کو سلامتی کے حال
میں اے مالک مجھ میں مشقت جھیلنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ میں
آزمائش پر صبر کر سکتا ہوں اور نہ مجھ میں اخلاص برداشت کرنے کی قوت
ہے پس مجھ سے میری روزی کو نہ روک۔ اور نہ حوالے کر مجھ کو اپنی
مخلوق کے، بلکہ تو تنہا میری حاجت پوری کر اور خود میری مدد کا متولی
بن اور میری طرف نگاہ (توجہ) منحطف کر میرے تمام کاموں میں پس اگر
تو مجھ کو میرے نفس پر چھوڑ دے گا تو میں اس (نفس) سے عاجز آ جاؤں
گا اور نہیں قائم کر سکوں گا وہ (صورت) جس میں اس (نفس) کی بھلائی
ہو۔ اور اگر تو مجھے اپنے بندوں کے حوالے کرے گا تو وہ تیرے دشمن
ہیں۔

۱۔ یعنی مجھے مذکورہ اعمال کی توفیق دینا۔

۲۔ یعنی مجھے ایسی توفیق دے کہ میں اپنے نفس کو تیری رضامندی کا کام کرنے پر بخوشی آمادہ کر لوں۔

۳۔ یعنی میرے نفس سے اپنی رضامندی کا کام اس طرح لے کہ میرا نفس عافیت اور سلامتی محسوس کرے اور اس کام کو تکلیف والا لایطاق نہ سمجھے۔ مطلب یہ
ہے کہ اس سختی کو جو ہر اس امر میں محسوس کر رہا ہوں اس سے بنا دے۔

۴۔ یعنی مجھے اپنی مخلوق سے طلب کرنے پر مجبور نہ کر یا مجھے اپنے بندوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ۔

۵۔ یعنی کبر و غور اور رعوت سے پیش آئیں گے۔

حَرَمُونِي وَإِنْ أَعْطُوا أَعْطُوا قَلِيلًا نَكِدًا
وَمَتَّوْا عَلَيَّ لَهْوِيًّا وَذَمُّوا كَثِيرًا يَفْنَى
اللَّهُمَّ فَأَغْنِنِي وَبِعْظَمَتِكَ فَانْعَشْنِي وَ
بِسِعَتِكَ فَابْسُطْ يَدَيَّ وَمَا عِنْدَكَ
فَاكْفِنِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَخَلِّصْنِي مِنَ الْحَسَدِ وَاحْصُرْنِي عَنِ
الدُّنُوبِ وَوَرِّعْنِي عَنِ الْمَعَاصِي وَالْأَسْوَاقِ
تُجَرِّئُنِي عَلَى الْمُعَادِي وَاجْعَلْ هَوَايَ
فِيْمَا عِنْدَكَ وَرِضَايَ فِيْمَا يَرِدُ عَلَيَّ
مِنْكَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا رَزَقْتَنِي وَفِيْمَا
خَوَّلْتَنِي وَفِيْمَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَاجْعَلْ
فِي كُلِّ حَالَةٍ خَفَوْنًا مَكَاوِدًا مَسْتَوْرًا
مَمْنُونًا مُعَاذًا مُخَرَّجًا اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْنِ عَنِّي كُلَّ
مَا الزَّمَنِيهِ وَفَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ
فِي وَجْهِ مِنْ وَجْدٍ طَاعَتِكَ أَوْ

کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور اگر تو مجھے میرے رشتہ داروں کی طرف پناہ
کے لیے بھیجے گا تو وہ مجھے محروم کر دیں گے۔ اور اگر دیں گے بھی تو کم دیں
گے، بہت کم۔ اور مجھ پر بڑا اسان جتاؤں گے۔ اور بہت مذمت کریں
گے پس اپنے نفع کے ذریعے میرے مالک مجھے بے نیاز کر دے۔ اور
اپنی بزرگی سے میرا تنہا بلند کر۔ اور اپنی توانگری سے مجھے توانگر بنا
اور اس چیز سے جو میرے پاس ہے میری مدد کر۔ اے اللہ پس درود
بھیج تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور نجات دے مجھ کو حسد سے اور
مجھے گناہوں سے دور رکھ اور حرام چیزوں سے مجھے پرہیزگار بنا
اور نہ جرات کرنے دے مجھے گناہوں کی۔ اور قرار دے میری والہانہ
محبت اپنی طرف اور میری خوشنودی اس بات میں جو مجھ پر تیری طرف
سے پڑے۔ اور برکت دے مجھے اس روزی میں جو تو نے دی ہے
اور اس چیز میں جو تو نے مجھے بخشی ہے اور اس نعمت میں جو تو نے
مجھے عطا کی ہے اور رکھ مجھے تمام حالتوں میں محفوظ، بے نگہبانی (اپنی)
حراست (امداد) میں، چھپا ہوا، مضبوط حفاظت میں (اور) امن و
امان کے ساتھ۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد
پر اور پوری کرا دے مجھ سے ہر وہ بات جو تو نے مجھ پر لازم کی ہے

۱۔ قابسط یعنی میں میرا ہاتھ کھول، یہ عرب کا روز مرد ہے جس طرح کہ اردو میں کہتے ہیں کہ آج کل فلاں شخص کا ہاتھ کھلا ہوا ہے یعنی
اس کے پاس دولت ہے۔

۲۔ وہ نعمت دنیا و آخرت جس پر تجھ کو قدرت ہے۔

۳۔ حاسد اپنی حسد سے مجھے کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں۔

۴۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ ان لفظوں میں کیا ہے "اور نافرمانیوں پر مجھے جرات نہ دلا" لیکن یہ درست نہیں۔

۵۔ چاہے وہ راحت ہو یا کلفت۔

۶۔ یعنی دشمنوں اور حاسدوں سے چھپا ہوا۔

۷۔ یعنی پوری کرنے کی توفیق دے۔

يَخْلُقُ مِنْ خَلْقِكَ وَ اِنْ ضَعُفَ
عَنْ ذَلِكَ بَدْرِي وَ وَهَنْتَ عَنْهُ
تَوَتَّى وَلَمْ تَنْلَهُ مَقْدَرِي وَ لَمْ
يَسْغُهُ مَالِي وَ لَا ذَاتُ يَدِي
ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ هُوَ يَا رَبِّ
مِمَّا قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ أَغْفَلْتُهُ
أَنَا مِنْ نَفْسِي فَأَذِّهِ عَنِّي مِنْ
جَزِيلِ عَطِيَّتِكَ وَ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ
فَنَاتِكَ وَ أَسِعْ كَرِيمٌ حَتَّى لَا
يَبْقَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْهُ تُرِيدُ أَنْ
تُقَاصِّنِي بِهِ مِنْ حَسَنَاتِي أَوْ
تُضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِي
يَوْمَ أَلْقَاكَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اذْهَبْ فِي
الرَّغْبَةِ فِي الْعَمَلِ لَكَ لِأَخْرَجَنِي
حَتَّى أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ

اور فرض کر دی ہے مجھ پر اپنے لیے، اپنی عبادت کے طریقوں میں کسی
بھی طریقے سے یا اپنی مخلوق میں کسی بھی مخلوق کے لیے، چاہے
اس کے برداشت کرنے سے میرا بدن کمزور ہو اور (چاہے) اس
سے میری طاقت سست ہو اور (چاہے) نہ پاسکے اس کو میری قوت و
قدرت اور (چاہے) نہ گنجائش رکھتا ہو اس کی میرا مال اور نہ میرا دسترس
(چاہے) یاد رکھا ہو میں نے اسے یا بھلا دیا ہو، اور وہ رات (اے
میرے پالنے والے یقیناً) ان باتوں میں سے ہو گی جو تو نے مجھے شمار
کر دی ہیں مگر اس سے غافل ہو گیا ہوں میں خود ہی۔ پس ادا کر ادا سے
تو اس کو مجھ سے، اپنے زیادہ عطیہ سے اور اس کثیر نعمت سے جو
تیرے پاس ہے پس بے شک تو بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ تاکہ
مجھ پر اس (فرض) میں سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے کہ جس کے
باعث (تو یہ ارادہ کرے کہ اس کے عوض میری نیکیوں میں سے کچھ)
مجا کر دے یا اس کی بناد پر میری برائیاں (اس دن) بڑھا دے جس
دن کہ میں تجھ سے ملوں۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمدؐ پر اور
ان کی اولاد پر اور عطا کر مجھ کو ایسے عمل کی طرف رغبت جو تیری
خوشنودی کے لیے (اور) میری آخرت کے واسطے ہو۔ یہاں تک کہ

۱۔ یعنی جتنے حقوق اللہ میرے ذمہ ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عنایت کر۔

۲۔ یعنی حقوق العباد جو واجب ہیں۔

۳۔ یعنی اللہ کے اور بندوں کے جو حقوق و ذرائع مجھے یاد ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں اور جو بھول گیا ہوں انہیں بھی مجھے ادا کرنے کی ہمت دے۔

۴۔ یعنی تباہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذرائع کے سلسلے میں ان کی تعلیم دے دی ہے۔

۵۔ یعنی تو نے جتنی توفیق دی ہے اس کے ہوتے ہوئے جو حقوق اللہ و العباد ادا ہونے سے رہ گئے انہیں مزید توفیق اور مزید اسباب عطا کر کے ادائیگی
کا جامہ پہنائے جانے کی شکل پیدا کر دے۔

۶۔ ادا کر ادا سے متعلق ہے۔

۷۔ یعنی تیری بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں۔

۸۔ یعنی یہ رغبت اس حد تک بڑھی ہوئی ہو کہ میں اسی سے اپنے خلوص کو پہچان لوں۔

مِنْ قَلْبِي وَحَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ
عَلَى الزُّهْدِ فِي دُنْيَايَ وَحَتَّى
أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقًا وَآمَنَ
مِنَ السَّيِّئَاتِ فَرَقًا وَخَوْفًا وَهَبْ لِي
نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَاهْتَدِ
بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ وَأَسْتَضِيءُ بِهِ مِنَ
الشَّكِّ وَالشُّبُهَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنِي خَوْفَ غَمِّ
الْبُعِيدِ وَشَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ حَتَّى
أَجِدَ كَذَاةَ مَا أَدْعُوكَ لَهُ وَكَأَبَةَ مَا
أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ اللَّهُمَّ قَدْ تَعَلَّمُ مَا
يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي وَ
كُنْ بِخَوَائِجِي خَفِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنِي الْحَقَّ
عِنْدَ تَقْصِيرِي فِي الشُّكْرِ لَكَ بِمَا
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَ
الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ حَتَّى أَعْرِفَ مِنْ

میں پہچان لوں سچائی اس (عمل) کی اپنے دل سے۔ اور یہاں تک کہ
غالب ہو جائے (اور چھپ جائے) مجھ پر زہد میرے دنیاوی معاملات میں۔
اور یہاں تک کہ میں (دلی) شوق سے نیک کام کروں اور برائیوں سے
محفوظ ہو جاؤں (تیرے) ڈر اور خوف کی بناء پر۔ اور مجھے ایسا نور
عطا کر جس سے میں لوگوں کے درمیان چلوں اور راستہ پاؤں اس (نور)
سے تاریکیوں میں۔ اور روشنی حاصل کروں اس (نور) سے شک اور
شبہوں میں۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر
اور عطا کر مجھ کو عذاب کی دھمکی کا خوف اور ثواب کے وعدے کا شوق۔
یہاں تک کہ میں اس ربات کی لذت محسوس کر لوں جس کی تجھ سے دعا
کر رہا ہوں اور اس ربات کی تکلیف (محسوس کر لوں) جس کی تجھ سے
پناہ مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ! بے شک تو جانتا ہے اس بات کو جو
میری اصلاح حال کر سکتی ہے، میرے امیر دنیا اور معاملہ آخرت میں
پس تو میری حاجت پوری کرنے میں مہربان ہو۔ اے اللہ رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے حق پر چلنے کی توفیق (غایت
کر جبکہ میں کوتاہی کروں تیرا شکر بجالانے میں اس نعمت پر جو تو نے مجھے
خوش حالی، تنگ دستی، تندرستی اور بیماری میں عطا کی ہے، یہاں تک
کہ میں خود ہی پہچان لوں (محسوس کر لوں) تیری خوشنودی کی راحت اور

۱۔ پرہیزگاری۔ پچنا۔ ورع کی اس منزل کو کہتے ہیں جس میں انسان اہل و عیال کے فرائض کے علاوہ دنیا کے دیگر تعلقات بالکل ترک کر کے خدا کی عبادت میں
محو ہو جاتا ہے۔
۲۔ ہدایت اور راہ راست پر چلنے کی صلاحیت۔

۳۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے درمیان رہے اور برائیوں سے بچ جائے۔ ۴۔ گمراہی کے مواقع میں۔

۵۔ مراد یقین۔ ۶۔ یعنی شک و شبہ اور دہم جو گمراہی میں مبتلا کر دیا کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے یقین حاصل کر سکو۔

۷۔ یعنی تو نے عذاب آخرت سے دھمکانے کے لیے جو کچھ فرمایا ہے اور اس کا خوف مخلص بندوں کے دل میں ہوتا ہے، میرے دل میں بھی وہ خوف پیدا کر۔

۸۔ نیک کاموں پر جو ثواب دینے کا وعدہ خدائے تعالیٰ نے کیا ہے۔

۹۔ لک کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

نَفْسِي رَوْحَ الرِّضَا وَطَمَائِنَةَ النَّفْسِ
مَتْنِي بِمَا يُحِبُّ لَكَ فِيمَا يَحْدُثُ فِي
حَالِ الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ وَالرِّضَا وَالسُّخْطِ
وَالضَّرِّ وَالنَّفْعِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَادْرُقْنِي سَلَامَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ
حَتَّى لَا أَحْسُدَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلَى
شَيْءٍ مِنْ فَضْلِكَ وَحَتَّى لَا أَرَى نِعْمَةً
مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فِي دِينٍ
أَوْ دُنْيَا أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ تَقْوَى أَوْ سَعَةٍ أَوْ رَحَاءٍ
إِلَّا رَجَوْتُ لِنَفْسِي أَفْضَلَ ذَلِكَ بِكَ وَ
مِنْكَ وَحَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَادْرُقْنِي التَّحَفُّظَ مِنَ
الْخَطَايَا وَالْإِحْتِرَاسَ مِنَ الزَّلَلِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ فِي حَالِ الرِّضَا وَالْغَضَبِ حَتَّى
أَكُونَ بِمَا يَرُدُّ عَلَى مِنْهَا بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ
عَامِلًا بِطَاعَتِكَ مُؤْتِرًا لِرِضَاكَ عَلَى مَا

اپنے نفس کا طمیان، ان کاموں کے متعلق جو تیرے لیے (مجھ پر) واجب
ہیں۔ ان حالتوں میں جو پیدا ہوتی ہیں ڈر اور بے خوفی کی حالت میں
اور خوشی اور ناراضی اور نقصان اور نفع کی صورت میں۔ اے اللہ!
رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور میرے سینے کو حسد سے
سلامت رکھ۔ یہاں تک کہ نہ حسد کروں میں تیرے بندوں میں سے کسی
پر تیری زیادہ عطا کی ہوئی کسی بھی چیز کی بنا پر۔ اور یہاں
تک کہ مجھ میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ نہ دیکھوں میں کسی نعمت کو
تیری نعمتوں میں سے تیرے کسی بندے کے پاس، (خواہ وہ نعمت دین
یا دنیا یا سلامتی یا پرہیزگاری یا خوش حالی یا نیکی میں کسی سے بھی
متعلق ہو) مگر یہ کہ میں اپنے نفس کے لیے اس نعمت سے بھی افضل
نعمت کی امید رکھوں تجھ سے اور فقط تجھی سے تنہا جس میں تیرا
کوئی شریک نہ ہو۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی
اولاد پر اور مجھے غلطیوں سے دوری اور لغزشوں سے بچاؤ عطا
کر، دنیا میں اور آخرت میں، خوشی اور غصہ (دونوں) حالتوں میں
تاکہ ان دونوں (خوشنودی اور غصہ) میں سے جو بھی مجھ پر پڑے
میں اس میں کیساں تیری عبادت پر عمل کرتا رہوں (اور) اختیار کروں

۱۰ منی کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۱۱ یعنی میرا نفس اس بات پر مطمئن ہے کہ خوف، امن، خوشی، ناخوشی اور نفع نقصان کی حالت میں بندے پر خدائے تعالیٰ کی جانب سے جو خیرات
عاید کیے گئے ہیں کہ کب وہ ٹکڑ بجالائے اور کب صبر کرے وغیرہ) وہ سب میں نے ادا کر دیے۔

۱۲ یعنی حسد کا میرے سینے میں گزر نہ ہوئے پائے۔ ۱۳ یعنی جب بھی دیکھوں۔

۱۴ یعنی یہ سب نعمتیں تو نے جس بندے کو دی ہیں اس سے نہ جلوں اور یہ امید رکھوں کہ تو ان سے بھی بہتر مجھے عنایت کرے گا۔

۱۵ یعنی دنیا میں غلطی اور لغزش کرنے سے دور رکھ اور آخرت میں اس غلطی اور لغزش کی سزا سے محفوظ رکھ۔

۱۶ یعنی جبکہ میں کسی سے خوش ہوں تب بھی غلطی اور لغزش نہ کرنے پاؤں اور جب کسی سے ناراض ہوں اس وقت بھی کوئی لغزش نہ ہو۔

۱۷ اکون کا ترجمہ اگلی سطر میں ہے۔

۱۸ اکون کا ترجمہ۔

سِوَاهَا فِي الْأُولِيَاءِ وَالْأَعْدَاءِ حَتَّى
يَأْمَنَ عَدُوِّي مِنْ ظُلْمِي وَجُورِي وَ
يُبَيِّنَ وَلِيِّي مِنْ مَبِيلِي وَالْمُحْطَاةِ هَوَايَ
وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصًا فِي
الرَّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ
لَكَ فِي الدُّعَاءِ إِنَّكَ حَيُّدٌ يَجِيذُ

۵

تیری رضا کو ہر اس چیز میں جو اس کے (تیری عبادت کے) علاوہ ہے،
دوست دشمن سب کے حق میں تاکہ محفوظ رہے میرا دشمن میرے ظلم و جور
سے اور میرا دوست میری محبت میں افراط و تفریط پیدا ہونے سے
ناامید ہو جائے۔ اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو تجھے آسائش کی
حالت میں رہی (بڑی اخلاص مندی کے ساتھ اس طرح پکارتے ہیں
جیسے بے سہارا لوگ غلوں کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کرتے ہیں۔
بے شک تو قابل آسائش بزرگی والا ہے۔

وَكَاذِبَةٌ عَنَّا عَلَى السَّلَامِ إِذْ سَأَلَكَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ وَشَجَّعَكَ هَا

حضرت زین العابدین جب کہ خدائے تعالیٰ سے سلامتی طلب کرتے یا اس
سلامتی کا شکر ادا کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَالْإِسْنِي
عَافِيَتِكَ وَجَلِّئِنِّي عَافِيَتِكَ وَحَصِّنِي
بِعَافِيَتِكَ وَآكِرْمِنِي بِعَافِيَتِكَ وَأَغْنِنِي
بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ وَ
هَبْ لِي عَافِيَتَكَ وَأَفْرِشْنِي عَافِيَتَكَ
وَأَصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ وَلَا تَفَرِّقْ بَيْنِي
وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَافِنِي
عَافِيَةً كَافِيَةً شَافِيَةً عَالِيَةً نَامِيَةً

اے اللہ! تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور
مجھے اپنی سلامتی کا جامہ پہنا اور خلعت عطا کر مجھ کو اپنی سلامتی کا۔
اور مجھے اپنی سلامتی کے قلعہ میں رکھ اور مجھے اپنی سلامتی سے مکرم
فرما۔ اور مجھ کو بے نیاز (اور غنی) بنادے اپنی سلامتی سے۔ اور
مجھے اپنی سلامتی کا صدقہ دے۔ اور مجھے اپنی سلامتی مرحمت کر۔ اور
اپنی سلامتی کو میرا اور ٹھہرا بچھونا بنا دے۔ اور اپنی سلامتی کو میرے لیے
ذریعہ اصلاح بنادے۔ اور مت جدائی ڈال میرے درمیان اور
اپنی سلامتی کے درمیان۔ دنیا اور آخرت میں۔ اے اللہ رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے ایسی سلامتی دے جو

۱۔ ہوا کی کا ترجمہ جو اپنی سطر میں ہے۔

۲۔ یعنی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے جس کسی کو میں نے دوست سمجھ لیا ہے اس کی دوستی میں دنیاوی تعلقات کی بناء پر کی مبنی پیدا ہو۔

۳۔ 'اپنی سلامتی' سے یہ مطلب ہے کہ اپنی جانب سے سلامتی عطا کر یا ایسی سلامتی عطا کر جسے تو سلامتی سمجھتا ہے۔

۴۔ ان تمام جملوں کا اصلی مفہوم یہی ایک ہے کہ مجھے سلامتی دے، اگرچہ کہ یہ ذکر دعا کرنے والے کو محبوب ہے اس لیے ایک ہی بات مختلف نفلوں میں بار بار کہی
ہے تاکہ محبوب ذکر سے روح و نفس متلذذ ہوں۔ صہ یعنی اپنی جانب سے سلامتی عطا کر کے کل دنیا سے بے نیاز بنا دے۔

عَافِيَةً تُؤَلِّدُ فِي بَدَنِي الْعَافِيَةَ عَافِيَةَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَمْنٌ عَلَى بِالْقَمَّةِ
وَالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ فِي دِينِي وَبَدَنِي
وَالْبَصِيرَةِ فِي قَلْبِي وَالتَّفَازِي فِي أُمُورِي
وَالْخَشْيَةِ لَكَ وَالْخَوْفِ مِنْكَ وَالْقُوَّةِ
عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَ
الْاجْتِنَابِ لِمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ
مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمَّ وَأَمْنٌ عَلَى بِالْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ وَزِيَادَةِ قَدْرِ رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ
عَلَيْهِ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْهِ وَ
عَلَى آلِهِ وَآلِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي فِي عَامِي هَذَا
وَفِي كُلِّ عَامٍ وَاجْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولًا
مَشْكُورًا مَذْكُورًا لَدَيْكَ مَذْخُورًا

کافی ہو، تسکین دینے والی ہو بلند مرتبہ ہو راہ اور اضافہ پذیر ہو، ایسی
سلامتی جو میرے بدن میں دنیا اور آخرت کی سلامتی پیدا کر دے۔
اور مجھ پر احسان کرتی رہے اور بے خوفی اور میرے دین اور بدن کی
سلامتی دے کر۔ اور (احسان کر) میرے دل میں روشنی، اور میرے
امور میں جاری رہنے کی صلاحیت دے کر اور (احسان کر) ایسا
خوف دے کر جو تیرے لیے ہو اور ایسا خوف دے کر جو تجھ سے ہو۔
اور (احسان کر) اپنی اس اطاعت کی طاقت دے کر جس کا تو نے
مجھے حکم دیا ہے اور اس گناہ سے بچنے کی طاقت دے کر جس سے تو
نے مجھے منع کیا ہے۔ اے اللہ! اور احسان کر مجھ پر حج سے اور
عمر سے اور اپنے رسول کے مزار کی زیارت سے، ان پر تیرا درود
اور تیری رحمت اور تیری برکتیں نازل ہوں اور ان کی اولاد پر بھی،
اور اپنے رسول کی آل کے مزارات کی زیارت سے، ان سب پر سلام
ہو ہمیشہ ہمیشہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے۔ اسی سال اور ہر سال،
اور قرار دے اس حج وغیرہ کو مقبول، پسندیدہ اور اپنے نزدیک قابل

۱۔ یعنی دنیاوی معاملات میں خوف ناکامی سے تسکین دے اور آخرت میں دہشت عذاب سے سکون کا درپہ ہو۔

۲۔ یعنی دنیا میں بھی ہر آزار سے محفوظ ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے جسم میں اتنی قوت پیدا ہو کہ عبادت میں تساہل نہ کرے تاکہ یہ عبادت آخرت کے آزار سے سلامتی پانے کا
سبب نہ ہو۔
۳۔ بالصحت اور اس کے معنوں میں جو پائی ہے اس کے لفظی معنی سے کہے ہوئے ہیں جس کے بجائے اردو روزمرہ
میں "دے کر" کا لفظ استعمال کیا ہے۔

۴۔ یعنی نور ایمان و معرفت۔

۵۔ "تیرے لیے خوف" سے یہ مراد ہے کہ ایسا خوف ہے جو عذاب کے اندیشہ سے نہ ہو بلکہ صرف تیری قدرت و قوت کے اعتراف کے طور پر اس خیال کے تحت ہو کہ تو
اسی قابل ہے کہ بندے تجھ سے خوف کریں۔ یہ الفاظ دیگر خوف، رعب اور جلال کو دل میں جگہ دینے کا مراد ہے۔ اور "تجھ سے خوف" آنے سے یہ مراد ہے کہ
تیرے عذاب اور ظہر و جلال سے خوف کیا جائے۔
۶۔ اکاجتناب کا ترجمہ جو اد پر مذکور ہے۔

۷۔ یعنی حج اور اس کے مابعد عبادت کی توفیق دے اور انھیں ادا کرنے کی قوت و ہمت دے کر مجھ پر احسان کر۔

۸۔ یہ کلمات سلام سے متعلق ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ جب تک میں زندہ ہوں میری جانب سے ان پر سلام ہو۔

۹۔ یعنی حج وغیرہ اسی سال مجھ سے ادا کر دے اور ہر سال ادا کرتا رہ۔ عہ یعنی میں زیاۃ قَدْرِ آلِ رَسُولِكَ۔

عِنْدَكَ وَانْطَلِقْ بِحَمْدِكَ وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ
وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِي وَاشْرَحْ
لِرَاشِدِ دِينِكَ قَلْبِي وَأَعِزَّنِي وَذَرِّبْنِي
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنَ شَرِّ السَّامَةِ
وَالْهَامَةِ وَالْعَاسَةِ وَاللَّامَةِ وَمِنَ
شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ
سُلْطَانٍ عَنِيدٍ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ مَثْرَبٍ
خَفِيْدٍ وَمِنَ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَشَدِيدٍ
وَمِنَ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَضَعِيفٍ وَ
مِنَ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَمِنَ
شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ وَمِنَ شَرِّ
كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَإِلَهِهِ
بَيْتِهِ حَرْبًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمِنَ
شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا
إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ أَرَادَنِي
بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَادْحَرْ عَنِّي
مَكْرَهُهُ وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّهُ وَرُدَّ كَيْدَهُ فِي

ذکر اور اپنے پاس مجتمع بطور ذخیرہ اور گویا میری زبان کو اپنی
تعلیف، اپنے شکر، اپنی یاد اور اپنی اچھی تعریف و تائید میں۔ اور
میرے دل کو اپنے دین کی اچھی باتوں کے لیے کشادہ کر اور محفوظ رکھ
مجھے اور میری اولاد کو شیطان سے جو کہ راندہ درگاہ ہے اور زہریلے
جانوروں اور درندوں اور غلام اور مجنوں کے شر سے۔ اور ہر سرکش
فتنہ انگیز کے شر سے۔ اور ہر دشمن بادشاہ کے شر سے۔ اور ہر کینہ
رکھنے والے پروردہ خادم کے شر سے۔ اور ہر کمزور اور قوت والے
کے شر سے۔ اور ہر شریف اور کینہ کے شر سے۔ اور ہر چھوٹے اور
بڑے کے شر سے۔ اور ہر نزدیک و دور کے شر سے۔ اور اس
کے شر سے جو لڑائی ٹھانے تیرے رسول سے اور ان کے اہل بیت
سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے اور ہر زمین پر چلنے
والے کے شر سے کہ توجس پر پورا تسلط (اور اختیار) رکھتا ہے بلے تنگ
تو ہی بیدھے راستے پر ہے۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور
ان کی اولاد پر اور جو شخص میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے اسے
مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے مجھ سے اس کے نکر کو۔ اور اس
کا شر مجھ سے دفع کر۔ اور اس کا فریب اسی کی گردن میں ڈال دے
اور بنادے اس کے سامنے ایک دیوار اس طرح کہ اندھا کر دے تو
میری طرف (دیکھنے) سے اس کی آنکھ کو اور اس طرح کہ بہر کر دے

۱۔ اس سے یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ دین میں کچھ باتیں بری بھی ہیں بلکہ مقصود قائل یہ ہے کہ اپنے دین کی باتوں کے لیے میرے دل کو کشادہ کر جو کہ تمام تراجمی ہیں۔
۲۔ حرباً کا ترجمہ جو بید کی چوتھی سطر میں مذکور ہے۔

۳۔ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا کا نقلی ترجمہ یہ ہے کہ اس کی پشتیبانی کے لیے بے بال پکڑے ہوئے ہے۔ یہ عرب کا رومزہ ہے اور اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو
ہر اعتبار سے کسی کی طاقت اور قدرت سے دبا ہوا ہو اور اپنی مرضی سے معمولی حرکت بھی نہ کر سکے۔

۴۔ یعنی تیرا بتایا ہوا راستہ ہی بیدھا ہے اور اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔

۵۔ حتیٰ کے نقلی معنی یہاں تک اور تاکہ ہیں جس کا مفہوم اس مقام پر اردو میں اس طرح کے لفظ سے ادا ہوتا ہے۔

نَحْرِهِ وَاجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سَدًّا
حَتَّى تُعْمِيَ عَنِّي بَصَرُهُ وَتُصَمِّمَ عَنِّي
ذِكْرِي سَمْعَهُ وَتُقْفِلَ دُونَ إِحْطَارِي
قَلْبَهُ وَتُخْرِسَ عَنِّي لِسَانَهُ
وَتَقْطَعَ رَأْسَهُ وَتُذِلَّ عِزَّهُ
وَتَكْسِرَ جَبْرُوتَهُ وَتُذِلَّ رَقَبَتَهُ
وَتَقْطَعَ كِبَرَهُ وَتُؤْمِنَنِي مِنْ جَمِيعِ
ضَرَرِهِ وَشَرِّهِ وَغَمِّهِ وَهَمِّهِ
وَلُزْمِهِ وَحَسَدِهِ وَعَدَاوَتِهِ وَحَبَائِلِهِ
وَمَصَائِدِهِ وَرَجُلِهِ وَخَيْلِهِ إِنَّكَ
عَزِيزٌ قَدِيرٌ

تو میرے ذکر سے اس کے کان کو اور اس طرح کہ میرا خیال کرنے کے
وقت اس کے دل پر تھام لگا دے اور اس طرح کہ میری جانب سے
اس کی زبان کو تو گونگا کر دے اور اس طرح کہ تو اس کا سر
کچل دے اور اس طرح کہ اس کی ٹوٹ کو کمزور کر دے اور اس
طرح کہ اس کے دہانے کو ٹوٹ دے اور اس طرح کہ تو اس کی گردن
کو مڑ دے اور اس طرح کہ تو اس کے گھنٹہ کو ڈھال دے اور اس
طرح کہ تو محفوظ کر دے مجھ کو اس کی تمام نقصان رسانی، اس کی
شرانگیزی، اس کے لعن طعن، اس کی غیبت و بدگوئی، اس کے حسد،
اس کی عداوت، اس کے پھندوں، اس کی چالوں، اس کے پیدوں
اور اس کے سواروں سے۔ بے شک تو غالب اور قدرت رکھنے
والا ہے۔

وَكَانَ مِنْ عَائِدِ السَّلَامِ لَكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

”حضرت زین العابدین اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا
پڑھا کرتے تھے۔“

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ
أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَاخْصُصْهُمْ بِأَفْضَلِ
صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَسَلَامِكَ
وَاخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَتِي بِالْكَرَامَةِ لَدَيْكَ
وَالصَّلَاةِ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِهِمُنِي عِلْمَ مَا
يَجِبُ لَهُمَا عَلَى الْهَامَا وَاجْمَعْ لِي عِلْمَ

اے اللہ! رحمت نازل کر تو اپنے بندے اور رسول (یعنی
محمد پر اور ان کے اہل بیت پر جو کہ پاک ہیں اور انھیں اپنی سب سے
بڑھی ہوئی رحمت اور درود اور برکتوں اور سلام سے مخصوص کر دے۔
اور اے معبود! میرے والدین کو اس بزرگی سے جو تیرے نزدیک بزرگی
ہے اور اپنی رحمت سے مخصوص کر دے۔ اے کل رحم کرنے والوں سے
زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ درود بھیج تو محمد پر اور ان کی اولاد
پر اور میرے دل میں ڈال دے الہام کے ذریعہ ان باتوں کا علم،

لے یعنی میرے معاملات میں لے یعنی ۲ کا ترجمہ۔ لے تذل کا ترجمہ۔

لے چونکہ والدین کے لیے عدم استحقاق رحمت کا انتساب سودا رب تھا اس لیے خدا نے تعالیٰ کے اور رحم الراحمین ہونے کی صفت کا ذکر کر کے اس بات
کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سب کچھ تو ان کے استحقاق کا بنا پر نہیں بلکہ اپنے رحم و کرم کی بنا پر کر۔

ذَلِكَ كُلِّهِ تَمَامًا ثُمَّ اسْتَغْفِرُنِي بِمَا
تُدْهِنُنِي مِنْهُ وَوَقِّفْنِي لِلنَّفُوزِ
فِيمَا تُبْصِرُنِي مِنْ عَلَيْهِ حَتَّى لَا
يَقُوتَنِي اسْتِغْمَالُ شَيْءٍ عَلَّمْتَنِيهِ
وَلَا تَثْقُلَ أَرْكَانِي عَنِ الْخُفُوفِ
فِيمَا أَلْهَمْتَنِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَيْمَا شَرَفْتَنَا بِهِ
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا
أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ
يَسْبِقُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَهْلَهُمَا
هَيْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ وَأَبْرَهُمَا
بِرَّ الْأُمِّ الرَّءُوفِ وَاجْعَلْ طَاعَتِي
لِوَالِدَيَّ وَبِرِّي بِهِمَا أَقْرَبَ لِعَيْنِي
مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْطَانِ وَاشْلَحْ
لِصَدْرِي مِنْ شَرِبَةِ الظَّمَانِ حَتَّى
أَوْثِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا وَأَقْدِمَ
عَلَى رِضَايَ رِضَاهُمَا وَاسْتَغْنِ بَرَهُمَا
بِي وَإِنْ قَلَّ وَاسْتَقِلَّ بَرِّي بِهِمَا

جو کہ ان (والدین) کے لیے مجھ پر واجب ہیں۔ اور میرے لیے ان سب
باتوں کا مکمل علم جمع کر دے۔ پھر اس بات کے لیے جو تو نے میرے دل
میں ڈالی ہے مجھے عمل پر آمادہ کر۔ اور مجھے توفیق دے چلنے کی اس
(واجب کے) علم پر جو تو نے مجھے بتایا ہے۔ تاکہ جو کچھ تو نے بتا دیا ہے
اس پر عمل کرنا باقی نہ رہ جائے اور میرے اعضا ان حقوق رکی دینی ہیں
گرا نی محسوس نہ کریں جنہیں تو نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ اے اللہ
رحمت نازل کر تو محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ شرف دیا ہے
تو نے ہم کو ان (محمدؐ) کے ذریعہ۔ اور رحمت نازل کر تو محمدؐ پر اور
ان کی اولاد پر جیسا کہ تو نے ہمارا آل محمدؐ کا حق بندوں پر ان
(محمدؐ) کے وسیلہ سے واجب کیا ہے۔ اے اللہ! تو مجھے بنا دے
ان دونوں (ماں اور باپ) سے ایسا ڈرنے والا جیسے ظالم بادشاہ سے
ڈرتے ہیں۔ اور ان دونوں کے ساتھ ایسا نیکی کا سلوک کرنے والا،
جیسے مہربان ماں نیکی کرتی ہے۔ اور میری اطاعت والدین اور ان
کے ساتھ نیکی کا خلوک کرنے کو، میری آنکھ کے لیے سونے والے کی
نیند سے بھی زیادہ خنک اور میرے سینے کے لیے پیاسے کے
پانی پینے سے بھی زیادہ خوش گوار بنائے۔ یہاں تک کہ میں اپنی
خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی رضامندی پر ان
کی رضامندی کو مقدم سمجھوں اور ان کی نیکی کو جو مجھ پر (انھوں نے)

۱۔ یعنی آل محمدؐ کو جس میں قائل خود بھی شامل ہے۔

۲۔ یعنی جس طرح حضورؐ سے انتساب کی بنا پر ان کی آل کو تو نے زود ماثر غایت کیلئے اسی طرح تو ان پر اللہ ان کی آل پر درود بھیجے گا لازم بنا۔

۳۔ مودت اور محبت وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو تمام امت پر آل محمدؐ کا حق ہے۔

۴۔ الوسنان کا ترجمہ ہے جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

۵۔ اجعل کا ترجمہ اگلی سطر میں دیا ہے۔

۶۔ اجعل کا ترجمہ جو اوپر مذکور ہوا۔

وَاِنْ كَثُرَ الْاَلَمُ خَفِضْ لَهَا صَوْتِي
وَ اَطْبُ لَهَا كَلَامِي وَ اَلِنْ لَهَا
عَرِيكَتِي وَ اَعْطِفْ عَلَيْهَا قَلْبِي وَ
صَبِّرْ نِي بِهَا رَفِيقًا وَ عَلَيْهَا شَفِيقًا
اَللّٰهُمَّ اشْكُرْ لَهَا تَرْبِيَّتِي وَ اَتْنِمْهَا
عَلَى شَكْرَمَتِي وَ اَحْفَظْ لَهَا مَا حَفِظْتَاهُ
مَعِيَ نِي صَغِيرِي اَللّٰهُمَّ وَ مَا
مَشَهُمَا مَعِيَ مِنْ اَذَى اَوْ خَلَصَ
اِلَيْهِمَا عَنِّي مِنْ مَكْرُوْهِ اَوْ ضَاعَ
قَبْلِيْ لَهَا مِنْ حَقٍّ فَاَجْعَلْهُ حِطَّةً
لِذُنُوْبِهِمَا وَ عُلُوًّا فِيْ دَرَجَاتِهِمَا
وَ زِيَادَةً فِيْ حَسَنَاتِهِمَا يَا مُبْدِلَ
السَّيِّئَاتِ يَا ضَعَّافَهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ
اَللّٰهُمَّ وَ مَا تَعَدَّ يَا عَلَيَّ فِيْهِ مِنْ
قَوْلٍ اَوْ اَسْرَفَا عَلَيَّ فِيْهِ مِنْ
فِعْلٍ اَوْ ضَيَّعَا لِيْ مِنْ حَقٍّ اَوْ

کی ہو کثیر سمجھوں چاہے کم ہو۔ اور اپنی نیکی کو جو ان کے ساتھ رہیں نے
کی ہے قلیل سمجھوں چاہے وہ کثیر ہو۔ اے مجھ کو! ان دونوں کے سامنے
میری آواز کو ہلکا کر اور میری گفتگو کو ان کے لیے مودب و مہذب بنا اور
ان کے لیے میری طبیعت کو نرم کر اور ان کے سامنے میرے دل کو تھپکا
دے اور بنائے مجھ کو ان دونوں کا ساتھ دینے والا اور ان پر مہربانی
کرنے والا۔ اے اللہ! نیک بدلہ دے ان کو میرے پرورش کرنے کا
اور ثواب دے ان کو میری بزرگداشت کا۔ اور ان کی ایسی حفاظت
کر جیسی انھوں نے میرے بچپن میں میری حفاظت کی ہے۔ اے اللہ!
اور وہ اذیت جو ان دونوں کو مجھ سے ہوئی ہو، یا وہ ناپسندیدہ بات جو
ان دونوں کی طرف میری جانب سے پہنچی ہو یا میرے پاس ان کا کوئی
حق ضائع ہوا ہو یا پورا نہ ہوا ہو، تو بنا دے اس کو ان کے گناہوں کا
کفارہ۔ اور ان کے درجات بلند ہونے کا ذریعہ، اور ان کی نیکیوں
میں زیادتی کا وسیلہ۔ اے برائیوں کو بدل دینے والے ان (برائیوں)
کی دو چندی نیکیوں سے۔ اے اللہ! اور وہ بات جس میں انھوں نے
مجھ پر ظلم کیا ہو یا وہ فعل جس میں انھوں نے مجھ پر زیادتی کی ہو یا میرا
وہ حق جو انھوں نے پورا نہ کیا ہو یا واجب بات جس میں میرے

۱۔ قرآن پاک کی آیت کے حکم سے ماخوذ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ماں اور باپ کے سامنے اُن تک نہ کرو۔ نیز حدیث میں صاف صاف یہی الفاظ آئے ہیں کہ اپنی
آواز کو ماں اور باپ کی آواز پر بلند نہ کرو۔

۲۔ اَطْبُ لَهَا کالنفلی ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے پاک اور طیب بنا۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں گفتگو کے پاک و طیب بنانے سے یہی مراد ہو سکتی ہے
کہ گفتگو کو مودب و مہذب بنایا جائے۔ ۳۔ یہ اشکر کا ترجمہ ہے۔ شکر جیکہ بندوں کی طرف سے ہو تو اس کے معنی شکر ہے کہ ہوتے ہیں اور جب خدا کی
طرف سے ہو تو اس کے معنی نیک بدلہ دینے کے ہوتے ہیں۔ ۴۔ عزت و احترام کے ساتھ تربیت کرنے کا۔

۵۔ مکروہ کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۶۔ قول کا ترجمہ جو اگلی سطر میں ہے۔

۷۔ زمانہ تربیت کا حق۔

۸۔ تان و نفقہ اور تعلیم و تادیب و تنبیہ جو اولاد کے بالغ ہونے تک والدین پر واجب ہے۔

قَصْرًا بِي عَنْهُ مِنْ دَاجِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ
لَهُمَا وَجَدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا وَرَغَبْتُ إِلَيْكَ
فِي وَضْعٍ تَبِعْتَهُ عَنْهُمَا فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُهُمَا
عَلَى نَفْسِي وَلَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِي بَرِيٍّ وَ
لَا أَكْرَهُ مَا تَوَلَّيَاهُ مِنْ أَمْرِي يَا رَبِّ
فَهُمَا أَوْجَبُ حَقًّا عَلَيَّ وَأَقْدَمُ إِحْسَانًا
إِلَيَّ وَأَعْظَمُ مِثْقَةً لَدَيْكَ مِنْ أَنْ
أَقْصَاهُمَا بِعَدْلٍ أَوْ أَنْ أُجَافِيَهُمَا عَلَى
مِثْلِ آيِنٍ إِذَا يَا رَبِّ طُلُو شُغْلِهِمَا
بِتَرْبِيَّتِي وَآيِنٍ مِثْقَةٍ تَعْبِهِمَا فِي
حِرَاسَتِي وَآيِنٍ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا
لِلتَّوَسُّعَةِ عَلَى هَيْهَاتَ مَا يَسْتَوْفِيَانِ
مَتَى حَقَّهُمَا وَلَا أَدْرِكُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ
لَهُمَا وَلَا أَنَا بِقَاضٍ وَظِيفَةَ خِدْمَتِهِمَا
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْنِي يَا
خَيْرَ مَنْ اسْتَعِينَ بِهِ وَوَقَّفَنِي يَا
أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَلَا تَجْعَلْنِي

یہ انھوں نے کمی کی ہو، میں نے ان کو وہ سب ہمہ کر دیا اور بخش دیا اسے
ان دونوں کو۔ اور اس کے انجام (عذاب) سے درگزر کرنے کی تجھ سے
خواہش کی کیونکہ میں ان دونوں پر اپنے معاملے میں اہتمام نہیں لگاتا اور
نہ اپنے ساتھ نیکی کرنے میں انھیں تاخیر کرنے والا سمجھتا ہوں اور نہ ناپسند
کرتا ہوں اس بات کو جو انھوں نے میرے حق میں کی۔ اے میرے پالنے
والے پس وہ دونوں مجھ پر حق رکھنے کے زیادہ مستحق ہیں اور مجھ پر
احسان کرنے میں بہت زیادہ تقدم رکھتے ہیں اور میرے نزدیک اس
بات سے بالاتر ہیں کہ میں ان سے بدلہ لوں انصاف کے ساتھ یا ویسا
ہی انھیں بدلہ دوں۔ کہاں جائے گا اے میرے مالک طویل مدت تک
ان کا میری پرورش میں مشغول رہنا اور کہاں جائے گا میری حفاظت میں
ان کا سخت تکلیف اٹھانا، اور کہاں جائے گا ان کا میری خوش حالی
کے لیے اپنے نفسوں پر تنگی جھیلنا۔ یہ بات مجھ سے بہت دور ہے،
نہیں پوری طرح پاسکتے وہ دونوں مجھ سے اپنا حق۔ اور نہیں پوری طرح
سمجھ سکتا میں ان کے اس حق کو جو مجھ پر واجب ہے اور نہیں بجا لا
سکتا میں ان کی خدمت کے شرائط۔ پس رحمت نازل کر تو محمد پر
اور ان کی اولاد پر اور میری امداد کر لے بہتر ان تمام اشخاص سے
جن سے امداد طلب کی جاتی ہے اور مجھے تو نیک دے اے ان سب سے

۱۔ یعنی مجھ کو معلوم نہیں کہ انھوں نے میرے معاملے میں کبھی کوتاہی کی ہو اس لیے میں انھیں نیت نہیں لگا سکتا۔

۲۔ اگر کبھی تاخیر ہوئی ہو تو بلا ارادہ ہو گئی ہوگی۔

۳۔ یعنی میرے حقوق کی ہر نسبت ان کا استحقاق زیادہ ہے۔

۴۔ یعنی مجھ سے پہلے انھوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں۔

۵۔ یعنی میرا کوئی حق واجب ان کے ذمہ رہ گیا ہو تو اس کے عوض کا خواستگار ہوں۔

۶۔ یعنی یہ ایسا احسان ہے جسے میں بھلا یا جاسکتا اور جس کے برابر احسان کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۷۔ یعنی میرے امکان سے باہر ہے۔

۸۔ لا ادرک، اور اک سے مشتق ہے جس کے معنی میں جانا یا سمجھنا اور پوری طرح سمجھنا مطلب یہ ہے کہ میں باپ کے حقوق کو مدغم کرنا فہم انسان اور دخت انسان سے

فِي أَهْلِ الْعُقُوتِ لِلْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ يَوْمَ
تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَذُرِّيَّتِهِ وَاخْصُصْ أَبَوَيَّ بِأَفْضَلِ مَا
خَصَّصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ
وَأُمَمَاتِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ
لَا تُنْسِنِي ذِكْرَهُمَا فِي أَذْبَارِ صَلَوَاتِي وَ
فِي إِيَّايَ مِنْ أَنْتَاءِ لَيْلِي وَفِي سَاعَةٍ مِنْ
سَاعَاتِ نَهَارِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَاعْفِرْ لِي بِدُعَائِي لَهُمَا وَاعْفِرْ لَهُمَا
بِبِرِّهِمَا بِي مَغْفِرَةً حَتْمًا وَارْضَ عَنْهُمَا
بِشَفَاعَتِي لَهُمَا رِضًى عَزْمًا وَبَلِّغْهُمَا
بِالْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ
اللَّهُمَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لَهُمَا
فَشَقِّعْهُمَا فِيَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ
لِي فَشَقِّعْنِي فِيهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ

بڑھ کر راہ تانے والے جن کی طرف رہنمائی کے لیے توجہ کی جاتی ہے،
اور مت قرار دے مجھ کو ان لوگوں میں جو باپوں اور ماؤں کے نافرمان ہیں
اس روز جبکہ بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو اس عمل کا جو اس نے کیا ہے
اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان
کی آل پر اور ذریت پر۔ اور میرے والدین کو اس سے بڑھ کر بات
کے ساتھ مخصوص کر جس سے تو نے مخصوص کیا ہے اپنے مومن بندوں
کے والدین کو۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے!
اے اللہ امت بھولنے دے مجھے ان کی یاد، اپنی نمازوں کے بعد اور
کسی وقت اپنے اوقات شب میں۔ اور کسی ساعت اپنے دن کی ساعتوں
میں۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے ان
کے لیے دعا کرنے کے سلسلے میں بخش دے اور انھیں میرے ساتھ نکلی کرے
کے عوض بخش دے ایسی بخشش جو حتمی (اور لازمی) ہو اور ان دونوں
کے لیے میرے سفارش کرنے کی بناء پر ان سے یقینی طور پر رخصت ہو
جا۔ اور پہنچائے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ سلامتی کے مقامات تک۔
اے میرے مالک! اگر پہلے پایا ہے تیری مغفرت نے (ان کو) تو انھیں
میری بخشش کی بابت سفارشی بنا۔ اور اگر تیری مغفرت پہلے مجھے پائے

۱۔ ”باپ اور ماں (واحد) کے بجائے باپوں اور ماؤں جمع استعمال کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ باپ اور ماں کے علاوہ ان کے باپ اور ماں کا حق بھی موجب سمیت ہے۔

۲۔ یعنی ہر عمل کا منصفانہ بدلہ ملے گا۔

۳۔ آل سے وہ ہستیاں مراد ہیں جنھیں آنحضرتؐ نے کلی میں لے کر مدینہ لائی تھی اور ذریت سے تمام بنی ناطقہ جو حق پر قائم ہے۔

۴۔ فضیلت اور مرتبہ اور اجر نیک مراد ہے۔

۵۔ یعنی ہر نماز کے بعد مجھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق دے۔

۶۔ یعنی نمازوں کے بعد ہمیشہ اور رات اور دن دونوں میں ایک ایک وقت انھیں یاد کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیا کروں۔

۷۔ نجات اور مغفرت مراد ہے۔

۸۔ اگر مجھ سے پہلے یا میری دعا سے پہلے ان کی مغفرت ہو چکی ہے۔

۹۔ یعنی والدین سے پہلے میری مغفرت ہو جائے۔

تو مجھے ان کا سفارشی قرار دے تاکہ ہم سب جمع ہو جائیں تیری مہربانی سے۔
تیری بزرگی کے گھر میں اور تیری بخشش اور تیری رحمت کی منزل میں۔
بے شک تو بڑے فضل والا اور قدیم احسان والا ہے۔ اور تو سب رحم
کرنے والوں سے زیادہ رحم دل ہے۔

بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ وَ
مَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَالْبِقِّ الْقَدِيمِ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْلَا نِعْمَتُكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ

حضرت زین العابدین اپنے فرزندوں کے لیے ان سب پر
سلام ہو، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ! اور احسان کر مجھ پر میرے فرزندوں کے باقی
رکھنے، اور میرے لیے ان کی اصلاح کرنے اور ان سے میرے فائدہ
اٹھانے کے ساتھ۔ اے معبود! میرے نفع کے لیے ان کی عمریں بڑھا
اور میرے فائدے کے لیے ان کی مدتِ حیات میں اضافہ اور پرورش
کر میری خاطر ان کے چھوٹے کی اور میرے لیے ان میں سے کمزور کو
قوت دے اور صبر رکھ میرے رکام آنے کے لیے ان کے بدلوں کو
اور ان کے دینوں کو اور ان کے خصائل کو اور ان کو عافیت اور
سلامتی دے ان کی جانوں میں، ان کے اعضا میں اور ہر ایک ایسے
کام میں ان کے جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ اور میرے لیے اور
میرے ہاتھ پر ان کے رزق کو وسیع کر اور ان کو نیک، پرہیزگار،
صاحب عقل و فہم، بات کو سننے والا، اپنا مطیع و فرمانبردار بنا اور اپنے

اللَّهُمَّ وَمَنْ عَلَى بَقَاءٍ وَلَدِي
وَبِرْضَا حِمِّي وَ بِإِمْتِنَانِي بِهِمْ
إِلَهِي أُمِدِدْنِي فِي أَعْمَارِهِمْ وَ زِدْنِي
فِي أَجَالِهِمْ وَ رَبِّ لِي صَغِيرَهُمْ
وَ قَوِّ لِي ضَعِيفَهُمْ وَ أَصْحَ لِي
أَبْدَانَهُمْ وَ أَذْيَانَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ
وَ عَافِيَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ فِي جَوَارِحِهِمْ
وَ فِي كُلِّ مَا عُنَيْتَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَ أَدْرِي لِي وَ عَلَى يَدِي أَدْرَأَقَهُمْ
وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَارًا أَتْقِيَاءَ
بُصْرَاءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ

۱۔ مراد بہشت۔

۲۔ یعنی میرے کام آنے کے لیے اور میرا نام باقی رکھنے کے لیے۔

۳۔ بھوکا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۴۔ لی کا ترجمہ جس میں نفع کے معنی میں ہے۔

۵۔ یعنی جو فرزند بھی چھوٹا ہے اور محتاج پرورش ہے اس کی میری خاطر پرورش کر۔

۶۔ یعنی ان کے مستقبل کے متعلق میرے جوار دے ہیں ان تمام میں سلامتی اور عافیت دے۔

۷۔ یعنی ان کے حقے کا رزق میرے نذیب سے عطا کر کیونکہ میں ان کا متولی ہوں۔

وَلَا ذَلِيكَ مُجْتَبَيْنَ مُنَاصِحِينَ وَلَجَنِينَ
 أَعْدَاكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ أَمِينَ
 اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضْدِي وَأَقْمِ بِهِمْ
 أَوْدِي وَكَثِّرْ بِهِمْ عَدُوِّي وَزَيْنْ بِهِمْ
 مَحْضَرِي وَأَخِي بِهِمْ ذِكْرِي وَ أَكْفِسْنِي
 بِهِمْ فِي غَيْبَتِي وَأَعِزَّنِي بِهِمْ عَلَى
 حَاجَتِي وَاجْعَلْهُمْ لِي مُجْتَبَيْنَ وَ عَلَى
 حَدِيثَيْنِ مُقْبِلَيْنِ مُسْتَقِيمَيْنِ لِي مُطِيعَيْنِ
 غَيْرَ عَاصِينَ وَلَا عَافِينَ وَلَا مُخَالِفِينَ
 وَلَا خَاطِئِينَ وَأَعِزَّنِي عَلَى تَرْبِيَّتِهِمْ وَ
 تَأْدِيبِهِمْ وَ بِرِّهِمْ وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 مَعَهُمْ أَوْلَادًا ذُكُورًا وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْرًا
 لِي وَاجْعَلْهُمْ لِي عَوْنًا عَلَى مَا سَأَلْتُكَ
 وَاعِزَّنِي وَذَرِّبْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّحِيمِ فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَآمَرْتَنَا وَ
 نَهَيْتَنَا وَرَغَبْتَنَا فِي ثَوَابِ مَا آمَرْتَنَا
 وَرَهَبْتَنَا عِقَابَهُ وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوًّا
 يَكِيدُنَا سَلْطَتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ

دوستوں کا دوست اور نصیحت کرنے والا اور اپنے تمام دشمنوں کا مخالف
 اور کینہ رکھنے والا رہنا قبول کر لے دعا۔ اے مالک! ان کے ذریعہ
 سے میرے بازو میں قوت دے اور میری کچی گھون کے ذریعہ درست کر
 اور ان کے ذریعہ میرے شمار کو زیادہ کر اور ان سے میری صحبت کو آراستہ
 کر اور ان کے ذریعہ میرے تذکرے کو زندہ رکھ اور میری غیبت میں ان
 کے ذریعہ سے میری مدد کر اور ان کے ذریعہ سے میری حاجت پوری
 ہونے میں میری مدد کر اور انھیں قرار دے مجھ سے محبت کرنے والا، اور
 مجھ سے شفقت کے ساتھ پیش آنے والا، میری طرف توجہ کرنے والا،
 راہ راست پر چلنے والا، فرمانبردار، نافرمانی نہ کرنے والا، اور نہ سرتابی
 کرنے والا، اور نہ مخالفت کرنے والا اور نہ خطا کار۔ اور اعانت کر میری
 ان کی پرورش کرنے، اور ادب سکھانے اور ان کو نیک بنانے میں اور
 عطا کر مجھے اپنے پاس سے ان کے ساتھ (اور) اولاد نرینہ اور اس
 راہ اولاد نرینہ کو میرے لیے بہتری کا ذریعہ بنا اور قرار دے ان (سب)
 کو میرا مددگار ان باتوں میں جو میں نے تجھ سے طلب کی ہیں۔ اور پناہ
 دے مجھے اور میری اولاد کو شیطان سے جو کہ راندہ درگاہ ہے۔ کیونکہ
 بلا شکر تو نے ہمیں پیدا کیا اور حکم دیا اور منع کیا اور ہمیں رغبت
 دلائی اس کام کے ثواب کی جانب جس کا تو نے حکم دیا ہے اور ہمیں اس
 کے عقاب سے ڈرایا اور ہمارا ایک دشمن بنا دیا جو ہم سے مکر کرتا ہے

۱۔ یعنی تنہائی اور بے خوفی کے باعث میرے مسائل میں جو کجی اور پیچیدگی ہے اسے فرزندوں کی قوت اور شیرازہ بندی سے ددر کر دے۔
 ۲۔ یعنی میرے تمام فرزند جو اس وقت پیدا ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں ان تمام مقاصد کے حصول اور تکمیل میں میری مدد کریں جن کے لیے میں
 تجھ سے دعا کرتا ہوں۔

۳۔ کچھ اعمال بجالانے کے لیے احکام بھیجے اور کچھ چیزوں کی نسی (ممانعت) فرمائی۔
 ۴۔ حکم بجالانے کی صورت میں عقاب سے ڈرانا مراد ہے جیسا کہ سابق و سابق سے ظاہر ہے۔
 ۵۔ شیطان جو نفس امارہ پر حکمران ہے۔

تَسْلُطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ أَسَكْنَتْهُ صُدُورُنَا
وَأَجَرِيَّتُهُ مَجَارِي دِمَائِنَا لَا يَغْفُلُ
إِنْ غَفَلْنَا وَلَا يَنْسَى إِنْ نَسِينَا
يَوْمُنَا عِقَابَكَ وَ يُخَوِّنُنَا بِغَيْرِكَ
إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَعْنَا عَلَيْهَا
وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّتْنَا
عَنْهُ يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ وَ
يَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ إِنْ وَعَدْنَا
كَذِبًا وَ إِنْ مَتَّانَا أَخْلَفْنَا وَ إِلَّا
تَضَرَّفْنَا عَنَّا كَيْدُهُ يُضِلُّنَا وَ إِلَّا
تَقْنَا خَبَالَهُ يَسْتَرْزِنُنَا اللَّهُمَّ
فَا قَهْرُ سُلْطَانِهِ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ
حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعَاءِ
لَكَ فَتَنْصِبْ مِنْ كَيْدِهِ فِي
الْمَعْصُومِينَ بِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي
كُلَّ سُؤْلِي وَ اقْضِ لِي حَوَائِجِي
وَلَا تَمْنَعْنِي الْإِجَابَةَ وَ قَدْ
ضَمِنْتَهَا لِي وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي
عَنْكَ وَ قَدْ أَمَرْتَنِي بِهِ وَ

(اور) تو نے اسے ہماری ان چیزوں پر مسلط کر دیا کہ اس کی جن چیزوں
پر ہمیں تسلط نہیں دیا۔ اور گھر بنایا تو نے اس (دشمن) کا ہمارے دلوں
میں اور جاری کر دیا تو نے اس کو ہماری رگوں میں۔ نہیں غافل ہوتا
وہ اگر ہم غافل ہو جائیں۔ اور نہیں بھولتا وہ اگر ہم بھول جائیں۔
بے خوف بناتا ہے وہ ہم کو تیرے عذاب سے اور ڈراتا ہے ہم کو تیرے
غیر سے۔ اگر ہم کسی برائی کا قصد کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس پر دیر بناتا
ہے اور اگر ارادہ کرتے ہیں کسی نیک کام کا تو اس سے ہمیں روکتا ہے
نفسانی خواہشوں کے ساتھ ہمارے درپے ہوتا ہے اور قائم کرتا ہے
ہمارے لیے (طرح طرح کے) شکوک۔ اگر ہم سے کسی بات کا وعدہ کرتا
ہے تو ہم سے جھوٹ بولتا ہے اور اگر ہمیں امید دلاتا ہے تو ہمارے
ساتھ اس کے (خلاف) اور اگر تو اس کے مکر کو ہم سے روگرداں
نہیں کر دے گا تو وہ ہمیں گمراہ کر دے گا اور اگر تو اس کے فساد سے ہمیں
محفوظ نہیں رکھے گا تو وہ ہمیں لغزش میں ڈال دے گا۔ اے اللہ! تو
اس کی حکومت کو اپنی حکومت کے ذریعہ ہماری طرف سے پست کر دے،
تاہیں کہ تو اس کو ہم سے بالکل روک دے، اپنی بارگاہ میں رہا ہے)
زیادہ دعا کرنے کے ذریعہ سے۔ تاکہ ہم اس کے مکر سے تیرے بچائے
ہوئے لوگوں میں ہو جائیں۔ اے اللہ! مجھے میرے تمام مطلب عطا
کر دے اور میری سب حاجتیں پوری کر دے اور نہ روک مجھ سے قبولیت
(دعا) کو جبکہ بلا شک تو اس (قبولیت) کا میرے لیے ضامن ہے اور

۱۔ تمام اعضا و جوارح اور خواہشیں علی الخصوص نفس مادہ جنہیں شیطان بہکا کر اپنی مرضی پر چلاتا ہے مگر انسان کو شیطان کے اعضا و جوارح اور خواہشوں اور
نفس پر کسی قسم کا تسلط حاصل نہیں۔

۲۔ حَجَارِی دِمَائِنَا کے لفظی معنی خون کے جاری ہونے کی جگہوں کے ہیں جس سے گیس مراد ہیں۔

۳۔ اکثر شیطان بدی پر انسان کو اس قسم کے دوسرے ان کے دل میں پیدا کر کے ابھارتا ہے کہ اگر ایسا نہ کر دے تو فلاں نقصان ہوگا۔ کہ تاکہ عقائد میں خلل پڑے۔

۴۔ خدا نے تعالیٰ نے کلام پاک میں وعدہ کیا ہے اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس سے بڑھ کر قبولیت دعا کی
اور کیا نعمت ہوگی۔

أَمِنُّ عَلَى كُلِّ مَا يُصْلِحُنِي
فِي دُنْيَايَ وَآخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ
مِنْهُ وَ مَا نَسِيتُ أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ
أَخْفَيْتُ أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْوَدْتُ وَ أَجَعَلْتَنِي
فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي
إِيَّاكَ الْمُنْجِحِينَ بِالتَّطَلُّبِ إِلَيْكَ
غَيْرِ الْمُسْتَوْعِينَ بِالشَّرْكَ كُلِّ هَلِيكَ
الْمُعَوِّذِينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ الرَّابِحِينَ
فِي التَّجَارَةِ عَلَيْكَ الْمُجَارِينَ بِعِزِّكَ
الْمُوسِعِ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ
مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ بِجُودِكَ
وَ كَرَمِكَ الْمُعَزِّينَ مِنَ النَّدَى
بِكَ وَ الْمُجَارِينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِكَ
وَ الْمُعَافِينَ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ
وَ الْمُغْنِينَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاكَ وَ اللَّعْظُمِينَ
مِنَ الذُّنُوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الْخَطَا بِتَقْوَاكَ
وَ السُّوْفَقِينَ لِلْخَيْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ
بِطَاعَتِكَ وَ الْمُحَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الذُّنُوبِ

۱۔ مذکور بالا آیت میں جو صفحہ ۱۱۸ کے حاشیہ ۴ میں مندرج ہے۔

۲۔ دل ہی دل میں دوہرایا جس کو فدائے تعالیٰ کے علاوہ کسی نے نہ سنا۔

۳۔ ایتاک کا ترجمہ اور پرکھ کر یہ مطلب یہ کہ جو اس لیے نیک ہیں کہ تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔

۴۔ یہ اسی تجارت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے ان لفظوں میں کیا ہے وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْغَاةٍ ۚ يَبْعَثُ اللَّهُ فِيهِمْ كَذِبًا
میں ہیں جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، خدا کی خوشنودی و قیمت کے طور پر حاصل کرنے کے لیے۔

۵۔ روزی حلال کی صفت ہے یعنی ایسی روزی حلال جو انہیں وسیع فضل سے تیری بخشش اور سخاوت کے باعث ملی ہے۔

۶۔ کفر کے بعد اسلام پایا ہے۔

مت دور کر میری دعا کو اپنی بارگاہ سے۔ درآنحالیکہ تحقیق تو نے ہی مجھے
اس (دعا) کا حکم دیا ہے۔ اور احسان کر مجھ پر ان تمام باتوں سے جو میری
دنیا اور میری آخرت میں میرے لیے اچھی ہوں، وہ باتیں (مجھ) جن
کام میں نے (اپنی دعا میں) ذکر کیا اور وہ بھی جنہیں بھول گیا یا جنہیں
میں نے ظاہر کیا یا میں نے چھپایا یا میں نے علی الاعلان کہا یا بطور راز
بیان کیا۔ اور ان تمام حالتوں میں مجھے ان (لوگوں) میں قرار دے جو
نیکو کار ہیں تجھی سے مانگنے کے باعث۔ (اور جو) کامیاب ہیں تجھ سے
طلب کرنے کی بناء پر (اور جو) محروم نہیں ہوئے تجھی پر توکل کرنے کی
وجہ سے، (اور جو) تیری پناہ میں ہیں تجھ سے پناہ مانگنے کے باعث۔
(اور جو) نفع اٹھا چکے ہیں تجارت کر کے تجھ سے۔ (اور جو) تیرے غلبہ
کی حفاظت میں ہیں۔ (اور) روزی حلال نے ان پر فراخی پیدا کر دی
ہے تیرے وسیع فضل سے تیری بخشش اور سخاوت کے باعث۔
(اور جو) عزت پا چکے ہیں ذلت کے بعد تیری بدولت۔ (اور جو) تیرے
عدل کی وجہ سے ظلم و ستم سے بچ گئے ہیں۔ (اور جو) بلا سے سلامتی
حاصل کر چکے ہیں تیری رحمت سے۔ (اور جو) تیری توانگری کی بدولت
افلاس سے (چھوٹ کر) غنی بن گئے ہیں (اور جو) تجھ سے ڈرنے کی
وجہ سے گناہوں، لغزش اور خطا سے محفوظ ہیں (اور جو) توفیق
پائے ہوئے ہیں، نیکی کی اور ہدایت کی اور ٹھیک بات کی تیسری

يَقْدَرَتِكَ الشَّارِكِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَةٍ
السَّائِكِينَ فِي جَوَارِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنَا
جَمِيعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَ
أَعِزَّنَا مِنْ عَذَابِ الشَّعِيرِ وَأَعْطِ جَمِيعَ
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ
لِنَفْسِي وَلِوَلَدِي فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا
وَأَجَلِ الْآخِرَةِ إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَفُوٌّ غَفُورٌ رءُوفٌ رَحِيمٌ
وَإِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

فرمانبرداری کی وجہ سے (اور) جن کے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹیں
ہیں تیری قدرت سے (اور جو) ہر گناہ کو ترک کیے ہوئے (اور جو)
تیرے قرب میں پہنچنے والے ہیں۔ اے معبود! عطا کر ہم کو یہ تمام چیزیں اپنی
توفیق اور رحمت سے۔ اور پناہ دے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اور
عطا فرما تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور ایمان والوں اور ایمان
والیوں کو، وہی سب چیزیں جو میں نے تجھ سے طلب کی ہیں اپنے اور اپنی
اولاد کے لیے۔ موجودہ دنیا میں اور آنے والی عقیقت میں بیشک
تو نزدیک ہے، قبول کرنے والا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، معاف
کرتا ہے، بخشتا ہے، مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمیں دنیا
میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی کا نیک اجر دے۔ اور ہمیں عذاب دوزخ
سے محفوظ رکھ۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحَبِيزِ الْأُمِّيَّةِ بِإِذْنِ كَرِيمٍ

”حضرت زین العابدین جب پڑوسیوں اور دوستوں کو یاد
کرتے تو ان کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے۔“

اے اللہ! تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور
سرپرستی کر میری میرے پڑوسیوں اور دوستوں کے معاملہ میں (ایسے
دوست) جو ہمارے حق کو پہچاننے والے، اور ہمارے دشمنوں سے
رٹنے والے ہیں، تیری ایسی سرپرستی جو ہر سرپرستی سے بڑھ کر ہو۔
اور توفیق عطا کر ان کو تیری سنت (شرعیات) کے قائم کرنے اور تیرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
تَوَلَّنِي فِي حَبِيزَاتِي وَمَوَالِي الْعَارِفِينَ
بِحَقِّنَا وَالْمُسَابِدِينَ لِأَعْدَائِنَا بِأَفْضَلِ
وَلَايَتِكَ وَوَفِّقْهُمْ لِإِقَامَةِ سُنَّتِكَ
وَالْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ أَدَبِكَ فِي إِذْقَاقِ

۱۔ خدا کی عبادت اور فرمانبرداری کی کثرت سے توفیق الہی بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔

۲۔ یعنی ان اعمال کی بناء پر جو کہ مذکور ہوئے تیرے قرب کے مستحق ہیں۔

۳۔ دنیا میں حسنہ سے مراد نیک عمل ہوتا ہے اور آخرت کا حسنہ نیک عمل کا نیک صلہ ہے۔

۴۔ یعنی جب میں اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے کام کا متولی ہوں تو اس وقت تو میرا متولی بن کر اس کام کو سرانجام تک پہنچا دے۔

۵۔ بافضل و کاتیک کا ترجمہ ہے اور یہ اس سرپرستی کی مزید توضیح ہے جس کے لیے خدائے تعالیٰ سے دعا کی ہے۔

ضَعِيفِهِمْ وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ وَ عِيَادَةِ
مَرِيضِهِمْ وَ هِدَايَةِ مُسْتَرْشِدِهِمْ
وَ مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِيرِهِمْ وَ تَعَهُدِ
قَادِمِهِمْ وَ كِتْمَانِ أَسْرَارِهِمْ وَ سِتْرِ
عَوْرَاتِهِمْ وَ نَصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ وَ
حُسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ بِالْبَاعُونَ وَ الْعُودِ
عَلَيْهِمْ بِالْجِدَّةِ وَ الْإِنْفِصَالِ
وَ إِعْطَاءِ مَا يَجِبُ لَهُمْ قَبْلَ
السُّؤَالِ وَ اجْعَلْنِي اللَّهُمَّ أَجْزَى
بِالْإِحْسَانِ مُسِيئِهِمْ وَ أَعْرِضْ
بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ظُلْمِهِمْ وَ اسْتَعِمْ
حُسْنَ الظَّنِّ فِي كَافَّةِهِمْ وَ اتَّوَلَّ
بِالْبِرِّ عَاقِبَتَهُمْ وَ اغْضُ بَصَرِي
عَنْهُمْ عَقَّةً وَ أَلِنْ جَانِبِي
لَهُمْ تَوَاضُعًا وَ أَرِقْ عَلَى أَهْلِ
الْبَلَاءِ مِنْهُمْ رَحْمَةً وَ أَسِرْ لَهُمْ
بِالْغَيْبِ مَوَدَّةً وَ أَحِبَّ بَقَاءَ
النِّعْمَةِ عِنْدَهُمْ نَصَحًا وَ أَوْجِبْ
لَهُمْ مَا أَوْجِبُ لِحَامَتِي وَ ادْعُ لَهُمْ

۱۔ 'فی' کا ترجمہ اگلی سطریں ہے۔

۲۔ چونکہ عقین ہمیشہ محبوب بات ہی سے کیا جاتا ہے اس لیے نقطوں میں اس کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی۔ بیاق و سباق سے خود ہی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہاں غیب سے چشم پوشی مراد ہے۔

۳۔ اس ہمارے وطن اناہ ہے کہ پاک دامن کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ غیب جوئی نہ کی جائے اور کسی کا غیب معلوم ہو تو اس سے چشم پوشی کر لی جائے۔

۴۔ 'الین' جانبی کے تعلق معنی یہ ہیں کہ میں اپنے کو نرم کروں یہ عرب کا روزمرہ ہے جو تواضع سے جھکنے کے عمل و مقام پر لایا جاتا ہے۔

۵۔ یعنی ان کی غیبت میں ان کے لیے ایسے کام انجام دو جن سے محبت ظاہر ہو۔ ۶۔ اپنے عزیزوں میں اور ان میں کسی قسم کا فرق نہ کروں۔

اچھے اخلاق کے اختیار کرنے کی (حسب ذیل باتوں میں) اپنے کمزوروں
کے ساتھ نرمی کرنے میں۔ اور ان کی محتاجی دور کرنے میں۔ اور ان کے
بیمار کی عیادت میں۔ اور ہدایت میں ان کے طالب ہدایت کی۔ اور ان
کے مشورہ چاہنے والے کو نیک صلاح دینے میں۔ اور ان کے مہمان کی
پذیرائی میں۔ اور ان کے بھیدوں کو چھپانے میں۔ اور ان کے مقامات
حرمت کو ریا غیب کو چھپانے میں اور ان کے تباہی ہوئے کی امداد
کرنے میں۔ اور ان کی خوب غم خواری کرنے میں نیکی کے ساتھ اور ان کو بار
بار بخشش اور عطیہ دینے میں۔ اور ان سب دوستوں کو اخلاق الہیہ اختیار
کرنے میں۔ اور ان کے واجب حقوق طلب کرنے سے پہلے عطا کرنے میں۔
اور مجھے ایسا بنا اسے میرے مالک کہ میں بدلہ دوں ان کے برائی کرنے
والے کو احسان کے ساتھ اور ان کے ظالم کو معاف کر کے سہ پیہ لوں
اور کام میں لاؤں ان تمام لوگوں کے بارے میں اچھا گمان۔ اور ان
کے عوام سے نیکی کا پرتاؤ کروں اور بندہ کروں اپنی آنکھ ان کے عیب
سے پاک دامن کی بنا پر۔ اور ان سے خاکساری کے ساتھ جھگڑ
ملوں اور نرم دلی سے پیش آؤں ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ رحم
کھا کر جو بلا میں مبتلا ہوں۔ اور ان کی غیبت میں ان سے محبت ظاہر
کروں اور پسند کروں بنا ہر خلوص ان کے پاس نعمت کے باقی رہنے کو
اور ان کے لیے وہ بات لازم سمجھوں جو اپنے قرابت داروں کے لیے
لازم جانوں اور ان کے لیے اس بات کی رعایت کروں جن کی اپنے

مَا أَرْغَىٰ رِجَاسَتِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنِي مِثْلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ
وَاجْعَلْ لِي أَوْفَىٰ الْحُطُوطِ فِيمَا عِنْدَهُمْ
وَزِدَّهُمْ بَصِيرَةً فِي حَقِّي وَمَعْرِفَةً
بِفَضْلِي حَتَّىٰ يَسْعَدَ رَأْيِي وَاسْعَدَ
بِهِمْ أَمِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مخصوصین کے لیے رعایت کروں۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر
رحمت نازل کر اور دلا کر محمد کو ایسا ہی ان سے اور میرے لیے اس
رحمت میں پورا پورا حصہ قرار دے جو ان کے پاس ہے اور انھیں میرا
حق پہچاننے کی بصیرت دے اور میرے فضل کی معرفت دے تاکہ وہ میرے
ذریعہ سے نیک بخت ہوں اور میں ان کے وسیلہ سے سعادت پاؤں۔
قبول کر لے تمام جہانوں کے پالنے والے۔

سورۃ کافران میں دعا ہے علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام

دو حضرت زین العابدین سرحد والوں کے

لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَحَصِّنْ
ثُغُورَ السُّلَيْمِيْنَ بِعِزَّتِكَ وَآيِدْ
حِمَاةَهَا بِقُوَّتِكَ وَأَسْبِغْ عَطَايَاهُمْ
مِنْ جَدَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ وَاشْحِذْ
أَسْلِحَتَهُمْ وَاحْرُسْ حَوَائِثَهُمْ وَأَمْنَعْ
حَوَامِيَهُمْ وَأَلْفْ جَمْعَهُمْ وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ
وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيرِهِمْ وَتَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ
مَوَاتِنِهِمْ وَأَعِزَّهُمْ بِالنَّصْرِ وَأَعِزَّهُمْ

اے اللہ! تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور
حفاظت فرما سرحدِ سلیمین کی اپنے غلبہ (اور قوت) سے اور اس کے حیات
کرنے والوں کی اپنی قوت سے مدد کر۔ اور اپنے جو دو کرم سے ان کے
عطیوں کو کامل کر دے۔ اے اللہ! محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر
اور ان کی تعداد میں اضافہ کر اور ان کے ہتھیاروں کو تیز کر اور ان کے
حدود کی حفاظت کر اور ان کے اطرافِ مملکت کو محکم کر اور ان کی
جماعت کو متحد کر اور ان کے معاملات کو درست کر۔ اور ان کی رسید پے در
پے پہنچا اور ان کی مشکلات کو تنہا تو ہی دور کر اور ان کا بازو قوی کر
اور ان کی امداد کر کے۔ اور انھیں صبر دے کر ان کی مدد کر۔ اور

۱ یعنی پڑوسیوں اور دوستوں کی جانب سے بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک ہو جیسا سلوک میری طرف سے ہو۔

۲ یعنی مجھ سے علوم و معارف حاصل کر کے سعید ہو جائیں۔

۳ کیونکہ علوم دینیہ کی تعلیم دینا اور احکام و فرائض سے مطلع کرنا عین سعادت ہے۔

۴ یعنی ان عطیوں کو جو انھیں تیری جانب سے دیے گئے ہیں یعنی سلطنت اور حکومت وغیرہ۔

۵ سرحد والوں کی۔

۶ یعنی سرحدوں کو۔

۷ یعنی ان کے لیے موجودہ مشکلات دور نہ ہوں گی، اس لیے تو ہی اپنی قدرت سے ان کی مشکلات دور فرما۔

ان کے ساتھ (مکر رکھ جانے) کی صورت میں ان کے موافق لطیف تدبیر کرے۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور جس بات سے وہ ناواقف ہیں وہ انہیں بتا دے اور جس چیز کو وہ نہیں جانتے اس کی انہیں تعلیم دے۔ اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھائے۔ اے اللہ محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور بھلا دے ان کو، انہیں دھوکہ دینے والی نیربی دنیا کی یاد، اس دلت جبکہ وہ اپنے دشمن سے ملاقات کریں۔ اور مٹا دے ان کے دلوں سے فتنہ برپا کرنے والے مال کا خیال۔ اور جنت کو ان کا نصب العین بنا دے اور تصور پیش کر، ان کی آنکھوں کے سامنے اس جنت ہیں سے، ان چیزوں کا جو تو نے، اس جنت میں مہیا کی ہیں یعنی مکاناتِ خلد اور ہزرگی کی منزلیں۔ اور خوب صورت حویں اور رہنے والی بنریں۔ طرح طرح کے شہر و بستیوں کے ساتھ۔ اور قسم قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے (یا بچکے ہوئے) درخت تاکہ ان میں سے کوئی پشت پھرانے کا ارادہ نہ کرے اور اپنے دل سے بھی اپنے جیسے (پہلوان) سے (ڈر کر) بھاگنے کا ذکر نہ کرے۔ اے اللہ اس سے ان کے دشمن کو مفلوج کر دے اور ان (اہل سرحد) سے

يَا صَبِرِ وَالْطُّفُ لَهْمُ فِي الْمَكْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَرِّفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ وَعَلِّمْهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَبَعِّرْهُمْ مَا لَا يَبْصُرُونَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمْ الْخَدَاةَ عَذَابِ الْخُرُورِ وَاحْجُحْ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفُتُونِ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ وَلَوْحَ مِنْهَا لِابْصَارِهِمْ مَا أَخَذَتْ فِيهَا مِنْ مَسَاكِينِ الْخُلْدِ وَمَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَالْحُورِ الْحِسَانِ وَالْأَنْهَارِ الْمُطَرَّدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِسُوفِ الثَّمَرِ حَتَّى لَا يَهُمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْإِدْبَارِ وَلَا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ عَنْ قَرْنِهِ بِفَرَارِ اللَّهِ ثُمَّ انْزِلْ بِذَلِكَ عَدُوَّهُمْ وَأَقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَادَهُمْ

۱۔ یعنی جب مخالف مکر و فریب سے انہیں مغلوب کرنا چاہیں اور وہ اس مکر کو نہ سمجھ سکیں تو تو اپنے لطف و کرم سے ایسی تدبیر کر کہ وہ مکران کے موافق پڑے اور دشمن خود اپنے ہی مکر میں پھنس جائیں۔ صہ اہل تعوذ (سرحد)۔

۲۔ یعنی دشمن کی جن چالوں سے وہ ناواقف ہیں اور اس کی جن تدبیروں سے وہ بالکل بے خبر ہیں اس سے انہیں اپنی قدرت سے آگاہ کر دے۔

۳۔ یعنی جب وہ دشمن سے جنگ کریں تو ان کے پیش نظر اسلام اور مسلمین کا حقیقی مفاد ہے اور مال و غنیمت کے لالچ میں بڑھ کر فتح کو شکست نہ بنادیں۔

۴۔ یعنی میدان جنگ میں مقابلہ کریں۔

۵۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے الْمَالُ وَالْبَنُونَ فِتْنَةٌ الْحِلْ یعنی مال اولاد و حیات دنیا میں فتنہ برپا کرنے والی چیزیں ہیں۔

۶۔ اَعْيُنُهُمْ کا ترجمہ۔ عین یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کے وقت ان کی نگاہوں کے سامنے جنت کی نعمتوں کا تصور ہے۔

۷۔ ہمیشہ یاد رہنے والے۔

۸۔ دُفَرَادِ کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۹۔ یعنی جنت کے تصور اور اس تصور کے باعث جنگ میں انتقامت اس سے۔

وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ وَاجْلَعَ
 ذَاتِئِثَقَ أَفْعِدَتِهِمْ وَبَاعِدَ بَيْنَهُمْ وَ
 بَيْنَ أَزْوَدَتِهِمْ وَخَيَّرَهُمْ فِي سُبُلِهِمْ وَ
 ضَلَّلَهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ وَأَقْطَعَ عَنْهُمْ
 الْبَدَدَ وَأَنْقَضَ مِنْهُمْ الْعَدَدَ وَأَمْلَأَ
 أَفْعِدَتَهُمُ الرُّعْبَ وَأَقْبِضَ أَيْدِيَهُمْ وَ
 حَزَمَ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّطْقِ وَشَرَّدَ بِهِمْ
 مَنْ خَلْفَهُمْ وَكَلَّلَ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ
 وَأَقْطَعَ بِخَزَائِهِمْ أَطْبَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ
 اللَّهُمَّ عَقِّمِ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَيَبِّسْ
 أَصْلَابَ رِجَالِهِمْ وَأَقْطَعْ نَسْلَ دَوَائِبِهِمْ
 وَأَنْعَامِهِمْ لَا تَأْذَنْ لِسَمَائِهِمْ فِي
 قَطْرِ وَلَا لَأَرْضِهِمْ فِي نَبَاتٍ اللَّهُمَّ
 وَقِّ بِذَلِكَ مَحَالَّ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
 وَحَصِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ وَشَمِّرْ
 بِهِ أَمْوَالَهُمْ وَفَرِّغْهُمْ عَنْ
 مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ وَ عَنِ

ان کے ہاتھ کٹوا دے اور تفرقہ ڈال دے ان (دشمنوں) کے اور ان کے
 ہتھیاروں کے درمیان اور ان کے دلوں کے شیرازے بکھیر دے اور
 دوری پیدا کر دے ان کے اور ان کی رسدوں کے درمیان۔ اور انہیں
 ان کی راہوں سے متحیر کر دے اور ان کو گم کردہ راہ بتا دے ان کی راہ اختیار
 کی ہوئی سمت ہیں۔ اور ان کی لک (کا سلسلہ) منقطع کر دے اور ان
 کی تعداد گھٹا دے اور ان کے دل میں رعب بٹھا دے۔ اور ان کے ہاتھ
 باندھ دے۔ اور ان کی زبانیں بند کر دے بولنے سے۔ اور پرانگندہ کر
 دے ان کے سبب سے ان لوگوں کو (بھی) جو ان کی پشت پر ہوں۔ اور
 سخت تکلیف میں ڈال دے ان کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ان کے
 پیچھے ہوں اور ان کی رسوائی سے بعد میں حملہ کے ارادہ سے آنے والوں
 کی طمع بھی قطع کر دے۔ اے اللہ! بانجھ بنا دے ان کی عورتوں کے رحم
 کو۔ اور ان کے مردوں کی صلبوں کو خشک کر دے اور نسل منقطع کر دے۔
 ان کے گھوڑوں کی، اور ان کے چوپایوں کی۔ ان کے آسمان کو ایک قطرہ
 برسانے کی اجازت نہ دے۔ اور نہ ان کی زمین کو ایک پتہ اگانے کی۔
 اے اللہ! اور اس سے مسلمانوں کی قوت کو قوی بنا دے۔ اور ان کے
 شہروں کو محکم کر دے۔ اور ان کی دولت بڑھا دے اور فاسق کر دے انہیں
 ان (دشمنوں) کی جنگ سے اپنی عبادت کے لیے اور ان (کفار) کے

۱۔ اظفار جمع طور کی معنی پنچ۔ ۲۔ مطلب یہ ہے کہ منتشر ہو کر بھٹکتے پھریں۔

۳۔ یعنی جس سمت کو جائیں راستہ بھول کر ٹھوکریں کھاتے پھریں۔

۴۔ یعنی بھاگ کر یا قتل ہو کر کم رہ جائیں۔

۵۔ یعنی اس طرح معطل کر دے جیسے ہاتھ باندھ دیے گئے۔

۶۔ یعنی اتنے بدحواس ہوں کہ جو کتنا چاہیں نہ کہہ سکیں۔

۷۔ یعنی ان کی بھگدڑ سے ان کے عقب میں پشت پناہ بن کر آنے والے بھی منتشر ہو جائیں یا ان کی شکست سے عبرت پکڑ کر ان کے بعد حملہ کرنے کا ارادہ کرنے

والے لشکر کو بھی حملہ کی ہمت نہ ہو۔ ۸۔ یعنی ان کی نسل منقطع ہو جائے جیسا کہ کلام پاک نے پیش گوئی کی ہے إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْآخِرُ یعنی اے رسول! تیرا

دشمن ہی منقطع النسل ہے۔ ۹۔ یعنی اس فتح مسلمین سے۔

مَنَابَذَتْهُمْ لِلْخَلْقِ بِكَ حَتَّى لَا يُعْبَدَ
فِي بُقَاعِ الْأَرْضِ غَيْرُكَ وَلَا تُعْفَرَ
لِأَحَدٍ مِنْهُمْ جِبْهَةٌ دُونَكَ اللَّهُمَّ
اغْزُ بِكُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى
مَنْ يَزَايِرُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَآمِدْهُمْ
بِسَلَاثِكَ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّى
يَكْشِفُوهُمْ إِلَى مُنْقَطِعِ الثَّرَابِ قَتْلًا فِي
أَرْضِكَ وَأَسْرًا أَوْ يُقِرُّوا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ
لَكَ اللَّهُمَّ وَاعْمَمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي
أَقْطَارِ الْبِلَادِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَ
الثُّرَكِ وَالْخَزَرِ وَالْحَبَشِ وَالْتُّوبَةِ وَ
الزَّبِجِ وَالسَّقَالِيَةِ وَالذِّيَالَةِ وَسَائِرِ
أُمَمِ الشُّرَكِ الَّذِينَ تَخْفَى أَسْمَاؤُهُمْ وَ
صِفَاتُهُمْ وَقَدْ أَحْصَيْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ وَ
أَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ اشْغَلِ
الْمُشْرِكِينَ بِالشُّرَكِيِّينَ عَنْ تَنَاوُلِ أَطْرَافِ
الْمُسْلِمِينَ وَخُذْهُمْ بِالنَّقْصِ عَنْ تَقْصِيرِهِمْ
وَتَبْطِطْهُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الْإِحْتِشَادِ
عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأَمَنَةِ

جھگڑوں سے اپنی خلوت کے لیے یہاں تک کہ روئے زمین پر تیرے
سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور تیرے علاوہ کسی کے لیے ان کی
پیشانی خاک میں آلودہ نہ ہو۔ اے اللہ فتح یاب کر ہر گوشے میں مسلمانوں
کو ان مشرکوں پر جو ان کے مقابل ہوں اور مدد کر ان کی اپنے پاس
سے ملا کر بھیج کر جو پے درپے آتے رہیں یہاں تک کہ دھکیل دیں وہ
(ملائکہ) تیرے دشمنوں کو منتہائے زمین تک قتل کر کے تیری زمین میں۔
اور قید کر کے۔ یا یہ کہ اقرار کریں وہ (مشرکین) اس بات کا کہ "تو ہی معبود
ہے، ایسا معبود کہ نہایت تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ (اور تیرا کوئی شریک
نہیں ہے) اے اللہ! اور عام طور سے پھیلائے اس صورت اور
حالت کو اپنے دشمنوں میں جو تمام شہروں میں ہیں، یعنی ہندوستان
میں، روم میں، ترکستان میں، خزر میں، حبش میں، نوبہ میں، زنجبار میں،
سفالہ میں، دیلم میں۔ اور ان مشرکوں کی تمام جماعتوں میں کہ پوشیدہ ہیں،
(ہم سے) جن کے نام اور جن کے اوصاف اور بلا تشک تو ان پر اپنی
شناخت سے حاوی ہے اور آگاہ ہے ان سے اپنی قدرت کی بناء
پر۔ اے اللہ مشرکوں کو، مشرکوں سے لڑا کر، باز رکھ قبضہ کرنے سے
مسلمانوں کے حدود پر۔ اور انہیں ان کی تعداد کم کر کے مسلمانوں کے
گھٹانے سے روک اور باز رکھ ان کو پراگندہ کر کے، مسلمانوں پر مجتمعاً
ٹوٹ پڑنے سے۔ اے اللہ! خالی کر دے ان (مشرکوں) کے دلوں
کو اطمینان سے اور ان کے جسموں کو قوت سے۔ اور ان کے دلوں
کو حیلہ و تدبیر کرنے سے غافل بنا دے۔ اور کمزور کر دے ان کے

۱۔ انہیں بیان تک قوت دے کہ وہ تمام روئے زمین کو فتح کر لیں۔

۲۔ اغز کے اصلی معنی میں جنگ کر۔ یہاں بطور محاورہ لازم معنی فتح یابی (مراد ہیں کیونکہ خدائے تعالیٰ جب کسی سے جنگ کرے گا تو اس کے لیے فتح یابی لازم ہے۔

۳۔ یعنی مشرکوں کی شکست یا اقرار وحدت کو۔

۴۔ یہ جملہ بھی مذکورہ بالا فعل عام طور سے پھیلائے کے تحت میں ہے۔

۵۔ یعنی جب وہ آپس میں لڑیں گے تو چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بٹ جائیں گے اس کے علاوہ باہمی جنگ میں قتل ہونے سے بھی ان کی تعداد گھٹتی رہے گی۔

تَحْمِلُ الْوَحْشَةَ وَأَنْفِهِمْ ذَكَرَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ
وَأَثَرُ لَهُ حُسْنُ النِّيَّةِ وَتَوَلَّاهُ بِالْعَافِيَةِ وَ
أَصْحَبُهُ السَّلَامَةَ وَأَعْفَاهُ مِنَ الْجُبْنِ وَ
أَلْهِمَهُ الْجُرْأَةَ وَارْزُقْهُ الشَّدَّةَ وَآيِدْهُ
بِالنُّصْرَةِ وَعَلِّمَهُ السَّيْرَ وَالسُّنَنَ وَسَدِّدْهُ
فِي الْحُكْمِ وَأَعْمَلْ عَنْهُ الرِّيَاءَ وَخَلِّصْهُ
مِنَ السُّمْعَةِ وَاجْعَلْ فِكْرَهُ وَذِكْرَهُ وَطَعْنَهُ
وَرِاقَامَتَهُ فِيكَ وَكَذَا صَافَتْ عُدُوَّكَ
وَعَدُوَّه فَقَلِّلْهُمْ فِي عَيْنِهِ وَصَغِّرْ شَأْنَهُمْ
فِي قَلْبِهِ وَأَذِلْ لَهُ مِنْهُمْ وَلَا تُدِلْهُمْ
مِنْهُ فَإِنْ خَشِمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ وَقَضَيْتَ
لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَبَعْدَ أَنْ يَحْتَاجَ عَدُوَّكَ
بِالْقَتْلِ وَبَعْدَ أَنْ يَجْهَدَ بِهِمُ الْأَسْرُ وَ
بَعْدَ أَنْ تَأْمَنَ أَطْرَافُ الْمُسْلِمِينَ وَبَعْدَ
أَنْ يُرَى عَدُوَّكَ مُدِيرِينَ أَلْهَمَهُ وَائْتِمَا
مُسْلِمٍ خَلَفَ غَازِيًا أَوْ مُرَاطِيًا دَارِيَةً
أَوْ تَعَهَّدَ خَالِفِيهِ فِي غَيْبَتِهِ أَوْ أَعَانَهُ
بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَمَدَّه بِعِتَادٍ
أَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِهَادٍ أَوْ اتَّبَعَهُ فِي وَجْهِهِ

۱۔ مراد مسافرت اور عالم غربت کی تسلی۔

۲۔ یعنی اسے نیک نیتی عطا کر۔

۳۔ دشمن سے جنگ کرنے کے موقع پر مقابل کے ساتھ سخت گیری اور اپنے لیے پامردی اور برداشت۔

۴۔ تیرے دشمن اور اپنے دشمن سے ایک ہی دشمن مراد ہے جو خدا کا دشمن ہونے کے باعث جنگ میں اس شخص کا مقابل ہے۔

۵۔ مُرَاطِی کے معنی ہیں دشمن کی سرحد پر دائمی طور پر پڑاؤ ڈالنے والا۔

۶۔ خالیفہ کے لغوی معنی ہیں اس کے جانشین اور اخلاف۔

اور اس کو وحشت کے اندر سے بچا اور بھلا دے اس کو یاد ہوئی تجویز
کی۔ اور اس کو عطا کرنے کے لیے نیک نیتی پسند کر اور سلامتی دینے
میں اس کی سرپرستی فرما۔ اور صحت کو اس کے ساتھ کر دے۔ اور اسے
بزدلی سے دور رکھ اور اس کے دل میں دلیری ڈال دے اور اسے سختی
عنایت کر۔ اور اپنی مدد سے اس کی تائید کر اور اسے اپنے دین کے
طریقے اور سنتیں تعلیم دے اور حکم دیا فیصلہ کرنے میں اس کی رہنمائی کر
اور اس سے دکھائے کو دور رکھ اور سنی سنائی بات سے اس کو بچا۔ اور
اس کی قوت فکر اس کا حافظہ، اس کا سفر اور قیام اپنی راہ میں اور اپنی
خوشنودی کے لیے قرار دے۔ پس جبکہ وہ تیرے اور اپنے دشمن سے لڑے،
تو ان دشمنوں کو اس کی نگاہ میں تھوڑا کر دے اور کم کر دے ان کی
شوکت کو اس کے دل میں۔ اور اس کو ان پر غلبہ دے اور ان کو اس پر
غالب نہ کر پس اگر خاتمہ کرے تو اس کا نیک نیتی پر اور اس کی شہادت کا
حکم جاری کرے تو یہ اس کے بعد ہو کہ وہ جرٹ سے اکھاڑ دے۔ نیز
دشمن کو قتل کر کے، اور اس کے بعد ہو کہ انتہا تک پہنچ جائے، ان
دشمنوں کی گرفتاری۔ اور اس کے بعد ہو کہ ہم بے خوف ہو جائیں۔
مسلمانوں کے شہر اور اس کے بعد ہو کہ تیرے دشمن پیٹھے پھرا کر
بھاگ جائیں۔ اے اللہ اور جو مسلمان کسی غازی کا یا دشمن کی سرحد پر
پڑاؤ ڈالنے والے مسلم کا اس کے گھر میں قائم مقام ہو یا اس کے اہل
عیال کی کفالت کرے اس کی غیبت میں یا اپنے کچھ مال سے اس کی

دَعْوَةً أَوْ رَغِي لَهُ مِنْ ذَرَائِمِ حُرْمَةٍ
فَاجْرِ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَزُنًا بِوَزْنٍ وَمِثْلًا
بِمِثْلٍ وَعَوِضَهُ مِنْ فِعْلِهِ عَوِضًا حَاضِرًا
يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ وَسُرُورَ مَا
آتَى بِهِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهِ الْوَقْتُ إِلَى مَا
أَجْرِيَتْ لَهُ مِنْ فَضْلِكَ وَأَعَدَدَتْ لَهُ مِنْ
كَرَامَتِكَ اللَّهُمَّ وَإَيْتَا مُسْلِمٍ أَهْتَمُّ
أَمْرَ الْإِسْلَامِ وَأَحْزَنَهُ تَخَرُّبُ أَهْلِ
الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَتَوَى غَزَاؤُا أَوْ هَمَّ بِجِهَادٍ
فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ أَوْ أَبْطَأَتْ بِهِ قَاقَةٌ
أَوْ آخَرَةٌ عَنْهُ حَاجَةٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ
إِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَكُتِبَ اسْمُهُ فِي الْعَابِدِينَ
وَأَوْجِبَ لَهُ ثَوَابُ الْمُجَاهِدِينَ وَاجْعَلْهُ
فِي نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَآلِ
مُحَمَّدٍ صَلَوةً عَالِيَةً عَلَى الصَّلَوةِ مُشْرِفَةً
فَوْقَ النَّبِيَّاتِ صَلَوةً لَا يَنْتَهِي أَمْدُهَا وَ
لَا يَنْقُطُ عَدَدُهَا كَأَتَمِّ مَا مَضَى مِنْ
صَلَوَاتِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ إِنَّكَ
الْبَاقِي الْبَدِيُّ الْمُبْدِي الْمُعِيدُ الْفَعَّالُ
لِمَا تُرِيدُ ۝

مرد کرے یا زادِ راہ سے اس کی اعانت کرے یا اسے جہاد پر ابھارے یا
اس کے پیچھے اس کے بارے میں دعا کرے یا حفاظت کرے اس کے
پیچھے اس کی حرمت کی تو اس کو بھی اس (غازی) کے ثواب کے برابر ثواب
دے، ہر طرح برابر، اور ویسے کا ویسا۔ اور اس کو اس کے (اس) عمل کا
فوری عوض دے تاکہ جلد پائے وہ اس کام کا نفع جو اس نے کیا اور اس
عمل کی خوشی جسے وہ بجالایا۔ یہاں تک کہ وقت اس کو اس بزرگی اور
فضیلت تک پہنچا دے جو تو نے اس کے لیے جاری کی ہے اور جسے
تو نے اس کے لیے نبیا کیا ہے۔ اے اللہ اور جس کسی مسلمان کو اسلام
اور اہل اسلام کا معاملہ فکر مند کرے اور مسلمانوں پر مشرکوں کا ہجوم غمگین
بنائے پس وہ (مشرکوں پر حملہ کرنے کی نیت کرے یا جہاد کا عزم کر
لے پھر اس سے کمزوری روک دے یا اس ارادے کی تکمیل میں تاخیر
کر دے مفلسی، یا کوئی حادثہ اس کام سے روک دے یا اس کے عزم
کے سامنے کوئی مانع آجائے۔ تو اس کا نام بھی تو عبادت ادا کرنے
والوں میں لکھ اور اس کے لیے مجاہدوں کا ثواب واجب کر اور اے
شہیدوں اور نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرما۔ اے معبودِ رحمت
نازل کر محمد پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں اور ان کی اولاد پر ایسی
رحمت جو ہر رحمت سے اعلیٰ ہو اور تمام درودوں سے بالا ہو (ایسی رحمت)
جس کی مدت ختم نہ ہو اور تمام نہ ہو جس کا شمار تیری اس تمام ترین رحمت
کے مثل جو ماضی میں تیرے دوستوں میں سے کسی پر نازل ہوئی ہو بے شک
تو احسان کر دینا لائق ستائش پیدا کرنے والا، لوٹانے والا اور جس بات کا
ارادہ کرے اسے پوری طرح کرنے والا ہے۔

۱۔ لہ 'کہ' کا ترجمہ جو اوپر مذکور ہوا۔ بلکہ من فضلك اور من کرامتک کا ترجمہ جو نیک مسلمانوں میں ہیں۔ کہ عبادت سے اس جگہ اگرچہ ہر ایک عبادت مراد
لے سکتے ہیں مگر سیاق و سباق اس کا مقتضی ہے کہ عبادت جہاد مراد لی جائے اور تصریحات شریعت کی روشنی میں بھی یہی زیادہ قریب بصوت ہے کہ خود جہاد
مذکر کے مگر مجاہدین کی کسی بھی نہج سے مذکرے اسے بھی جہاد کا ثواب عطا ہوتا ہے نہ کہ صلوٰۃ و صوم و دیگر عبادات کا۔ کہ یعنی روزِ جہاد تمام اجسام میں
روح پھونک کر زندہ کرنے والا ہے۔

وَكَانَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَفَرِّغًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

حضرت زین العابدین خدائے غالب و برتر کے خوف
سے بے قرار ہو کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ! بے شک میں نے سب سے منقطع ہو کر صرف تجھ
سے خلوص کیا اور سراپا متوجہ ہوا تیری جانب۔ اور اپنا منہ اس (مخلوق)
سے پھرا لیا جو تیری بخشش کا محتاج ہے اور واپس کر لیا اپنے سوال
کو اس شخص سے جو تیرے فضل سے مستغنی (اور بے نیاز) نہیں۔
اور میں نے یہ دیکھا کہ مانگنا کسی ضرورت مند کا (دوسرے) ضرورت مند
اس کی احمقانہ رائے اور عقل کی گمراہی ہے پس کتنے ہی لوگوں کو میں نے
دیکھا اے میرے مالک کہ انھوں نے تیرے علاوہ اور کسی سے غلبہ طلب
کیا تو پست ہوئے اور تیرے سوا کسی اور سے دولت مانگی تو فقیر ہو
گئے اور بلند ہونے کا ارادہ کیا تو نیچے گر پڑے پس صحیح نتیجے پر پہنچا ان
کی مثالوں کو دیکھ کر وہ عقیل جیسے اس کے عبرت حاصل کرنے نے
دسمنے کی توفیق دی اور جسے اس کے میز سے راستے پر اس کے
انتخاب سے راہ نمائی کی پس تو ہی اے میرے مالک، نہ کہ ہر وہ شخص
جس سے سوال کیا جاتا ہے، میرے سوال کی جگہ ہے اور ہر ایک
اس شخص کے برخلاف جس سے طلب کیا جاتا ہے میری حاجت کا مرجع
ہے تو ہی تمام ان لوگوں سے پہلے جنھیں پکارا جاتا ہے، میری دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْلَصْتُ بِإِنْقِطَاعِي إِلَيْكَ وَأَقْبَلْتُ
بِكُلِّي عَلَيْكَ وَصَرَفْتُ وَجْهِي عَنْ سَائِرِ
إِلَى رِفْدِكَ وَقَلْبِي مَسْئَلَتِي عَنْ لَحْمٍ
يَسْتَعِينُ عَنْ فَضْلِكَ وَرَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ
الْمُحْتَاجِ إِلَى الْمُحْتَاجِ سَفَهُ مِنْ رَأْيِهِ وَ
ضَلَلَةٌ مِنْ عَقْلِهِ فَكَمْ قَدْ رَأَيْتُ يَا إِلَهِي
مِنْ أَتَانِ طَلِبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِكَ فَذَلُّوا وَ
رَامُوا الثَّرَوَةَ مِنْ سِوَاكَ فَافْتَقَرُوا وَحَادُوا
إِلَى مَرْتِفَاعٍ فَانْضَعُوا فَصَحَّ بِمَعَايِنَةِ أَمْثَلِهِمْ
حَازِمٌ وَفَقَهُ اعْتِبَارُهُ وَارْشَادُهُ إِلَى
طَرِيقِ صَوَابِهِ اخْتِيَارُهُ فَأَنْتَ يَا مَوْلَايَ
دُونَ كُلِّ مَسْئُولٍ مَوْضِعُ مَسْئَلَتِي
وَدُونَ كُلِّ مَطْلُوبٍ إِلَيَّ وَحِثٌ
حَاجَتِي أَنْتَ الْمَخْصُوصُ قَبْلَ كُلِّ
مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتِي لَا يُشْرِكُكَ أَحَدٌ فِي

۱۔ یعنی نہ کسی بندے سے کوئی حاجت طلب کی اور نہ غیر اللہ کو اپنی حاجتوں کا بر لانے والا سمجھا جیسا کہ اصنام پرست خیال کرتے ہیں۔

۲۔ یعنی جسے خود تیرے فضل و کرم کی ضرورت ہے۔

۳۔ یہ من انسان کا ترجمہ ہے جو اکل سطر میں ہے۔

۴۔ یعنی اس قوت نے جو دریا زیادہ متفاد باتوں میں مفید ترین بات کو منتخب کرتی ہے۔

۵۔ جس سے دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں اور مانگتے ہیں۔

رَجَائِي وَلَا يَتَّفِقُ أَحَدٌ مَعَكَ فِي
دَعَائِي وَلَا يَنْظِيهِ وَإِيَّاكَ نِدَائِي
لَكَ يَا إِلَهِي وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَدِ وَمَلَكَةُ
الْقُدْرَةِ الصَّمَدِ وَفَضِيلَةُ الْحَوْلِ وَ
الْقُوَّةِ وَدَرَجَةُ الْعُلُوِّ وَالرَّفْعَةِ وَ
مَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فِي عُمْرِهِ مَغْلُوبٌ
عَلَى أَمْرِهِ مَقْهُورٌ عَلَى شَأْنِهِ مُخْتَلَفٌ

سے مخصوص ہے میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور میری دعا میں
تیرے ساتھ کوئی طاہر نہیں ہے اور نہ میرا پکارنا تجھے اور اسے (یعنی
تیرے غیر کو) جمع کر سکتا ہے۔ اور اے میرے مالک تیرے ہی لیے شمار میں
یکساں ہے، اور بے نیاز قدرت کی اہلیت ہے۔ اور قوت و طاقت کی
زیادتی ہے، اور تیرے ہی لیے (منزل ہے بلندی اور رفعت کی۔
اور جو تیرے علاوہ ہیں وہ سب اپنی زندگی میں محتاج رحم ہیں اور
(تجھ سے) دے ہوئے ہیں اپنے کام میں نیز اپنے حالات میں۔ (زیر)

۱۔ یعنی میں نے کسی دوسرے سے تیرے علاوہ امید ہی نہیں کی اس لیے میری امید تنہا تیری ذات سے وابستہ ہے۔

۲۔ یعنی میں نے تیرے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگی۔

۳۔ یعنی اگر میں بغیر منہا تیرے ساتھ کسی اور کو پکار بھی لوں (جو کتنا جائز ہے) تو میرے اس عمل سے تیرا غیر تیری منزل اور مقام کو نہیں پاسکتا۔

۴۔ وحدانیۃ العدو، یعنی شمار میں کیا ہونا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علمائے اسلام اور دیگر مذاہب کے علماء نے نہایت سیٹھ بحثیں قلم بند کی ہیں اور آخر کار وہ اس
نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی ذات وحدت عددی سے بالاتر ہے لیکن باب العلم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے ایک سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ مسئلہ
بالکل واضح اور صاف کر دیا ہے جس کے بعد علماء کو کسی بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس مسئلے کی وضاحت کا واقعہ مورخین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک عرب نے
جنگ جمل کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اے علی کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ واحد ہے؟ اس وقت حضرت علی فوج کو ہدایت دینے
میں مصروف تھے لوگوں نے ایسے نازک اور اہم موقع پر اس عرب کی مداخلت کو اس بات پر محمول کیا کہ یہ آپ کی توجہ جنگ سے ہٹا کر دوسری طرف مبذول کرنا چاہتا ہے اور دشمن
ہے، یہ خیال کر کے حضرت علی کے انصار اس شخص کو پٹ گئے اور جھڑک کر کہنے لگے کہ اے بے وقوف عرب کیا تجھے یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت آپ کتنے اہم کام میں مصروف ہیں؟
حضرت علی نے اپنے انصار سے فرمایا کہ اس شخص کو چھوڑ دو کیونکہ اس نے بہت ہم سے دریافت کی ہے۔ دراصل یہی تو بھدی تمام توجہ و جہد کی اصلی وجہ ہے کیونکہ ہم تمام انسانوں سے دو ہی
مازوں کے طالب ہیں ایک یہ کہ وہ خدا کی وحدت کے قابل ہوں دوسرے جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے پوچھیں پھر آپ نے اس عرب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں! ہم کہتے ہیں کہ
خدائے تعالیٰ واحد ہے مگر یہ یاد رکھو کہ واحد کے چار معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اس سے یہ مطلب نکالے کہ (لَوْ فَالْتَدَّ) اللہ تعالیٰ بہت سے خداؤں کا ایک ہے اس معنی
میں خدائے تعالیٰ واحد نہیں کیونکہ اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے پھر اتنے بہت سے "اعداد میں کیونکر شامل کیا جاسکتا ہے دوسرے یہ کہ واحد سے مطلب سمجھا جائے کہ وہ کسی جنس کی نوع ہے
جس سے طبیعتی دوسری نوعیں بھی اس جنس کے تحت داخل ہیں۔ اس معنی میں بھی ہم خدا کو واحد نہیں سمجھتے تیسرے یہ کہ واحد سے یہ معنی مراد لیں جائیں کہ وہ ایسا ایک ہے جس کی کوئی مثال
نہیں اور شبہ و نظیر سے بالکل بے ہوش ہے۔ ان معنی میں خدا کو واحد کہنا ہمارے نزدیک درست ہے۔ چوتھے یہ کہ واحد سے یہ مراد لیں کہ اس کی کبھی حقیقت احدی اور ناقابل تقسیم ہے
جس کی نہ تقسیم وجودی ہو سکتی ہے نہ تقسیم عقلی احدی تقسیم بھی ہمارا خدا اس معنی میں بھی واحد ہے کیونکہ اس کی کسی بھی اقتباس سے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کی اس توضیح و تشریح کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدائے تعالیٰ کی واحدیت العدو پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا مگر اس سے مراد یہی ہوگی کہ وہ ایسا واحد ہے جس کی کوئی
مثال اور شبہ و نظیر نہیں اور کسی بھی مشیت سے اس کی تقسیم نہیں کی جاسکتی۔ ۵۔ یعنی ان پر جو حالات طاری ہوتے ہیں تیرے ہی حکم اور مرضی سے پیدا ہوتے ہیں۔

ان حالات متنقل فی الصفات
فتکلیت عن الاشياء والاضداد
تکثرت عن الامثال والانداد فبحانک
لا اله الا انت

ان کی حالتیں اولتی بدلتی رہتی ہیں را اور تغیر پذیر ہیں وہ اپنی صفاتوں
کے اعتبار سے لیکن تو بلا تر ہے مشابہ اور مقابل سے اور بہت
بزرگ ہے مثل اور مانند سے پس تو پاک ہے تیرے علاوہ کوئی معبود
نہیں۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْلُقْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ

حضرت زین العابدین رزق کی کمی ہو جانے کے موقع پر
یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ ابْتَلَيْتَنَا فِيْ اَزْرَاقِنَا بِسُوءِ
الظَّنِّ وَفِيْ اَجَالِنَا بِطَوْلِ الْاَمَلِ حَتّٰى
الْتَمَسْنَا اَزْرَاقَكَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْتُوْقِيْنَ

اے اللہ اپنے شک تو نے امتحان کیا ہمارا اپنی روزی کے
مسلے میں رہائے خیال باطل کے ذریعہ اور ہماری مدت حیات کے
بائے میں امیدوں کے طول کے ذریعہ۔ یہاں تک کہ ہم نے طلب کیا تیری

ایک مترجم نے اس جملے کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ اے معبود! ضرور تو نے ہم کو ہماری روزی کی بابت بدگمانی میں مبتلا کیا۔ مترجم ذکر کے یہ الفاظ تسلیم پر صحتی
اور سودا و بپاشی میں بھی مطلب وہی ہے جو زیر نظر متن ترجمہ اور اس کے حاشیے میں بیان کیا گیا ہے۔

سودا و ظن میں سود کے معنی برائی اور فساد۔ اور ظن کے معنی یقین کے ہیں۔ دونوں نظموں سے یہاں خیال باطل مراد ہے۔ جملے کا مطلب یہ ہے کہ
حصول رزق کے مسلے میں خدا نے تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو وسیلے پیش کر کے ہمیں اختیار دیا کہ جس وسیلے کو چاہیں اختیار کریں۔ ایک یہ وسیلہ کہ غرضتے تعالیٰ
پر بھروسہ کریں کہ وہ رزق دے گا اور اسی سے طلب کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس کے مالدار بندوں سے طلب کریں۔ پہلا وسیلہ صحیح اور درست تھا اور دوسرا غلط یا باطل کی
حیثیت رکھتا تھا ہم اس امتحان کے موقع پر خیال باطل میں پڑ گئے اور مالدار بندوں سے روزی طلب کر بیٹھے۔

اپنی مدت عمر کے معاملہ میں در خیال ہمارے سامنے آئے ایک یہ کہ اپنی عمر کے متعلق تصور کریں کہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نہ جانے کس وقت ختم ہو جائے اسیہ سوچ کر
جو کچھ زاوراہ عقبی جمع کرنا ہے جلد جمع کر لیں اور دنیا میں اپنی امیدوں کو طول نہ دیں۔ دوسرے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ انسان کی عمر طبعی اتنی اور اتنی ہوتی ہے اس
لیے زاوراہ عقبی جمع کرنے کی کیا حلدی ہے۔ ابھی اس کے لیے بہت مدت پڑی ہے۔ کیوں نہ اس مدت مہلت سے لطف اندوز ہوں اور غلاموں اور غلاموں
لذتوں سے محظوظ ہوں۔ ہم اسی خواب خرگوش میں پڑے رہے اور خلافت امید موت کی منزل سے بہت جلد جا گئے۔

تیری روزیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ روزیاں جو ہر بیخ اور ہر اعتبار سے تیرے خدا کے ہاتھ میں ہیں اور کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ بھر نہیں سکتا کسان
اگر یہ سمجھ کہ وہ کھیتی کر کے رزق پیدا کرتا ہے تو غلط ہے کیونکہ اگر خدا نے تعالیٰ کھیت میں بکھرے ہوئے دانوں کو نہ اگائے تو ایک دان بھی کسان نہیں پیدا
کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی دو تہمد یہ سمجھے کہ وہ اپنے ملازم کو تنخواہ دیتا ہے جس سے اس کی گزراوقات ہوتی ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر خدا نے تعالیٰ
اس دو تہمد کو چشم زدن میں مفلس بنادے تو پھر وہ کسی کو کیا دے سکے گا؟

وَطَعْنَا بِأَمْثَالِنَا فِي أَعْمَارِ الْمُعْتَرِينَ
فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا
صَادِقًا تَكْفِينًا بِهِ مِنْ مَوْنَةِ الطَّلَبِ
وَالْهِنَا ثِقَةً خَالِصَةً تُعْفِينَا بِهَا مِنْ
شِدَّةِ النَّصَبِ وَاجْعَلْ مَا صَوَّحْتَ بِهِ
مِنْ عِدَّتِكَ فِي وَحْيِكَ وَاتَّبَعْتَهُ مِنْ
قَسَمِكَ فِي كِتَابِكَ قَاطِعًا لِإِهْتِمَامِنَا
بِالتَّزَرُّقِ الَّذِي تَكَلَّمْتَ بِهِ وَحَسَمًا
لِلِاشْتِغَالِ بِمَا ضَمِنْتَ الْكِفَايَةَ لَهُ
فَقُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ الْأَصْدَقُ وَ
أَقَمْتَ وَقَسَمِكَ الْأَبْرُ الْأَوْفَى وَفِي
السَّمَاءِ زِيَرَتُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ثُمَّ
قُلْتَ قُورِبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ

۵

روزوں کو ان لوگوں کے پاس سے جو خود تیرے روزی دیے ہوئے
ہیں اور اپنی امیدوں سے بڑی عمر پالنے کی طمع کی پس رحمت نازل کر تو
محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر اور ہمیں (ایسا) سچا یقین دے جس کے ذریعہ
بچائے تو ہم کو رحمت سے مانگنے کی۔ اور ہمارے دل میں (ایسا) خالص اعتماد
ڈال دے جس سے تو ہم کو محنت کی سختی سے محفوظ رکھے اور اپنے وعدے کو
جس کی تو نے اپنی وحی میں صراحت کی ہے اور اس کے بعد پھر دی (وعدہ)
کیا ہے اپنی کتاب میں قسم کھا کر، روزی سے متعلق ہماری لمبی چوڑی فکر
کا قطع کرنے والا بنائے (ایسی روزی) جس کا تو خاص ہو چکا ہے۔ اور
اس وعدے کو، اس کام میں ہماری محویت ختم کرنے والا بنائے جس
کی تو نے ذمہ داری لی ہے کیونکہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمانا حق اور
بالکل سچ ہے اور تو نے قسم کھائی ہے اور تیری قسم مستحکم اور بہت پوری
ہونے والی ہے (اور وہ یہ ہے) اور تمہاری روزی جس کا تم سے وعدہ کیا
گیا ہے آسمانوں میں ہے پھر تو نے کہا ہے پس قسم ہے زمین اور آسمان
کیا نے والے کی کہے شک وہ (وعدہ) حق ہے، جیسے یہ بات (درست)
ہے کہ تم بولتے ہو۔

۱۔ اس مقام پر اجل کا ترجمہ نہیں کیا گیا بلکہ چوتھی سطر میں "لا طعنا" کے ساتھ اور اس سے اگلی سطر میں "ضمنا" کے ساتھ کیا گیا ہے۔

۲۔ اصل متن دعائیں اہتمام کا لفظ آیا ہے جس کے معنی بہت پھیلاؤ کے ساتھ کسی بات کا انتظام کرنے کے ہیں اور دوز و زمرہ میں اس مقام پر ایسی
چوڑی فکر کے الفاظ سے یہ مفہوم دیا جاتا ہے۔

۳۔ اصل متن میں "اشتغال" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی برائیکے روگرداں ہو کر کسی چیز میں بالکل مصروف و مشغول ہو جانے کے ہیں۔ اس مفہوم کو محویت کا
لفظ اچھی طرح ادا کر دیتا ہے۔ ۴۔ اس دعا کے ظاہر الفاظ سے یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کی حالت میں رزق ملتے رہنے کی
خواہش کی گئی ہے لیکن دراصل قائل کا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ اصل دعایہ ہے کہ روزی طلب کرنے کے لیے جو لمبا چوڑا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں انسان
محو ہو کر رہ جاتا ہے، ایسی مشغولیت اور محویت سے ہم کو بچا تا کہ عبادت کے لیے وقت مل سکے اور معمولی اسباب مہیا کرنے سے بقدر ضرورت روزی عنایت کر
دے تاکہ کسب معاش تیرے احکام کی تعمیل سے مانع نہ ہو۔ ۵۔ سورہ ذاریات میں خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ

۶۔ مذکورہ آیت کے بعد فرماتا ہے قُورِبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔

۷۔ یعنی آسمانی احکام سے ملتی ہے۔

وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ

حضرت زین العابدین قرض کے ادا کرنے میں مدد طلب کرنے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لِي
الْعَافِيَةَ مِنْ دَيْنٍ تُخَلِّقُ بِهِ وَجْهِي وَ
يُحَادِّثُ فِيهِ ذَهْنِي وَ يَتَشَعَّبُ لَهُ فِكْرِي وَ
يَطُولُ بِسَارِسْتِهِ شُغْلِي وَ أَعُوذُ بِكَ يَا
رَبِّ مَنْ هُمُ الدَّيْنِ وَ فِكْرِهِ وَ شُغْلِهِ
الدَّيْنِ وَ سَهْرِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَ أَعِزَّنِي مِنْهُ وَ أَسْتَجِيرُكَ يَا رَبِّ
مِنْ ذِلَّتِهِ فِي الْحَيَاةِ وَ مِنْ تَبَعَتِهِ
بَعْدَ الْوَفَاةِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
أَجِرْنِي مِنْهُ بِوُسْعٍ فَاضِلٍ أَوْ كِفَايَةٍ
وَاصِلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
اجْعَلْنِي عَنِ السَّرَفِ وَ الْإِذْيَادِ وَ قَوْمِي
بِالْبَذْلِ وَ الْإِقْتِصَادِ وَ عَلَيْنِي حُسْنَ
التَّقْدِيرِ وَ أَقْبِضْنِي بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبَذِيرِ
وَ أَجِدْ مِنْ أَسْبَابِ الْحَلَالِ أَرْزَاقِي وَ دَرَجَةً
فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَنْفَاقِي وَ أَدْرِ عَنِّي مِنَ الْمَالِ
مَا يُحْدِثُ لِي خَيْرًا أَوْ تَأْدِيًا إِلَى بَغْيٍ
أَوْ مَا أَتَعَقَّبُ مِنْهُ لُغْيَانًا اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے
قرض سے سلامتی عطا کر (ایسا قرض) جس سے میری آبروریزی ہوتی
ہے اور جس میں میرا دل غمخیزان ہے اور جس کے باعث میرا خیال منتشر
راور پریشان ہے اور جس کی حالت میں میرا کام بڑھ گیا ہے اور پناہ
مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے معبود قرض کے اندوہ سے اور اس کی
فکر سے اور قرض کے مشغلہ سے اور اس کی بے خوابی سے پس رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور پناہ دے مجھ کو اس (قرض)
سے اور پناہ کا طالب ہوں تجھ سے اے میرے پالنے والے اس کی
ذلت سے زندگی میں، اور اس کے (برے) انجام سے مرنے کے بعد۔
پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور پناہ دے مجھ کو
اس سے زیادہ تو انگری یا کافی ملنے والی روزی کے ذریعہ۔ اے اللہ
رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور باز رکھ مجھ کو فضل خیر
اور زیادتی (مصارف) سے۔ اور راہ راست پر لا مجھ کو خرچ کرنے
اور میانہ روی اختیار کرنے کے ذریعہ۔ اور مجھ کو اچھا موازنہ مقرر
کرنے کی تعلیم دے اور اپنی عنایت سے مجھے نفول نہ بچنے کرنے سے
روک اور جاری کر حلال ذریعوں سے میری روزی اور نیک باتوں میں
میرے خرچ کرنے کو پھیر دے اور روک لے مجھ سے وہ مال جو میرے
لیے غرور کا باعث ہو یا سرکشی تک پہنچے یا جس کے بعد میں حد سے

۱۔ مَسَادَسَتْ کے لغوی معنی تجربہ، عمل و مشق کے ہیں جس سے مجازاً عادت اور برقرار رہنا مراد لے سکتے ہیں۔

۲۔ یعنی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ قرض ادا کرنے کی فکر میں اکثر نیند اڑ جاتی ہے۔

۳۔ یعنی کنجوس بھی زمین جانوں کہ خرچ ہی نہ کر دوں۔

حَبِّبْ إِلَى صُحْبَةِ الْفُقَرَاءِ وَاعْنِي عَلَى
صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ وَمَا زَوَّيْتُ عَنِّي
مِنْ مَتَاعِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ فَادْخِرْهُ لِي
فِي خَزَائِنِكَ الْبَاقِيَةِ وَاجْعَلْ مَا خَوَّلْتَنِي
مِنْ حُطَامِهَا وَعَجَلْتَنِي مِنْ مَتَاعِهَا بُلْغَةً
إِلَى جَوَارِكَ وَوَصْلَةً إِلَى قُرْبِكَ وَذَرِيعَةً
إِلَى جَنَّتِكَ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَأَنْتَ
الْجَوَادُّ الْكَرِيمُ

بڑھایوں۔ اے اللہ میری نظریں فقیروں کی صحبت کو محبوب بنائے
اور پسندیدہ ممبر کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنے میں میری اعانت
کر اور جو کچھ تو نے مجھ سے رکھ لیا ہے، دنیاۓ فانی کے مال و اسباب
میں سے اسے اپنے باقی رہنے والے خزانوں میں جمع رکھ اور جو کچھ تو
نے مجھے اس کے مال سے عطا کیا ہے اور اس کے متاع میں سے جو
کچھ مجھے دے دیا ہے، اُسے بنادے اپنے قرب تک پہنچنے کا ذرا درہ
اور اپنی نزدیکی کا وسیلہ۔ اور ذریعہ اپنی جنت کا۔ جسے تو بڑا فضل
کرنے والا ہے اور تو سخی اور کریم ہے۔

وَكَيْفَ كَانَ مِنْ عِبَادَةِ السَّالِمِينَ فِي ذِكْرِ التَّوْبَةِ وَطَلَبِهَا

حضرت زین العابدین توبہ کی یاد میں اور اس کے طلب کرنے
کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ اے وہ ذات جس کے ادا مان تعریف کرنے والوں
کی تعریف نہیں بتا سکتی۔ اور اے وہ کہ نہیں آگے بڑھ سکی جس سے
امید کرنے والوں کی آرزو۔ اور اے وہ کہ جس کی بارگاہ میں نیکی کرنے والوں
کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اور اے وہ کہ جو عبادت کرنے والوں کے خوف
کی حد ہے۔ اور اے وہ کہ جو پرہیزگاروں کے ڈر کا منتہا ہے، یہ اس
شخص کا مقام ہے جس کو گناہوں کے ہاتھوں نے یکے بعد دیگرے پکڑ
رکھا ہے اور کھینچا ہے اس کو باگوں نے غلطیوں کی۔ اور غلبہ کر لیا ہے
اس پر شیطان نے پس ان چیزوں سے جن کا تو نے حکم دیا تھا کو تباہی
کی بہت زیادہ۔ اور ان باتوں کو دھوکا کھا کر بجا لایا جس سے تو

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَصِفُهُ نَعْتُ الْوَاصِفِينَ
وَيَا مَنْ لَا يَجَاوِزُهُ رَجَاءُ الرَّاجِينَ وَ
يَا مَنْ لَا يَضِيقُ لَدَيْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ وَ
يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى خَوْفِ الْعَابِدِينَ وَ
يَا مَنْ لَهُ غَايَةُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِينَ هَذَا
مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ أَيْدِي الذُّنُوبِ وَ
قَادَتْهُ أَرْمَةُ الْخَطَايَا وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ
الشَّيْطَانُ فَقَصَرَ عَمَّا أَمَرَتْ بِهِ تَقَرُّبًا
وَتَعَاظِي مَا نَهَيْتَ عَنْهُ تَعَزُّيرًا كَالْجَاهِلِ

۱۔ یعنی دنیا کی جو نعمتیں اور دولتیں نہیں عطا فرمائی ہیں۔

۲۔ آخرت کے لیے اٹھا رکھا اس کا عوض وہاں دینے کے لیے محفوظ رکھ۔

۳۔ یعنی میں اس منزل اور مقام میں ہوں جہاں تیرے اطاعت گزار بندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے گناہگار اور نافرمان کی حیثیت سے کھڑا ہوں جس
میں وہ محبوب پائے جاتے ہیں جو اس کے بعد مذکور ہیں۔

بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ أَوْ كَالْمُنْكَرِ فَضْلَ إِحْسَانِكَ
إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ
الْهُدَى وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ مَحَاطِبُ
الْعَمَى أَحْصَى مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ
وَفَكَّرَ فِيمَا خَالَفَ بِهِ رَبَّهُ فَرَأَى
كَثِيرَ عَصْيَانِهِ كَثِيرًا وَجَلِيلَ
مُخَالَفَتِهِ جَلِيلًا فَأَقْبَلَ نَحْوَكَ مُؤَمِّلًا
لَكَ مُسْتَحْيِيًا مِنْكَ وَوَجَّهَ رَغْبَتَهُ
إِلَيْكَ ثِقَةً بِكَ فَأَمَّاكَ بِطَبْعِهِ
يَقِينًا وَقَصْدًا بِخَوْفِهِ إِخْلَاصًا
فَدَخَلَ طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوحٍ
فِيهِ غَيْرُكَ وَأَفْرَحَ رَوْعُهُ مِنْ
كُلِّ مَخْذُورٍ مِنْهُ سِوَاكَ فَشَلَّ بَيْنَ
يَدَيْكَ مُتَضَرِّعًا وَغَمَّضَ بَصَرَهُ
إِلَى الْأَرْضِ مُتَغَشِّبًا وَطَاطَأَ رَأْسَهُ
لِعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلًا وَأَبْشَكَ مِنْ سِرِّهِ
مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعًا وَعَدَدَ
مِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ أَحْصَى لَهَا خُشُوعًا

نے منع کر دیا تھا، اس شخص کی طرح جو اپنے اوپر تیرے قابو یافتہ ہونے
سے ناواقف ہو یا اس شخص کی مانند جو اپنے اوپر تیرے احسان کی یادتی
کا منکر ہو۔ یہاں تک کہ جب کھل گئی اس کی چشم ہدایت اور اندھے پن
کے بادل اس کے سامنے سے پھٹ گئے تو اس نے ان ظلموں کو گنا
جو اس نے کیے تھے اپنے نفس پر۔ اور ان باطل کو سوچا، جن میں اس
نے اپنے پالنے والے کی مخالفت کی تھی تو اس وقت اس نے سمجھا
ہے اپنے گناہ کبیرہ کو بڑا بھاری گناہ۔ اور اپنی بڑی مخالفت کو عظیم۔
جس کے بعد توجہ ہوا ہے تیری جانب امید کر کے تجھ سے۔ اس حالت
میں کہ وہ تجھ سے شرمسار ہے اور اپنی رغبت کو تیری طرف متوجہ کیا ہے
تجھ پر بھروسہ کر کے پس تیرا قصد کیا ہے اس نے اپنے لالچ پر
یقین کر کے اور بڑے خلوص سے ڈر کر تیرا ارادہ کیا ہے اس حال میں
کہ خالی ہے اس کا لالچ ہر اس شخص سے جس سے طمع کی جاتی ہے اور
وہ ہو گیا ہے اس کا خوف ہر اس شخص سے جس سے ڈرا جاتا ہے تیرے
علاوہ پس کھڑا ہوا ہے تیرے سامنے گریباں۔ اور جھکا لی ہے اپنی آنکھ
زمین کی جانب خاکساری کے ساتھ اور نہوڑا ہوا ہے تیری عزت کے سامنے
ذلت سے اپنا سر اور تجھ پر ظاہر کر دیا ہے اپنا بھروسہ بڑی عاجزی کے
ساتھ (وہ بھیج) جسے تو اس سے زیادہ جانتا ہے اور گناہیہ میں اپنے
گناہ بڑے انکسار کے ساتھ (ایسے گناہ) کہ تو اس سے (زیادہ

۱۔ علیہ کا ترجمہ ہے جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

۲۔ چشم ہدایت میں افہام متعارف ہے جیسے دل کی آنکھ عقل کی آنکھ مطلب یہ ہے کہ جب اس شخص کو راہ راست نظر آئی اور اس نے ہدایت پائی۔

۳۔ خدا کی مخالفت کرنے کو جو کہ بجائے خود بڑی عظیم بات ہے، عظیم سمجھا ہر محسوس کیا کہ اس نے بڑا بھاری تصور کیا ہے۔

۴۔ فاقبل کی ن کا ترجمہ ہے۔

۵۔ یعنی توبہ کے بعد تیرے سامنے نہو جانے کا لالچ۔

۶۔ یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عزت سے اس لالچ کو وابستہ نہیں کیا۔

وَأَسْتَغَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيمٍ مَا وَقَعَ
بِهِ فِي عِلْمِكَ وَقَبِيحٍ مَا فَضَحَهُ
فِي حُكْمِكَ مِنْ ذُنُوبٍ أَذْبَرْتَ لَذَائِهَا
فَذَهَبَتْ وَأَقَامَتْ تَتَبَعَاتُهَا فَلَزِمَتْ
لَا يُنْكِرُ يَا إِلَهِي عَذَابَكَ إِنْ عَاقَبْتَهُ
وَلَا يَسْتَغْطِمْ عَفْوَكَ إِنْ عَفَوْتَ
عَنْهُ وَرَحْمَتُهُ رِلَاَتُكَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ
الَّذِي لَا يَتَغَاظُّهُ غُفْرَانُ الذَّنْبِ
الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ فَهَذَا أَنَا إِذَا
تَدَحُّجْتُكَ مُطِيعًا لِأَمْرِكَ
فِيمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ
مُتَنَجِّسًا وَعُذَّكَ فِيمَا وَعَدْتَ بِهِ
مِنَ الْإِجَابَةِ إِذْ تَقُولُ ادْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالْقَنِيِّ بِغُفْرَتِكَ
كَمَا لَقِيتُكَ بِإِقْرَارِي وَارْفَعْنِي
عَنْ مَصَادِرِ الذُّنُوبِ كَمَا وَضَعْتَ
لَكَ نَفْسِي وَاسْتَرْقِي بِسِرِّكَ كَمَا

شمار کرنے والا ہے اور فریاد کر رہا ہے تجھ سے اس عظیم مصیبت کی
جس میں وہ جیسا کہ تجھے معلوم ہے، مبتلا ہو گیا ہے اور ان قبیح
گناہوں کی جنہوں نے اسے رسوا کر دیا ہے تیرے حکم کے تحت
رہا (جیسے گناہ کہ کہ منہ موڑ لیا، ج کی لذتوں نے پس چلی گئیں اور ان
کے برے انجام چمٹ کر باقی رہ گئے نہیں انکار کرتا وہ (شخص)
اے میرے معبود تیرے انصاف کا اگر تو اس پر عقاب کرے اور
تیری معافی کو کوئی بری بات نہیں سمجھتا اگر تو اسے معاف کر دے
اور اس پر رحم کرے اس لیے کہ تو بہت شک ایسا کر کے والا
پروردگار ہے جس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں بخش دینا کسی بڑے
گناہ کو۔ اے میرے اللہ! اے میں ب تیرے پاس آ گیا ہوں۔
تیرے حکم کو ماننا ہوا، اس دعا کے متعلق جس کا تو نے حکم دیا ہے (الوہ)
اس وعدے کی وعدہ وفائی چاہتا ہوں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے
دعا قبول کرنے کے متعلق۔ کیونکہ تو فرماتا ہے "مجھ سے دعا کرو تو میں
تمہارے حق میں قبول کروں گا۔" اے اللہ! پس رحمت نازل کر تو
محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھ سے اپنی بخشش کے ساتھ ملاقات
کر جیسا کہ ملاہوں میں تجھ سے اپنے اقرار (گناہ) کے ساتھ۔ اور
مجھے گناہوں کی قتل گاہوں سے دور کر جیسا کہ میں تیرے سامنے اپنے
نفس کو ختم کر دیا ہے۔ اور چھپالے مجھ کو اپنی پردہ پوشی سے جیسے کہ

۱۔ یعنی گناہوں کی کثرت جو بڑی مصیبت ہے۔

۲۔ یعنی ان کامزہ درسی دیر کا تھا جو اسی وقت ختم ہو گیا تھا۔

۳۔ یعنی دل سے اس بات کا معترف ہے کہ انصاف اسی بات کا مقتضی ہے کہ ان گناہوں کے ہوتے ہوئے عقاب ہی کیا جائے۔

۴۔ یعنی اس حکم کو ماننا ہوا جو تو نے دعا کے متعلق دیا ہے، جو متن معافیں آگے چل کر مذکور ہے۔

۵۔ مراد یہ ہے کہ اپنی بخشش کے ذریعہ میری طرف توجہ ہو۔

۶۔ یعنی اس منزل سے دور کر جہاں گناہ انسانوں کی انسانیت کو مجروح و موقوف کرتے ہیں۔

۷۔ اس مقام پر جیسا کہ حرف تشبیہ نہیں ہے بلکہ روزمرہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے میں تیرے سامنے عاجزی کر رہا ہوں ویسے ہی تو مجھے گناہوں سے دور کر دے۔

تَاْتِيَنِي عَنِ الْإِنْتِقَامِ مِنِّي اللَّهُمَّ وَتَثَبِّتْ
فِي طَاعَتِكَ نِيَّتِي وَاحْكِمْ فِي عِبَادَتِكَ
بَصِيرَتِي وَوَقِّفْنِي مِنَ الْأَعْمَالِ لِمَا تَغْفِلُ
بِهِ بَنَسَ الْخَطَايَا عَنِّي وَتَوَقَّفْنِي عَلَى مِلَّتِكَ
وَمِلَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا تَوَقَّيْتَنِي
اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا
مِنْ كِبَائِرِ ذُنُوبِي وَصَغَائِرِهَا وَبَوَاطِينِ
سَيِّئَاتِي وَظُلُومِهَا وَسَوَافِ زَلَّاتِي وَ
حَوَادِثِهَا تَوْبَةً مَنْ لَا يُحْدِثُ نَفْسَهُ
بِعَصِيَّةٍ وَلَا يُضْمِرُ أَنْ يَعُودَ فِي

تو نے مجھ سے گناہوں کا بدلہ لینے میں ڈھیل دی ہے۔ اے اللہ!
اور مستحکم بنا دے اپنی عبادت میں میری نیت کو اور محکم کر دے اپنی اطاعت
میں میری بصیرت کو اور توفیق دے مجھ کو ان اعمال کی جن سے تو
غلطیوں کی گندگی مجھ سے دھو ڈالے اور موت دے مجھ کو اپنے دین
پر اور اپنے نبی حضرت محمد علیہ السلام کے دین پر جبکہ تو میری موت
کا حکم بھیجے۔ اے اللہ! میں بے شک توبہ کرتا ہوں تجھ سے اپنے
اسی مقام پر اپنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے اور اپنی چھپی ہوئی اور
ظاہری برائیوں سے اور پرانی اور تازہ لغزشوں سے، اس شخص
کی سی توبہ جو اپنے نفس سے (اُسندہ) گناہ کرنے کی بات نہ کرتا ہو
اور نہ یہ خیال کرتا ہو کہ دہرائے گا وہ کسی غلطی کو۔ اور بے شک کہا

۱۔ من کا ترجمہ اگلی سطریں ہے۔

۲۔ یعنی ابھی ابھی ہیں جہاں کہیں گھڑا ہوا یہ دعا پڑھے رہا ہوں۔

۳۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک گناہ کبیرہ۔ دوسری صغیرہ جن میں سے گناہان کبیرہ ہیں (۱) شرک فی التوحید یعنی خدائے تعالیٰ کی خدائی میں کسی کو شریک سمجھنا یا ایک
سے زیادہ خدا ماننا۔ (۲) وجود خدا سے انکار کرنا (۳) شرک فی الرسالت یعنی رسول خدا کی رسالت میں کسی دوسرے کو شریک قرار دینا۔ (۴) ضروریات
دین اور سمات اسلام سے انکار کرنا (۵) کسی کو ناحق قتل کرنا یا مزاوار قتل کو بغیر حاکم شرع کے حکم کے قتل کر دینا (۶) زنا و اطلاق (۷) کسی پاک دامن
عورت یا مرد کو زنا کی تہمت لگانا (۸) یتیم اور یموہ کا مال زبردستی کھانا (۹) واجبات کا بجا نہ لانا اور محرمات کا ارتکاب کرنا (۱۰) والدین کی نافرمانی کرنا (۱۱)
جادو کرنا (۱۲) سود کھانا (۱۳) غیبت کرنا (۱۴) چوری کرنا (۱۵) رشوت لینا یا دینا (۱۶) جھوٹی قسم کھانا (۱۷) شراب پینا (۱۸) جھوٹی گواہی دینا۔
(۱۹) خانہ کعبہ یا مساجد یا دیگر مقامات مقدسہ و مقابر مومنین کی بے حرمتی کرنا (۲۰) مقررہ بھاد کو توڑنا یعنی گراں فردشی (۲۱) بلاد کفر سے
ہجرت کرنے کے بعد پھر وہیں واپس چلا جانا۔ (۲۲) خدائی رحمت سے نا امید ہونا (۲۳) خدا کے عذاب سے نہ ڈرنا (۲۴) مردار کھانا (۲۵)
سورہ گوشت کھانا (۲۶) جُڑا کھیلنا یا بازی لگا کر کوئی اور کھیل کھیلنا (۲۷) شطرنج کھیلنا (۲۸) خون پینا (۲۹) اس ذبیحہ کا گوشت کھانا
جو اسلام کے طریق پر ذبح نہ کیا گیا ہو (۳۰) جلق لگانا (۳۱) کم تولنا یا کم گنا (۳۲) کسی کا حق دبا بیٹھنا (۳۳) فضول خرچی کرنا۔ (۳۴)
ظالم اور فاسق کی مدد کرنا (۳۵) خیانت کرنا (۳۶) کنجوسی کرنا (۳۷) گانے بجانے اور دوسرے ملاحی میں مشغول ہونا (۳۸) شحاتر
کی توبین کرنا (۳۹) اسلام اور اس کے احکام کی بے حرمتی کرنا یا سبک سمجھنا (۴۰) انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی کرنا (۴۱)
گناہان صغیرہ پر اصرار کرنا۔ یعنی ایک دندہ چھوٹا سا گناہ کرنے کے بعد نادام ہونے کے بجائے بار بار وہی گناہ کرنا (۴۲) علی الاعلان یا ارادۃ
گناہان صغیرہ کا ارتکاب ہونا۔

خَطِيئَةٍ وَقَدْ قُلْتُ يَا إِلَهِي بِي حُكْمِ
كِتَابِكَ إِنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ
وَتَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَتُحِبُّ التَّوَّابِينَ
فَاتَّكِلُ تَوْبَتِي كَمَا وَعَدْتَ وَاعْفُ عَنْ
سَيِّئَاتِي كَمَا صَدَّقْتَ وَأَوْحِبُ بِي مَحَبَّتَكَ كَمَا
شَرَّطْتَ وَلَكَ يَا رَبِّ شَرُطِي إِلَّا أَعُودَ
فِي مَكْرُوهِكَ وَضَمَانِي إِلَّا أَرْجِعْ فِي
مَدَامُومِكَ وَعَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ حَسَمِيْعَ
مَعَاصِيكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُ
فَاغْفِرْ لِي مَا عَمِلْتُ وَاصْرِفْ بِي بِقُدْرَتِكَ
إِلَى مَا أَحْبَبْتَ اللَّهُمَّ وَعَلَى تَبِعَاتٍ قَدْ
حَفِظْتُهُنَّ وَتَبِعَاتٍ قَدْ نَسِيتُهُنَّ وَكُلُّهُنَّ
بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَعَلَيْكَ الَّذِي لَا
يَسْنُو فَعَوِّضْ مِنْهَا أَهْلَهَا وَاحْطُطْ عَنِّي
وِزْرَهَا وَخَفِّفْ عَنِّي ثِقْلَهَا وَاعْصِمْنِي
مِنْ أَنْ أَتَارَفَ مِثْلَهَا اللَّهُمَّ وَ
إِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِي بِالتَّوْبَةِ إِلَّا
بِعِصْمَتِكَ وَلَا اسْتِمْسَاكَ بِي عَنْ
الْخَطَايَا إِلَّا عَنْ قُوَّتِكَ فَقَسِّرْنِي

ہے تو نے اے میرے معبود! اپنی حکمت کتاب میں کہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے،
توبہ اپنے بندوں کی۔ اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں
کو دوست رکھتا ہے۔ پس میری توبہ قبول کر دیا کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔
اور میرے گناہوں سے درگزر کر دیا کہ تو نے اس کی ذمہ داری لی
ہے اور میرے لیے اپنی نجات واجب و لازم کر دے صیبا کہ تو نے اس
بات کا عہد کیا ہے۔ اور تجھ سے اے میرے معبود میرا عہد یہ ہے کہ ان باتوں
کو جو تجھے ناپسند ہیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ تیرے برا سمجھے ہوئے
کام پھر نہ کروں گا اور میرا وعدہ ہے میں نہیں دوہراؤں گا کہ میں تیری
تمام نافرمانیاں چھوڑ دوں گا۔ اے اللہ تو اس عمل کو مجھ سے بھی
زیادہ جانتا ہے جو کہ میں نے کیا پس معاف کر دے مجھ کو جو کچھ تو نے
جنا ہے اور مجھے اپنی قدرت سے اس کی طرف پھیر دے جسے تو پسند
کرتا ہے۔ اے اللہ! مجھ پر رحمت سے ایسے مظلم ہیں جو مجھے یاد
ہیں اور رحمت سے ایسے مظلم ہیں جن میں بھول گیا ہوں اور وہ سب
کے سب تیری نگاہ میں ہیں جو کہ سوتی نہیں ہے اور تیرے علم میں ہیں
جسے بھول عارض نہیں ہوتی پس ان کا بدلہ ان کے مستحقین کو دے دے
اور مجھ سے اس کا بوجھ اتار دے۔ اور اس کا بار مجھ سے ہلکا کر دے
اور بچا مجھ کو اس بات سے کہ پھر میں ان جیسے مظالم کے قریب جاؤں۔
اے اللہ! اور یقیناً میں (اپنی) توبہ کو پورا نہیں کر سکتا، مگر تیرے محفوظ
رکھنے سے اور نہ غلطیوں سے بچ سکتا ہوں مگر تیری توفیق سے پس تو

۱۔ یعنی اس آیت میں جس کے معنی سنا اور واضح ہیں اور اس میں کسی قسم کے التباس یا تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

۲۔ یعنی جبکہ تو نے یہ فرمایا ہے کہ میں توبہ اے دالوں کو دوست رکھا ہوں تو مجھے اپنے اس قول کے مطابق اپنی محبت سے دوباؤ لزدہ مستفیض کر۔

۳۔ یعنی تو واقف ہے کہ میں نے کیا عمل کیا اور کس نیت سے کیا۔

۴۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس عمل میں کوئی نقص ہو جس کا تجھے علم ہے تو اسے معاف کر دے۔

۵۔ یعنی جس کے کسی کے حق کا کوئی بوجھ میری گردن پر ہے، اے میری جانب سے ادا فرمادے۔

۶۔ یعنی جب تک تو گناہوں سے معذور رہنے اور بچنے کی توفیق نہیں دے گا تو جو پوری نہیں ہو سکے گی۔

بِقُوَّةٍ كَافِيَةٍ وَتَوَلَّيْتُ بَعْضَهُمَا مَا نَعَا
 اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ تَابَ إِلَيْكَ وَهُوَ فِي
 عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ فَاسْخُ لَتَوْبَتِهِ وَ
 عَائِدَةٍ فِي ذَنْبِهِ وَخَطِيئَتِهِ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 مِنْ أَنْ أَكُونَ كَذَلِكَ فَاجْعَلْ تَوْبَتِي
 هَذِهِ تَوْبَةً لَا أحتاجُ بَعْدَهَا إِلَى تَوْبَةٍ
 تَوْبَةً مُوجِبَةً لِدُخُولِ مَا سَلَفَ وَالسَّلَامَةَ
 فِيمَا بَقِيَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَزُّ بِكَ مِنْ جَهْلِي
 وَأَسْتَوْهِبُكَ سُوءَ فِعْلِي فَاصْمِنِي إِلَيْ
 كَفِّ رَحْمَتِكَ تَطَوُّلاً وَأَسْتُرْنِي بِسِتْرِ
 عَافِيَتِكَ تَفَضُّلاً اللَّهُمَّ وَإِنِّي أَتُوبُ
 إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ إِرَادَتَكَ أَوْ زَالَ
 عَنْ مَحَبَّتِكَ مِنْ خَطَرَاتِ قَلْبِي وَمَخَطَاتِ
 عَيْنِي وَحِكَايَاتِ لِسَانِي تَوْبَةً تَسْلِمُ
 بِهَا كُلُّ جَارِحَةٍ عَلَى حَيَالِهَا مِنْ تَبِعَاتِكَ
 وَتَأْمَنُ مِمَّا يَخَافُ الْمُعْتَدُونَ مِنْ
 أَلِيمِ سَطَوَاتِكَ اللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَتِي

مجھے کافی قوت دے اور ایسی عصمت سے میری سرپرستی کر جو گناہ سے
 روکے۔ اے اللہ! اور جو کوئی بندہ تجھ سے توبہ کرتا ہے اور وہ میرے
 غیب کے علم میں اپنی توبہ کو توڑنے والا ہوتا ہے اور اپنے گناہ اور اپنی
 خطا کو دہرانے والا ہوتا ہے، تو میں تیری پناہ کا طالب ہوں اس بات
 سے کہ ثابت ہوں میں ایسا پس بنا دے میری اس توبہ کو کہ نہ فراموش
 ہوں میں اس کے بعد کسی توبہ کا۔ (اور) ایسی توبہ جو اگلے گناہوں
 کے محو ہو جانے کا وسیلہ ہو اور پانی زمانہ رحمت میں سلامتی کا۔ اے
 اللہ! میں تجھ سے اپنی جہالت کی معافی چاہتا ہوں اور اپنے برے اعمال
 کی بخشش کا طالب ہوں پس تہ احسان کر کے مجھے اپنی رحمت کے پہلو
 میں ضم کر دے اور چھپالے مجھ کو پردے میں اپنی سلامتی کے از راہ
 عنایت دہرانی۔ اے اللہ! اور بے شک توبہ کرتا ہوں میں تجھ سے
 ہر اس بات سے جو تیرے ارادے کے برخلاف (مجھ سے سرزد) ہوئی
 یا تیری محبت سے ہٹ گئی، میرے دل کے دوسووں اور میری لگا ہوں
 کی کجی اور میری زبان کے بیانات کی وجہ سے۔ ایسی توبہ کہ بچ جائیں
 جس کے بعد تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر تیرے عذاب سے اور
 بے خوف ہو جائیں وہ اعضاء اس چیز سے کہ جس سے سرکش (لوگ)
 ڈرتے رہتے ہیں یعنی تیرے دردناک قہر سے۔ اے اللہ! پس رحم کر

۱۔ بے گناہی اور پاک دامن۔

۲۔ یعنی گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہو۔

۳۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی کہ گناہ کے گناہ ہونے کا علم رکھتے ہوئے اس کا ارتکاب کیا۔

۴۔ استحقاق و عدل کی بنا پر نہیں بلکہ مجھ پر تیرے فضل کر کے مجھے عنایت کے پردے میں چھپالے۔

۵۔ لحظاتِ امین کے سنی گوشہ چشم سے دیکھنے کے میں چونکہ گوشہ چشم سے دیکھنے میں نگاہ کا کج ہو جانا لازم ہے اس لیے بطور مجاز اس جگہ لازم معنی یعنی نگاہ کی کجی مراد ہے۔

۶۔ تبعات کے لغوی معنی نتائج کے ہیں۔ تبعات تک، وہ انجام جو تیری طرف سے ملے یعنی عقاب و سزا۔

۷۔ میں کا ترجمہ ہے۔

بَيْنَ يَدَيْكَ وَ وَحِيبِ قَلْبِي مِنْ
خَشْيَتِكَ وَ اضْطِرَابِ اَرْكَانِي مِنْ
هَيْبَتِكَ فَقَدْ اَقَامَتِي يَا رَبِّ ذُنُوبِي
مَقَامَ الْخِزْيِ بِفَنَائِكَ فَإِنْ سَكَتُ
لَمْ يَنْطِقْ عَنِّي أَحَدٌ وَإِنْ شَفَعْتُ
فَلَسْتُ بِأَهْلِ الشَّفَاعَةِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ شَفِّعْ
فِي خَطَايَايَ كَرَمَكَ وَعَبْدُ عَلَى
سَيِّئَاتِي بِعَفْوِكَ وَلَا تَجْزِي جَزَائِي
مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ انْصَبْ عَلَيَّ طَوْلَكَ
وَ جَلِّلْنِي بِسِتْرِكَ وَ افْعَلْ بِي فِعْلَ
عَزِيزٍ تَضَرَّعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ ذَلِيلٌ
فَرَحِمَهُ أَوْ غَنِي تَعَرَّضَ لَهُ عَبْدٌ
فَقِيْرٌ فَنَعَّشَهُ اللَّهُمَّ لَا خَفِيْرِي مِنْكَ
فَلْيَخْفُرْنِي عِزُّكَ وَلَا شَفِيْعِي إِلَيْكَ
فَلْيَشْفَعْ لِي فَضْلُكَ وَقَدْ أَوْجَلَّتْنِي
خَطَايَايَ فَلْيُؤَمِّتْنِي عَفْوُكَ فَمَا
كُلُّ مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ
مِنِّي بِسُوءِ أَشْرِي وَ لَا نِسْيَانٍ لِمَا
سَبَقَ مِنْ ذَمِيمٍ فَعَلِي لَكِنْ لَتَسْمَعْ

تو اپنی بارگاہ میں میری تنہائی کی حالت پر اور تیرے خوف سے میرے
دل کے کانپنے پر اور تیری ہیبت سے میرے اعضا کے لرزے پر
پس شک نہیں ہے میرے مالک کہ مجھے تیرے سامنے رسوائی کے مقام
میں میرے گناہوں نے کھڑا کیا ہے پس اگر میں خاموش رہوں تو کوئی بھی
میری طرف سے بات نہیں کرے گا اور اگر میں اپنی خود سفارش کروں
تو میں شفاعت کرنے کا مستحق نہیں ہوں۔ اے اللہ! پس رحمت نازل
کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور اپنی مہربانی کو میری خطاؤں کے معاملے
میں سفارش بنا اور میرے گناہوں پر اپنے غفور سے تفضل کر۔ اور
اپنے عذاب سے مجھ کو میرے کردار کا بدلہ نہ دے۔ اور مجھ پر اپنی بخشش
کو وسیع کر اور مجھے اپنے پرے میں چھپالے اور میرے ساتھ وہ سلوک
کر جو ایک قوت اور غلبہ والا شخص اس ذلیل بندے کے ساتھ کرتا
ہے جو اس کے سامنے گڑ گڑاٹے اور وہ اس بندے پر رحم کرے یا
وہ دولت مند رکھتا ہے جس کے سامنے آئے ایک محتاج بندہ اور وہ
(دولت مند) اسے مرہند کرے۔ اے اللہ! مجھے تجھ سے کوئی پناہ دلانے
والا نہیں ہے پس مردی ہے کہ پناہ دے مجھ کو تیرا غلبہ (اور قوت)۔ اور
نہ تیرے سامنے میرا کوئی سفارشی ہے پس لازم ہے کہ تیرا فضل میری
سفارش کرے۔ اور بے شک خضرہ کر دیا ہے مجھ کو میری غلطیوں نے
پس چاہیے کہ تیری معافی مجھے بے خوف کر دے اور جو کچھ میں نے کہا وہ
اس بناء پر نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا اپنے برے کردار کو، اور نہ اس وجہ
سے کہ میں اپنے سابقہ برے عمل کو بھول گیا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ

۱۔ یعنی میری اس حالت پر رحم کر کہ میں تنہائی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرا دل تیرے ڈر سے کانپ رہا ہے اور تیری ہیبت سے بوٹی بوٹی لرز رہی ہے۔

۲۔ بِفَنَائِكَ کے لغوی معنی تیرے صحن میں ہیں مجازاً تیرے سامنے مراد ہے۔

۳۔ یعنی میرے پاس اپنے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے جو میری طرف سے کچھ کہے سکے۔

۴۔ یعنی تیرے کریم ہونے کا مستحق اور مفہوم یہ ہے کہ تو بغیر کسی وسیلے اور شفیع کے اپنے گناہگار بندوں کو بخشتا ہے اور ان سے درگزر کرتا ہے۔

۵۔ یعنی اپنی معافی کے لازم ہونے پر مختلف الفاظ میں جو زور دیا اور جن الفاظ میں گناہوں کا اعتراف کیا۔

من رکھے تیرا آسمان اور اس کے باشندے اور تیری زمین اور اس کے رہنے والے، اس بات کو جو ظاہر کی ہیں نے تیرے پہلے ندامت سے اور تیری پناہ چاہی جس بات میں توبہ سے، تو ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری رحمت کی وجہ سے میرے برے موقف پر رحم کھائے یا اس کو رقت آجائے مجھ پر میری بد حالی کی وجہ سے جس کے بعد میرے حق میں اس کی جانب سے کوئی ایسی دعا پہنچے جو تیری بارگاہ میں میری دعا سے زیادہ سنے جانے کی مستحق ہو یا کوئی ایسی سفارش ہو جائے جو تیرے نزدیک میری سفارش سے زیادہ مضبوط ہو جس کے باعث ہو جائے میری نجات تیرے غضب سے۔ اور میری کامیابی تیری خوشنودی سے۔ اے مہودا! اگر ندامت ہی کے معنی توبہ ہیں تو میں تمام شرمندہ ہونے والوں سے زیادہ ناام ہوں اور اگر تیری نافرمانی کو ترک کر دینا، توبہ (کہلاتا) ہے تو میں پہلا توبہ کرنے والا ہوں۔ اور اگر مغفرت طلب کرنا گناہوں کے ساقط ہونے کا ذریعہ ہے تو بے شک میں تجھ سے طالب مغفرت ہوں۔ اے اللہ! پس جس طرح تو نے حکم دیا ہے توبہ کرنے کا اور اسے قبول کرنے کی ضمانت کی ہے اور دعا کرنے پر آمادہ کیا اور وعدہ فرمایا قبول کر لینے کا تو رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور میری توبہ قبول کر لے اور مت واپس کر مجھ کو ناامید کر کے اپنی رحمت سے۔ بے شک تو ہی گناہگاروں کی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا ہے اور خطا کر کے معافی چاہنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر جس طرح تو نے ان (محمد) کے ذریعہ سے ہمیں ہدایت کی ہے اور رحمت نازل کر محمد پر اور ان کی اولاد پر جس طرح

سَمَاءُكَ وَ مَنْ فِيهَا وَ اَرْضُكَ وَ مَنْ عَلَيْهَا مَا اَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ التَّدَمُّرِ وَ مَجَآتُ اِلَيْكَ فِيهِ مِنَ التَّوْبَةِ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَرْحَمُنِي لِسُوءِ مَوْقِفِي اَوْ تُدْرِكُهُ الرِّقَّةُ عَلَيَّ لِسُوءِ حَالِي فَيَنَالَنِي مِنْهُ بِدَعْوَةٍ هِيَ اَسْمَعُ لَكَ مِنْ دُعَائِي اَوْ شَفَاعَةٍ اَوْ كَدَّ عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتِي تَكُونُ بِهَا نَجَاتِي مِنْ غَضَبِكَ وَ قَوِّضِي بِرِضَاكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ يَكُنِ التَّدَمُّرُ تَوْبَةً اِلَيْكَ فَاَنَا اَتَدَمُّ التَّدَامِيْنَ وَاِنْ يَكُنِ الشَّرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ اِنَابَةً فَاَنَا اَوَّلُ الْمُنِيْبِيْنَ وَاِنْ يَكُنِ الْاِسْتِغْفَارُ حِطَّةً لِلذُّنُوبِ فَاِنِّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ فَكَمَا اَمَرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَ ضَمِنْتَ الْقَبُولَ وَ حَثَّتْ عَلَي الدُّعَاءِ وَ وَعَدْتَ الْاِجَابَةَ فَصَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ اَقْبَلْ تَوْبَتِي وَ لَا تُرْجِعْنِي مَرْجِعَ الْخَيْبَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الثَّوَابُ عَلَ الْمُنِيْبِيْنَ وَ الرَّحِيْمُ لِلْخَاطِئِيْنَ الْمُنِيْبِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهٖ وَ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ كَمَا اسْتَقْدَمْتَنَا بِهٖ

۱۔ مقام اور رحمت مراد ہے۔ صہ یعنی آسمان و زمین سب کو معلوم ہو جائے کریں اپنے افعال پر شرمندہ ہوں۔

۲۔ یعنی میرے حق میں وہ کوئی ایسی دعا کرے و

۳۔ یعنی میں سب سے پہلے نافرمانی کو ترک کرنے کا عہد کرتا ہوں۔

۴۔ حِطَّةً کا ترجمہ ساقط ہونے کا ذریعہ۔ ملو گناہوں کی معافی کا وسیلہ۔

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً تَشْفَعُ
لَنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ يَوْمَ الْفَاقَةِ إِلَيْكَ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ
يَسِيرٌ

تو نے ہم کو ان کے وسیلہ سے نجات دی ہے اور رحمت نازل کر تو محمد پر
اور ان کی اولاد پر۔ ایسی رحمت جو شفا دیتی ہے ہماری قیامت کے دن،
اور ہماری احتیاج کے دن تیری بارگاہ میں۔ بے شک تو ہر بات پر
قدرت رکھتا ہے اور وہ تیرے نزدیک آسان ہے۔

وَكَانَ مِنْ عَابِدِي عَلَى السَّيِّئَاتِ بَعْدَ الْفَلَاحِ مَنْ صَلَّوْهُ لِنَفْسِهِ فِي الْإِعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ

حضرت زین العابدین نماز شب سے فارغ ہو کر اعتراف

گناہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمُنْتَابِدِ بِالْخُلُوْدِ وَ
السُّلْطَانِ الْمُتَنَجِّ بِغَيْرِ جُنُوْدٍ وَلَا اَعْوَانٍ
وَ الْعِزِّ الْبَاقِي عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ وَ خَوَالِي
الْاَعْوَامِ وَ مَوَاضِي الْاَزْمَانِ وَ الْاَيَّامِ عَزَّ
سُلْطَانُكَ عِزًّا لَا حِدَالَ لَهُ بِاَوْلِيَّتِهِ وَ لَا مُنْتَهٰى
لَهُ بِاٰخِرِيَّتِهِ وَ اسْتَعْلٰى مُلْكُكَ عَلٰى سَقَطَةِ
الْاَشْيَاءِ دُوْنَ بُلُوْغِ اَمْدِهِ وَ لَا يَبْلُغُ اَدْنٰى
مَا اسْتَأْثَرْتَ بِهِ مِنْ ذٰلِكَ اَقْطَبِي نَحْتِ
التَّاعْتِيْنَ ضَلَّتْ فِيْكَ الصِّفَاتُ وَ تَفَشَّخَتْ

اے اللہ! اے ہمیشہ باقی رہنے والی حکومت کے مالک!
اور اے مستحکم سلطنت والے! (ایسی سلطنت جسے نہ لشکر کی ضرورت
ہے اور نہ سپاہیوں کی۔ اور اے غلبہ والے جو باقی رہے گا زمانوں کے
گزرنے اور برسوں کے گزرنے اور دنوں اور راتوں کے گزرنے پر
رہی، تیری سلطنت غالب ہے۔ ایسی غالب کہ نہ جس کی ابتدا کی کوئی
حد ہے اور نہ خاتمہ کی۔ اور بلند ہے تیرا ملک۔ اس قدر کہ جس کے
نقطہ اوج تک پہنچنے سے تمام چیزیں پست رہیں اور نہیں پہنچ سکتی
ادنیٰ اس مقام تک جو تو نے ان باتوں میں اختیار کیا ہے، تعریف
کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیرے مولیٰ میں صفتیں گمراہ ہو کر رہ

۱۔ یومہ کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

۲۔ نماز شب کے فضائل اور وقت و ارکان آخر کتاب میں دیکھیے۔

۳۔ یعنی ازلیت و ابدیت اور علو مرتبت میں تیرا جو مقام اور منزل ہے، تعریف کرنے والے اس کے آس پاس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔

۴۔ اس مسئلے کی جانب اشارہ ہے کہ جب کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے تو صفت اپنے موصوف کا غیر ہوتی ہے۔ اگر خدا کی صفتیں بھی اسی طرح مافی جاییں، تو
صفات کا مجموعہ ہو جائے گا اور توحید باقی نہ رہے گی اسی لیے تو خدا کی صفات کو عین ذات مانا گیا ہے۔ اور صفت کے یہ معنی جس میں صفت اور
موصوف منہ یوحہ شے واحد ہوں، اس کے معنی مفروضہ کی حقیقت سے خارج ہیں۔ اس لیے گو خدا تعالیٰ کی صفات کا لیے کے لیے
مجازاً صفت کا لفظ بولا جاتا ہے مگر درحقیقت صفت، اپنے عام معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کی منزل اور اس کے مقام میں پہنچ کر جھٹکتی ہی پھرتی
ہے اور خدا سے من حیث الموصوف ملتی نہیں ہوتی۔

دُونَكَ التَّعَوُّتُ وَحَادَتْ فِي كِبَرِيَاكَ لَهَا
 الْاَوْهَامُ كَذَلِكَ اَنْتَ اللهُ الْاَوَّلُ فِي اَوَّلِيَّتِكَ
 وَعَلَى ذَلِكَ اَنْتَ دَائِمٌ لَا تَزُولُ وَاَنَا الْعَبْدُ
 الضَّعِيفُ عَمَلًا الْجَسِيمُ أَمَلًا خَرَجْتُ مِنْ
 يَدَيْ أَسْبَابِ الْوَصَلَاتِ إِلَّا مَا وَصَلَهُ رَحْمَتُكَ
 وَتَقَطَّعَتْ عَنِّي عِصْمُ الْأَسَالِ إِلَّا مَا آتَا
 مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِكَ قُلْ عِنْدِي مَا
 أَعْتَدْتُ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَكَثُرَ عَلَيَّ مَا أَبَوُ
 بِهِ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَلَنْ يَضِيقَ عَلَيْكَ
 عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَإِنْ أَسَاءَ فَاَعْفُ عَنِّي
 اللَّهُمَّ وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى خَفَايَا الْأَعْمَالِ
 عِلْمُكَ وَانْكَشَفَ كُلُّ مَسْتَوِرٍ دُونَ خُبْرِكَ
 وَلَا تَنْطَوِي عَنْكَ دَقَائِقُ الْأُمُورِ وَلَا
 تَعُزُّبُ عَنْكَ غَيْبَاتُ السَّرَائِرِ وَقَدْ
 اسْتَحُوذَ عَلَيَّ عَدُوْلِي الَّذِي اسْتَنْظَرَكَ
 لِيُغَوِّيَنِي فَأَنْظُرْتَهُ وَاسْتَهْلَكَ إِلَى يَوْمِ

گئی ہیں اور تیرے سامنے تمام تعزیریں ٹوٹ کر رہ گئی ہیں اور چیران ہیں
 تیری بزرگی کے معاملے میں خیالت کی تاریکیاں۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہی وہ
 اللہ ہے جو پہلا ہے اپنی ابتدا میں۔ اور اس پنج پر تو ہمیشہ رہے گا۔
 رکھی (زوال نہ ہوگا اور میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ عمل کے اعتبار
 سے تو کمزور ہوں مگر تجھ سے) امید رکھنے کے اعتبار سے ہر اہوں۔
 نکل گئی ہیں میرے ہاتھ سے رسیاں (یعنی سلسلے) رسائی کی مگر جس قدر
 تیری رحمت نے جوڑ دی ہیں۔ اور منقطع ہو گیا ہے مجھ سے سر رشته
 امیدوں کا۔ مگر تیری وہ معافی رہاتی ہے جس کو میں پکڑے ہوئے
 ہوں۔ کم ہے میرے پاس وہ تیری فرمانبرداری جو میں نے مہیا کی ہے
 اور میری وہ نافرمانی جس کا میں معترف ہوں کثیر ہے اور کسی بندے
 کا معاف کرنا تجھے مشکل نہیں ہے، چاہے وہ بدکار ہو پس تو معاف
 کر دے مجھے۔ اے اللہ! اور بلا شک واقف ہے پوشیدہ اعمال سے
 تیرا علم، اور تیری آگاہی کے سامنے ہر پرے کی بات ظاہر ہے اور
 نہیں مخفی ہیں تجھ سے باریک سے باریک باتیں اور ملائک مجھ پر تیرا
 وہ دشمن غالب آگیا ہے جس نے تجھ سے میرے ہکانے کے لیے
 مہلت مانگی تھی اور تو نے اسے مہلت دے دی تھی اور اس نے تجھ سے

۱۔ یعنی دل میں تجھ سے بڑی بڑی امیدیں ہیں۔ اور خدا سے نیک امید رکھنا بھی مغفرت کا ایک وسیلہ ہوتا ہے۔

۲۔ یعنی اعمال نیک جو بندے کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں ان سے میرا دامن خالی ہے۔

۳۔ یعنی سوائے اس وسیلے کے جو تیری رحمت پر بھروسہ رکھنے کی بنا پر بندہ گنہگار کو ہوتا ہے میرا کوئی اور وسیلہ نہیں۔

۴۔ یعنی اپنی کثرت عسیل کے باعث اس امید کا سہارا جو نیکو کاروں کو اپنے عمل کے بھروسے پر ہوتی ہے ختم ہو گیا ہے اور اپنی مغفرت کی کوئی امید باقی
 نہیں رہی۔ سوائے اس کے کہ تو عفو کر دے اور بخش دے۔

۵۔ یعنی جس کا مجھے یقین ہے۔

۶۔ شیطان ملعون جس نے اس وقت جبکہ وہ سجدہ آدم سے الکار کے موقع پر راندہ درگاہ ہوا تھا، خدائے تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ قیامت تک اپنے بندوں
 کو گمراہ کرنے کا موقع دے چنانچہ قدرت نے اس کی یہ خواہش منظور کر لی تھی۔

۷۔ یعنی انسان کے۔

الدِّينِ لِضَلَالِي فَأَمَهَلْتَهُ فَأَوْقَعَنِي وَقَدْ
 هَرَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوبٍ مُؤَبِّقَةٍ وَ
 كَبَائِرِ أَعْمَالٍ مُرْدِيَةٍ حَتَّى إِذَا تَدَارَفْتُ
 مَعْصِيَتَكَ وَاسْتَوْجَبْتُ بِسُوءِ سَعْيِي مَخْطُوكَ
 قَتَلَ عَنِّي عِذَارَ عَذْرِهِ وَتَلَقَّانِي بِكَلِمَةٍ
 كُفْرَةٍ وَتَوَلَّى الْبَرَاءَةَ مِنِّي وَادْبَرَ
 مَوْلِيَا عَنِّي مَتَّصِحِرَنِي لِغَضَبِكَ فَزِيدَا
 وَ أَخْرَجَنِي إِلَى فِتْنَةٍ نَفَسْتِكَ طَرِيدَا
 لَا شَفِيعَ يَشْفَعُ لِي إِلَيْكَ وَلَا خَفِيرَ
 يُؤْمِنُنِي عَلَيْكَ وَلَا حِصْنٍ يَحْبِئُنِي
 عَنْكَ وَلَا مَلَأَ الْجَأَلَ إِلَيَّ
 مِنْكَ فَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ
 وَمَحَلُّ الْمُعْتَرِفِ لَكَ فَلاَ
 يَضِيقَنَّ عَنِّي فَضْلُكَ وَلَا يَقْصُرَنَّ

۱۔ اعمال سے مراد اس مقام پر گناہ کئے ہیں۔

۲۔ تمام بطور نسخوں میں اِذَا قَادَفْتُ مَعْصِيَتَكَ چھپا ہوا ہے اور اس کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ ”جب میں تیری مخالفت سے الگ ہوا۔“ مگر سابق و
 سابق اور محل و مقام اس کے خلاف مفہوم کا مقتضی ہے۔ ایک قلمی نسخے میں اس کی جگہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اِذَا قَادَفْتُ مَعْصِيَتَكَ جس کے معنی
 ہیں جبکہ میں تیری نافرمانی سے قریب ہوا۔ یہ مضمون ادھر ادھر کے مفہوم سے بالکل مرتبط ہے۔

۳۔ یعنی بہکا کر اور اپنا کام بنا کر چلتا بنا۔

۴۔ کلمہ کفر سے اس جگہ وہ بے پروائی مراد ہے جو انسان کے دل سے خدا کا خوف نکال کر اسے گناہوں پر دیر کر دیتی ہے مراد جملہ یہ ہے کہ شیطان میرے دل
 میں احکام الہی پر عمل کرنے اور منہیات سے دور رہنے کی عظمت کو سبک بنا دیا۔

۵۔ طریقہ کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

۶۔ یعنی جب شیطان بندہ کو بہکا کر ان برے حالوں میں پھنسا دیتا ہے اور اپنا کام کر کے چلے جاتا ہے اور پھر بندہ کو اپنے گناہگار ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو
 اس وقت بندے کو خدا کی رحمت کے علاوہ اپنی بخشش کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا اور وہ تجھ سے پناہ مانگنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ دعا کے جملوں کا
 مقصد یہ ہے کہ میں اب اسی منزل میں ہوں۔

روز قیامت تک میرے گمراہ کرنے کی مدت چاہی تھی تو تو نے اسے خست
 دے دی تھی پھر اس نے مجھ کو گناہ میں ڈالا۔ اور بے شک میں
 تیری طرف بھاگا ہلاک کر دینے والے گناہان صغیرہ سے اور ایسے بڑے
 گناہوں سے جو دوزخ میں جھونک دینے والے ہیں یہاں تک کہ جب
 میں تیری نافرمانی کرنے لگا اور مستحق ہوا اپنی بری کوشش کے باعث
 تیرے غصے کا تو اس کے بعد اس نے اپنے حیلہ کی باگ میری جانب
 سے موڑ لی اور ڈال دیا مجھ میں اپنے کلمہ کفر کو، اور مجھ سے جدا ہو گیا
 اور میرے پاس سے پیٹھ پھرا کر بھاگ گیا اور مجھے تیرے غیظ و غضب کے
 جنگل میں یکہ و تنہا چھوڑ دیا اور تیرے انتقام لینے کے میدان تک بھاگا
 کر نکال دیا اس حالت میں کہ نہ کوئی سفارشی ہے جو تجھ سے میری
 سفارش کرے۔ اور نہ کوئی بچانے والا ہے جو مجھے تیرے خوف سے
 امان دلائے اور نہ کوئی قلعہ ہے جو مجھے تجھ سے چھپائے اور نہ کوئی
 جائے پناہ ہے جہاں جا کر میں تجھ سے چھپ جاؤں پس یہ تجھ سے
 پناہ مانگنے والے کی منزل ہے اور تیرے سامنے اقرار گناہ کرنے والے

کامل ہے۔ پس ضروری ہے کہ نہ تنگی کرے مجھ سے تیرا فضل اور میرے پاس آنے سے تیری معافی اور بخشش کو تاہی نہ کرے۔ اور نہ ہو جاؤں میں تیرے ان بندوں میں ناکام رہندہ جو توبہ کرتے ہیں اور نہ ان امیدواروں میں ناامید شخص جو تیرے پاس امید باندھ کر آتے ہیں اور مجھے بخش دے۔ بے شک تو سب بخشے والوں سے بہتر ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے پورا نہ کیا اور منع کیا تو میں نے ترک کر دیا اور خیال ناسد نے میری نظر میں گناہ کو آراستہ کر دیا تو میں جلدی سے اس کی طرف بڑھ گیا اور نہیں گواہ بنا سکتا میں اپنے روزوں پر دنوں کو اور نہیں پناہ لے سکتا میں اپنی تہجد گزاری پر کسی رات کی اور نہ تعریف کر سکتی ہے میری کوئی سنت اس کے قائم کرنے کی بناء پر پھر ان واجبات کا ذکر ہی کیا کیا جائے کہ جس نے انہیں ضائع کیا وہ ہلاک ہو گیا اور نہیں وسیلہ بنا سکتا میں تیری جانب کسی نافلہ کی فضیلت کو، مع بہت سے ان تیرے فرضوں کے جن سے میں نے غفلت برتی، اور بڑھ گیا میں تیری حدود کے مقامات سے ان کاموں کی طرف جن سے

دُونِي عَفْوِكَ وَلَا أَكُنْ أَخِيْبَ عِبَادِكَ
التَّائِبِينَ وَلَا أَقْنُطُ وَفُودِكَ الْأَمِلِينَ وَ
اغْفِرْ لِي إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ
إِنَّكَ أَمَرْتَنِي فَتَرَكْتُ وَنَهَيْتَنِي فَكَلِمْتُ
وَسَوَّلَ لِي الْخَطَايَا خَاطِرُ السُّوءِ فَفَرَّطْتُ
وَلَا أَسْتَشْهِدُ عَلَى صِيَامِي نَهَارًا وَلَا
أَسْتَجِيرُ بِتَهْجُدِي لَيْلًا وَلَا تُثْنِي عَلَيَّ
بِأَحْيَائِهَا سُنَّةٌ حَاشَا فُرُوضِكَ الَّتِي
مَنْ ضَيَعَهَا هَاكَ وَتَرَكْتُ أَتَوَسَّلُ
إِلَيْكَ بِفَضْلِ نَافِلَةٍ مَعَ كَثِيرٍ مِمَّا
أَغْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُرُوضِكَ وَ
تَعَدَّيْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكَ إِلَى
حُرْمَاتِ انْتَهَاكُهَا وَكَبَائِرِ ذُنُوبِ
اجْتِرَاحِهَا كَانَتْ عَافِيَتُكَ لِي

۱۔ یعنی عمل صالح کے احکام دیے۔

۲۔ توکلت کے لغوی معنی میں نے ترک کر دیا مجازاً پورا نہ کیا۔ بجا نہ لایا۔

۳۔ یعنی کچھ کاموں کی ممانعت کی یعنی مہنیات کی۔

۴۔ وَظَائِفُ کا ترجمہ میں نے کمی کی جیسا کہ مترجمین نے اپنے تراجم میں لکھا ہے، اس مقام پر درست نہیں۔

۵۔ یعنی روزوں سے اتنا غافل رہا کہ ایک دن بھی میرے رفتہ دام ہونے کی شہادت نہ دے گا۔

۶۔ یعنی کوئی رات یہ نہیں کہے گی کہ میں نے تہجد ادا کیا۔

۷۔ یعنی سنت ہائے الہیہ بھی میں نے قائم نہیں کیں۔

۸۔ یعنی تلف کیا اور بجا نہ لایا۔

۹۔ یعنی نافلہ بھی نہیں ادا کیا۔

۱۰۔ حدود و ک کا ترجمہ جو کہ ادب تفسیری سطر میں ہے۔

۱۱۔ حدود کے مقامات، یعنی وہ افعال جن کے ارتکاب سے حد شرع جاری ہوتی ہے۔

مِنْ فَضَائِحِهَا سَنُوْا وَهَذَا مَقَامٌ
مِنْ اسْتَحْيَا لِنَفْسِهِ مِنْكَ وَسَخَطَ
عَلَيْهَا وَرَضِيَ عَنْكَ فَتَلَقَّاكَ بِنَفْسٍ
خَاشِعَةٍ وَرَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ وَظَهْرٍ مُثْقَلٍ
مِنَ الْخَطَايَا وَاقِفًا بَيْنَ الرَّغْبَةِ
إِلَيْكَ وَالتَّهْبَةِ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوْلَى
مَنْ رَجَاكَ وَ أَحَقُّ مَنْ خَشِيَهِ وَاتَّقَاهُ
فَاعْطِنِي يَا رَبِّ مَا رَجَوْتُ وَاصْنِي
مَا حَذَرْتُ وَعُدْ عَلَيَّ بِعَاشِدَةٍ
رَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَكْرَمُ الْمُسْتَوِلِينَ
اللَّهُمَّ وَإِذْ سَأَلْتُكَ بِعَفْوِكَ
وَتَعَمَّدَتْنِي بِفَضْلِكَ فِي دَارِ الْفَنَاءِ
بِحَضْرَةِ الْأَكْفَاءِ فَأَجَرْتَنِي مِنْ
فَضِيحَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ عِنْدَ مَا وَقَفَ
الْأَشْهَادُ مِنَ الْبَلَاءِ الْبُقَرَبِينَ
وَالْوَسْلِ الْمَكْرَمِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشَّالِحِينَ
وَمِنْ جَارِ كُنْتُ أَكَاتِمُهُ سَيْثَانِي وَمِنْ
ذِي رَحِمٍ كُنْتُ أَحْتَشِمُ مِنْهُ فِي سَرِيرَتِي
لَمْ أَثِقْ بِهِمْ رَبِّ فِي السِّرِّ عَلَيَّ

۱۔ یعنی توبہ اور احساس گناہ کے بعد ندامت۔

میں نے اپنا چال چلن بگاڑ لیا۔ اور گناہان کبیرہ کی طرف جن کا میں ترکب
ہوا، (اور جن کی رسوائیوں سے میرے لیے تیری سلامتی پردہ پوش رہی۔
اور یہ اس شخص کا مقام ہے جو اپنے دل میں تجھ سے شرمندہ ہے۔ اور
اس (دل) سے ناراض ہے اور تجھ سے راضی ہے۔ پس تیرے سامنے
حاضر ہے۔ عاجزی کرنے والے نفس اور جھکی ہوئی گردن اور گناہوں کے
بوجھ سے دبی ہوئی پشت کے ساتھ۔ اس عالم میں کہ امید و بیم کے
درمیان کھڑا ہوا ہے اور تو بہترین ہستی ہے جس سے وہ امید کر سکتا ہے
اور سزاوارترین ذات ہے جس سے وہ ڈر اور خوف رکھ سکتا ہے، پس
عطا کر تجھ کو اے میرے مالک وہ چیز جس کی میں امید کرتا ہوں۔ اور بخون
بنائے تجھ کو اس چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ اور مجھے اپنی رحمت
کے عطیہ سے نفع پہنچا دے۔ بے شک تو ان سب سے زیادہ کریم ہے
جن سے سوال کیا جاتا ہے۔ اے اللہ جب کہ تو نے اپنے فضل سے
میری پردہ پوشی کی اور مجھے چھپا لیا برابر والوں کی نگاہ سے اس فنا ہونے
والی دنیا میں اپنے فضل و کرم سے، تو اسی طرح مجھے بچالے، باقی رہنے
والے عالم (آخرت) کی رسوائیوں سے (وجود ہاں) حاضر ہونے والوں کی
موجودگی میں رہوں گی) جو مقرب فرشتوں، بزرگ پیغمبروں، شہیدوں،
اور نیکوں میں سے ہوں گے۔ اور اس پر دوسی سے (مجھے بچالے) جس
سے میں اپنی بُرائیاں چھپاتا تھا اور اس رشتہ دار سے بچالے جس سے
میں اپنے پوشیدہ کاموں میں شرماتا تھا۔ اے میرے مالک! میں نے

۲۔ خدا تعالیٰ سے بندے کے راضی ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ تیری طرف خلوص سے توجہ دے اور سچی نیت سے تیری عبادت و اطاعت میں سر جھکائے ہوئے ہے۔

۳۔ وَاقِفًا بَيْنَ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالتَّهْبَةِ مِنْكَ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تیری طرف رغبت اور تجھ سے ڈرنے کے درمیان کھڑا ہوا ہے۔

۴۔ یعنی ترکب گناہ کے وقت میرا عیب اپنے بندوں میں پشت ازبام نہ کیا۔

۵۔ یعنی میرے گناہ کو پوشیدہ رکھا۔

۶۔ یعنی شر کے باعث اسے اپنی برائیوں سے مطلع نہیں ہونے دیتا تھا۔

وَوَقَّعْتُ بِكَ رَبِّ فِي الْمَغْفِرَةِ لِي وَ أَنْتَ
 أَفْضَلُ مَنْ وَدَّعَ بِهِ وَأَعْطَى مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ
 وَ أَرَدْتُ مِنْ اسْتَرْحِمَ فَأَرْحَمَنِي اللَّهُمَّ
 وَ أَنْتَ حَدَرْتَنِي سَاءَ مَهِينًا مِنْ ضَلَبٍ
 مُتَضَائِقٍ الْعِظَامِ حَرَجِ الْمَسَالِكِ رَلَّةِ
 رَحِمٍ ضَيِّقَةٍ سَتَرْتَهَا بِالْحُجُبِ تُصَرِّفُنِي
 فِيهَا خَالًا عَنْ حَالٍ حَتَّى انْتَهَيْتَ بِي إِلَى تَمَامِ
 الصُّورَةِ وَ أَثَبْتَ فِي الْجَوَارِحِ كَمَا
 نَعَتَ فِي كِتَابِكَ نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَتَا
 ثُمَّ مَضَغَتَا ثُمَّ عَظَّمَا ثُمَّ كَسَوَتَا الْعِظَامَ
 لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْتَنِي خَلْقًا آخَرَ كَمَا شِئْتَ
 حَتَّى إِذَا اخْتَجْتُ إِلَى رِزْقِكَ وَ لَمْ
 أَسْتَغْنِ عَنْ غِيَاثِ فَضْلِكَ جَعَلْتَ
 لِي قُرُونًا مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ
 أَخْبَرَيْتَهُ لِأَمَتِكَ الَّتِي أَسْكَنْتَنِي جَوْفَهَا
 وَ أَوْدَعْتَنِي قَرَارَ رَحِمِهَا وَ لَوْ تَكَلَّمْتُ
 يَا رَبِّ فِي بَيْتِكَ الْحَالَاتِ إِلَى حَوْلِي
 أَوْ تَضَطَّرَرْتُ إِلَى قُرَّتِي لَكَانَ الْمَسْئُولُ
 عَنِّي مُعْتَزِلًا وَ لَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنِّي

ان پر اعتماد نہیں کیا اپنے رب سے کاموں کے چھپانے میں۔ اور میرے
 پالنے والے میں نے اپنی مغفرت ہو جانے میں تجھ پر بھروسہ کیا۔ اور
 تو بہترین ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ اور بہترین بخشنے والا ہے
 جس کی طرف (بخشش کے لیے) رغبت کی جائے اور بہترین مہربان
 ہے جس سے رحم کی خواہش کی جائے پس تو مجھ پر رحم کر۔ اے اللہ !
 اور تو نے پہنچایا مجھ کو جبکہ میں (ایک) نطفہ حقیر تھا تنگ ہڈیوں والی
 صلب سے جس کے راستے تنگ ہیں، تنگ بچہ دان تک جسے تو نے
 پردوں میں چھپایا ہے، (اور وہاں) پھرتا رہا تو مجھ کو ایک حالت سے
 دوسری حالت کی طرف یہاں تک کہ مجھے مکمل صورت (انسانی) تک
 پہنچا دیا اور میرے اعضاء بنائے جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں (ان
 لفظوں میں) بیان کیا ہے کہ، نطفہ تھا پھر خون کا لختہ پھر لو تھڑا
 پھر ہڈیاں، اس کے بعد ہڈیوں کو تو نے گوشت کا لباس پہنایا پھر
 بنایا تو نے مجھ کو ایک نئی مخلوق جس طرح کہ تو نے چاہا۔ یہاں تک
 کہ جب میں تیری ذات کا محتاج ہوا اور نہ بے نیاز رہ سکا تیرے فضل
 کی فریاد رسی سے تو تو نے میری غذا مقرر کی بچے ہوئے کھانے اور
 پانی سے، جو تو نے اپنی اس کینز کو دیا تھا، جس کے شکم میں مجھے ٹھہرایا
 تھا، اور جس کے رحم میں مجھے امانت رکھا تھا اور اگر تو مجھ کو اے
 میرے پالنے والے ان حالات میں چھوڑ دیتا میری طاقت پر۔ یا
 مضطر (مجبور) کر دیتا مجھ کو میری قوت کی جانب تو یقیناً میری طاقت

۱۔ خدائے تعالیٰ کے نبی معنی ہیں تو نے تارا مجھ کو۔

۲۔ العظام کا ترجمہ جو اپنی سطر میں ہے۔

۳۔ یعنی شکم مادر میں جان ڈالی۔

۴۔ مرد یا عورت، اگر یا کالا وغیرہ۔

۵۔ یعنی میں نے شکم اور کے اندر اپنی بھوک مٹانے کے لیے بے زبانی سے تیرے فضل سے لوگا کر فریاد کی۔

۶۔ یعنی اس مار کو جس کے پیٹ میں تھا۔

بَعِيدَةً فَعَذَوْتَنِي بِفَضْلِكَ غِذَاءَ
السَّبْرِ اللَّطِيفِ. تَفَعَّلْ ذَلِكَ بِي تَطَوُّلاً
عَلَيَّ إِلَى غَايَتِي هَذِهِ لَا أَعْدَمُ بِرَّكَ
وَلَا يَبْطِئُ بِي حُسْنُ صَنِيعِكَ وَ لَا
تَتَأَكَّدُ مَعَ ذَلِكَ ثِقَتِي فَاتَفَرَّغْ لِمَا
هُوَ أَحْظَى لِي عِنْدَكَ قَدْ مَلَكَ الشَّيْطَانُ
عِنَاتِي فِي سُوءِ الظَّنِّ وَ ضَعْفِ الْيَقِينِ
فَأَنَا أَشْكُوا سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِي وَ
طَاعَةَ نَفْسِي لَهُ وَ اسْتَعْصَمْتُ مِنْ
مَلَكَتِهِ وَ اتَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ فِي أَنْ
تَسْهَلَ إِلَيَّ دِرْهَقِي سَبِيلاً فَلَكَ الْحَمْدُ
عَلَى ابْتِدَائِكَ بِالنِّعَمِ الْجَسَامِ وَ
الْهَامِكِ الشُّكْرِ عَلَى الْإِحْسَانِ وَ
الْإِنْعَامِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ
سَهِّلْ عَلَيَّ دِرْهَقِي وَ أَنْ تُقْنِعَنِي
بِتَقْدِيرِكَ لِي وَ أَنْ تُرْضِيَنِي بِحِصَّتِي فِيمَا
قَسَمْتَ لِي وَ أَنْ تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِي

زائل ہو جاتی اور میری قوت مجھ سے رخصت ہو جاتی۔ پس تو نے اپنے
فضل سے مجھ کو غذائی۔ ایسی غذا جو اچھی اور لطیف تھی۔ یہ سب رعنا
تو مجھ پر اپنے تفضل سے کرتا رہا۔ تاہم اس انتہا تک پہنچا نہیں کہ کیا
میں نے اب تک تیری نیکی کو۔ اور تیرا نیک سلوک مجھ تک پہنچے میں
دیر نہیں لگتا اور باوجود اس کے نہیں مستحکم ہوا میرا اعتماد۔ تاکہ میں اس
کام کے لیے فرصت پاؤں جو میرے نزدیک میرے لیے زیادہ مفید ہے۔
بے شک مالک بن گیا ہے شیطان بدگمانی اور یقین کی کمزوری میں میری
باگ۔ پس میں شکایت کرتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بری ہمتاں
کی اور اپنے نفس کے اس کا اتباع کرنے کی۔ اور تجھ سے پناہ کا طالب
ہوں اس (شیطان) کے تسلط سے اور تجھ سے اس بارے میں عاجزی
کے ساتھ فریاد کرتا ہوں کہ تو میری روزی کی راہ کو سہل کر دے۔ پس تو ہی
ہر تعریف کا مستدار ہے اس بات پر کہ بڑی نعمتوں کے ساتھ تو نے ابتدا
کی اور پھر احسان اور انعام پر شکر ادا کرنے کا خیال دل میں ڈالا
پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھ پر میرا رزق
آسان بنا دے اور مجھے قناعت عطا کر اس پر جو تو نے میرے لیے مقدر
کیا ہے۔ اور میرے اس حصے پر جو تو نے میرے مقوم میں رکھا ہے مجھے
خوشنود کر اور قرار دے میرے جسم اور عمر کے اس حصے کو جو گزرا، اپنی

۱۔ یعنی میں وہیں شکم مادر میں بے طاقت ہو کر مر جاتا۔

۲۔ یعنی اتنے مسلسل اور پہلے پہلے انعامات کے بعد انسان کو یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا کہ خدا نے تعالیٰ اس کا رزق، اس تک ہر حال پہنچا دے گا۔

۳۔ یعنی میں ہر وقت کسب معاش اور حصول دولت کی فکر میں پڑا رہتا ہوں جس کے باعث عبادت سے غافل ہو جاتا ہوں۔

۴۔ مجااورت یعنی کا ترجمہ جو کہ اسی سطر میں ہے۔

۵۔ یعنی اس بات پر کہ تو نے ابتداء سے عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے اس کی ادنیٰ تفصیل مذکور ہوئی۔

۶۔ انعام کا ترجمہ جو کہ اگلی سطر میں ہے۔

۷۔ یعنی جو کچھ میرے اس پر خوش ہو کر قناعت کر لیجئے کا جذبہ پیدا کر۔

وَعُمُرِي فِي سَبِيلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ
تَغْلَظَتْ بِهَا عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَتَوَعَّدَتْ
بِهَا مَنْ صَدَقَ عَنْ رِضَاكَ وَمِنْ نَارٍ
نُودِيَهَا ظُلُمَةٌ وَهَيَّيْهَا أَلِيمٌ وَبَعِيدٌ هَا
قَرِيبٌ وَمِنْ نَارٍ يَأْكُلُ بَعْضُهَا
بَعْضٌ وَيَصُولُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ
مِنْ نَارٍ تَذَرُ الْعِظَامَ رَمِيمًا وَتَسْقِي
أَهْلَهَا حَمِيمًا وَمِنْ نَارٍ لَا تَبْقَى عَلَى
مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيْهَا وَلَا تَرْحَمُ مَنْ
اسْتَعْظَفَهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ
عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا وَاسْتَسَلَمَ إِلَيْهَا تَلْقَى
سُكَّانَهَا بِأَحْرَمًا لَدَيْهَا مِنَ أَلِيمِ
النَّكَالِ وَشَدِيدِ الْوَبَالِ وَاعُوذُ بِكَ

عبادت کی راہ میں۔ ضرورتاً بہترین روزی دینے والا ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو نے بھڑکایا ہے اس بندے کے لیے جو تیری نافرمانی کرے۔ اور اس شخص کو ڈرایا ہے جو تیری رضا سے برگشتہ ہو۔ ایسی آگ سے (پناہ کا طالب ہوں) کہ جس کی چمک بھی تاریک ہے اور اس کی آسان سے آسان چیز بھی دردناک ہے اور اس کا دور والا جرد بھی قریب ہے۔ ایسی آگ سے کہ کھا لیتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو اور ایک جزو دوسرے پر حملہ کرتا ہے۔ ایسی آگ سے جو چھوڑے گی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر کے اور اپنے رہنے والوں کو گرم پانی پلائے گی اور ایسی آگ سے جو نہیں رحم کھائے گی اس شخص پر جو فریاد کرے گا اس کی طرف اور جو اس سے مہربانی کا خواہاں ہوگا اس پر مہربانی نہیں کرے گی اور نہ اس شخص کے تخفیف (عذاب) کرنے پر قادر ہوگی جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ مے گی وہ (آگ) اپنے رہنے والوں سے گرم ترین تکالیف اور سخت وبال کے ساتھ جو کہ اس کے پاس ہوگا

۱۔ یعنی میری عمر کے گزرنے میں جسے کو اپنی عبادت میں بسر کرنے والی عمر میں حُج کرے۔ ۲۔ چمک کے تاریک ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ن جبریل نے آنحضرتؐ کو خبر دی کہ خدائے تعالیٰ کے حکم سے آتش دوزخ ایک ہزار سال تک مشتعل کی جاتی رہی جس سے اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر ایک ہزار برس تک مشتعل کی گئی تو وہ سرخ ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک ہزار برس مشتعل رکھی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ اب اس کا رنگ آنا سیاہ اور آنا تاریک ہے کہ اس میں رہنے والوں کو سوائے تاریکی کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ۳۔ یعنی دوزخ کے شعلوں کی آغ بھی اتنی ہے جو بالکل پاس معلوم ہوتی ہے۔ ۴۔ کہ لا تسقی کے معنی بعض اہل ترجمہ نے نہیں باقی رکھے گی تحریر کیے ہیں۔ لغت عرب میں یہ لفظ نہیں رحم کھائے گی کے معنی میں آیا ہے جو اس جگہ موزوں نہیں ہے۔ ۵۔ اس کی ہر سزا ایسی ہوگی جس میں آگ کا عذاب بھی شامل ہوگا مثلاً سر پر گرد پڑے گا تو وہ بھی آگ کا ہوگا سانپ دسیں گے تو وہ بھی آگ کے ہوں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جہنم کے کل سات طبقات ہیں۔ پہلے طبقے کا نام جحیم ہے جس سے گنہگاروں کا بھیجا اس طرح کھول جائے گا جس طرح دیگی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ دوسرا طبقہ نطی ہے جس کی شدید گرمی جوڑ بند آگ کرے گی۔ تیسرا سفر ہے جو جلا کر خاک سبز کر دے گا۔ چوتھا حطہ ہے جس سے آگ کے بڑے بڑے کڑے اور گرم یوگیوں کی طرح لگتے ہوں گے۔ پانچواں باد ہے اس طبقے والے ایسی صوبوں سے دو چار ہوں گے کہ ترپ ترپ کر مالک جہنم سے فریاد کریں گے اور پینے کے لیے پانی مانگیں گے۔ اس وقت مالک آگ کے بنے ہوئے ایک برتن میں انھیں پانی دے گا۔ یہ پانی وہی غلیظ مادہ ہوگا جو ان کے جسموں سے بہا ہے۔ جب وہ اسے پینے کے لیے اپنے منہ کے پاس لائیں گے تو اس کی حرارت سے چہرے کا گوشت گل جائے گا۔ چھٹا طبقہ سیر ہے جس میں آگ کے تین سو پڑے ہیں ہر پڑے میں تین سو آگ کے مکانات، ہر مکان میں تین سو کوٹھریاں اور ہر کوٹھری میں تین سو طرح کے عذاب ہیں جن میں آگ کے کچھو، آگ کے سانپ، آگ کے طوق، آگ کی زنجیریں بھی ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَاَعْلَالًا وَاَسْعَادًا سَلَاسِلَ طَبَقَ نَقِیْ ہے جو دراصل ایک کنواں ہے جسے بار بار کھولا جائے گا اور بند کیا جائے گا جس وقت یہ کھلے گا اس سے آگ کے بھیکے نکلیں گے اور شعلے بلند ہوں گے اور دوزخیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ یہ ایسا عذاب ہوگا جو تمام تکالیف دوزخ سے زیادہ شدید ہوگا۔ دوائے زیر ترجمہ میں اَلِیْمِ النَّكَالِ اور شَدِیدِ الْوَبَالِ سے یہی سب تکالیف مراد ہیں۔

مِنْ عَقَارِهَا الْفَاعِرَةِ أَفْوَاهَهَا
وَحَيَاتِهَا الصَّالِقَةِ بِأَنْبِيَائِهَا وَ
شَرَابِهَا الَّذِي يَقْطَعُ أَمْعَاءَ
وَأَفِيدَةَ سُكَّانِهَا وَيَنْزِعُ قُلُوبَهُمْ
وَأَسْتَهْدِيكَ لِمَا بَاعَدَ مِنْهَا وَ
أَخَّرَ عَنْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَاجْعَلْنِي مِنْهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ
وَأَقِلْنِي عَثْرَاتِي بِحُسْنِ إِقَالَتِكَ وَلَا
تَخْذُلْنِي يَا خَيْرَ الْمَجِيرِينَ إِنَّكَ تَقِي
الْكُرْهِمَةَ وَتُعْطِي الْحَسَنَةَ وَتَفْعَلُ مَا
تُرِيدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ إِذَا ذَكَرَ الْأَبْرَارُ
وَصَلَّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَا اخْتَلَفَ
الَّيْلُ وَالنَّهَارُ صَلَوةً لَا يَنْقُطُ مَدَدُهَا
وَلَا يُحْطَى عَدَدُهَا صَلَوةً تَشْحَنُ الْهَوَاءَ
وَتَبْلُغُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس کے پھوٹوں سے جو کھولے ہوئے ہیں اپنے
منہ۔ اور اس کے سانپوں سے جو اپنے دانتوں سے ڈسیں گے اور اس
آگ کے اس پانی سے جو کالے گا اپنے رہنے والوں کی آنتوں کو اور دل
کو اور ان کے کلیجوں کو نکال پھینکے گا اور اے اللہ میں تجھ سے ہدایت
چاہتا ہوں اس چیز کی طرف جو دور کرے اس راگ سے اور اس سے
پچھے ہٹائے (یعنی پچائے) اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی
اولاد پر اور مجھے اس آگ سے پناہ دے اپنی رحمت کے تفضل سے۔
اور اپنی اچھی درگزر کے ساتھ میری لغزشوں سے درگزر کر۔ اور مت
رسوا کر مجھ کو اے بہترین پناہ دینے والے۔ بے شک تو ہی (مکروہات
سے بچاتا ہے اور نیکیاں عطا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت
نازل کر جب تک ذکر کیا جائے نیک بندوں کا۔ اور محمد پر اور
ان کی اولاد پر رحمت نازل کر جب تک دن اور رات آتے جاتے ہیں
ایسی رحمت جس کا طول منقطع نہ ہو اور جس کا عدد شمار میں نہ آئے۔ ایسی
رحمت جو فضا کو بھرے اور تمام زمین و آسمان میں بھر جائے۔ خدا
ان پر اتنی رحمت نازل کرے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اور خدا ان پر

۱۔ مراد ڈنگ۔

۲۔ جناب رسالت سے مروی ہے کہ جہنم کے ہر گھر میں شہزاد ساپ راژد ہے میں جن کا طول آٹنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ایک سرے سے چلے تو تین دن
میں ان کے دوسرے ہمتے تک پہنچ سکے گا ہو سکتا ہے کہ انسان جہنم کی صوبتوں میں رک رک کر گرتا پڑتا جس رفتار سے چل سکتا ہے اس کے اعتبار سے
یہ راہ اتنی مدت میں طے ہو ان سانپوں کے دانت کھجور کے ٹھوں کی طرح لمبے مگر نوکدار ہیں جب اہل جہنم اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو یہ سانپ ان کی طرف لپکیں
گے اور اپنے ہونٹوں سے پکڑ کر دانتوں کو ان کے بدن میں گاڑ دیں گے اور کھال کھینچ لیں گے۔

۳۔ یعنی جسے پیتے ہی تے ہر جائے کی جس سے ان کی آنتیں اور کیچے نکل پڑیں گے۔

۴۔ یعنی جب تک دنیا میں نیکیوں کا وجود باقی ہے جو کہ الوہی پیش گوئیوں کی بناء پر قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ ہے گا۔

۵۔ یعنی اتنی کثیر رحمت ہو جو تمام فضا میں چھا جائے۔

حَتَّى يَرْضَى وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 إِلَيْهِ بَعْدَ التَّوَضُّعِ صَلَوةً لَا حَتْلَهَا وَ
 لَا مُنْتَهَى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 اور ان کی آل پر خوش ہو جانے کے بعد بھی رحمت بھیجے ایسی رحمت کہ
 جس کی کوئی مدد نہ ہو اور نہ انتہا ہو۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ
 رحم کرنے والے!

وَكَايَرُ مَنْ جَاءَهُ عَلَى السَّلامِ فِي الْإِسْتِخَارَةِ

حضرت زین العابدین خدائے تعالیٰ سے طلب خیر
 کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ فَصَلِّ
 عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْضِ لِي بِالْخَيْرَةِ
 وَآلِهِنَا مَعْرِفَةَ الْإِخْتِيَارِ وَاجْعَلْ
 ذَلِكَ ذَرْيَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ
 لَنَا وَالتَّسْلِيمَ بِمَا حَكَمْتَ فَارْزُقْ
 عَنَّا رَبِّبَ الْإِمْرَتِيَّاتِ وَآيِدُنَا بِبِقِيَّتِ
 الْمُخْلِصِينَ وَلَا تَسْمُنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ
 عَمَّا تَخَيَّرْتَ فَتَغِيْطَ قَدْرَكَ وَتَكُوْرَ
 مَوْضِعَ رِضَاكَ وَتَجْنَحَ إِلَى التَّقَى هِيَ
 اے اللہ! ضرور میں تجھ سے طلب خیر کرتا ہوں، تیرے علم سے۔
 پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور حکم دے مجھ کو نیکی
 کا۔ اور رنیک راہ کے) اختیار کرنے کا خیال میرے دل میں ڈال دے
 اور اس رعلم کو ذریعہ بنا دے اس حکم پر راضی رہنے کا۔ تو نے ہمارے
 لیے جاری کیا ہے اور اس حکم پر گردن جھکا دینے کا جو تو نے دیا ہے۔
 پس دور کر ہم سے شک اور دوسوہ کو۔ اور پر خلوص بندوں کے یقین
 سے ہماری مدد کر اور اس بات کے نہ پہچاننے کا دھبہ ہم پر نہ لے
 دے جسے تو نے رہائے حق میں اختیار کیا ہے کہ اس بلائی کو نہ
 پہچان کر ہم تیرے حکم کو سبک سمجھیں اور تیری خوشنودی کو برا خیال

۱۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو اتنا اجر مل جاتا ہے جس کو پاکر اجیر خوش ہو جائے تو پھر مزید اجر اسے نہیں دیا جاتا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہ اصول نہ
 برتا جائے اور وہ جب انرا رحمت سے خوش ہو جائیں تو اس کے بعد بھی ان پر اور ان کی اولاد پر مزید رحمت نازل ہوتی ہے۔

۲۔ نیز اصطلاحی استخارہ کے موقع پر بھی اول یہ دعا پڑھتے تھے۔ اصطلاحی استخارہ سے مراد وہ مشورہ ہے جو کسی اہم کام کے موقع پر مخصوص دعا پڑھ کر قرآن
 پاک وغیرہ سے کیا جاتا ہے اس کی صورتیں اپنے مقام پر کتب دینیہ میں مذکور ہیں۔

۳۔ یعنی اپنے لیے نیک مشورہ چاہتا ہوں کیونکہ امر معلوم کا انجام تیرے علم میں ہے۔

۴۔ یعنی اتنی رو میں مقررہ طریقہ پر حکم اور ممانعت کے جو طریقے مقرر ہیں ان کے ذریعہ مجھے ایسی بات کا حکم دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔

۵۔ یعنی مخلصین کا یقین ہمارے دل میں پیدا کر دے کہ تم میرے اس حکم کو جو استخارہ سے ماخوذ ہو بہر حال بہتری پر مبنی تمہیں چاہیے ظاہر کوئی بہتری نظر نہ آئے۔

۶۔ یعنی ہم تیرے حکم کو سن کر یا اس پر عمل کر کے بعد ظاہر اپنے لیے کوئی بہتری کا پہلو نہ پا کر یہ نہ کہہ سکیں کہ اس حکم میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے اور اس
 طرح ترے حکم میں شک کرنے کا جو یہ رہا لگ جائے۔

أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَأَقْرَبُ
إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ حَبِّ إِلَيْنَا مَا نَكْرَهُ
مِنْ قَضَائِكَ وَسَهْلٌ عَلَيْنَا مَا
نَسْتَصْعَبُ مِنْ حُكْمِكَ وَالْهَمُّ الْإِنْقِيَادُ
لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى
لَا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ وَلَا تَعْجِيلَ مَا
أَخَّرْتَ وَلَا نَكْرَهُ مَا أَحْبَبْتَ وَلَا نَتَخَيَّرَ
مَا كَرِهْتَ وَاخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ
عَاقِبَةً وَأَكْرَمُ مَصِيرًا إِنَّكَ تُفِيدُ
الْكَرِيمَةَ وَتُعْطِي الْجَسِيمَةَ وَتَفْعَلُ
مَا تُرِيدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کر بیٹھیں اور اٹل ہوں اس بات کی طرف جو اچھے انجام سے دور ہو۔ اور
سلامتی کے مخالف پہلو سے قریب ہو اور تیرے جس حکم کو ہم ناپسند کرتے
ہیں اسے ہمارے لیے پسندیدہ بنا۔ اور آسان بنا دے ہمارے لیے اپنے اس
حکم کو جسے ہم دشوار سمجھتے ہیں اور جو تیری مشیت ہے۔ اس کی پابندی
ہمارے دل میں ڈال دے تاکہ جس بات میں تو نے جلدی کی ہے اس میں
دیر کرنا ہم پسند نہ کریں اور نہ اس بات میں جلدی کرنا پسند کریں جسے تو نے
موخر کیا ہے۔ اور جس بات کو تو نے پسند کیا ہے اس سے ناخوش نہ
ہوں اور جسے تو نے ناپسند کیا ہے اسے اختیار نہ کریں۔ اور ہمیں اس
بات کے اچھے انجام تک پہنچانے جو تیرے نزدیک اچھے نتیجے اور
بہتر بازگشت پر مشتمل ہو۔ بے شک تو بڑی نعمتیں دیتا ہے اور عظیم عطیہ
عمایت کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے اور تو ہر بات پر قادر ہے۔

وَكَانَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى السَّلَامِ إِذْ رَأَى مُبْتَلًى بِفَضِيحَةٍ نَبِيٍّ

حضرت زین العابدین جب خود کو یا کسی کو گناہ کی رسوائی
میں مبتلا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سِتْرِكَ بَعْدَ
عَلَيْكَ وَمُعَافَاتِكَ بَعْدَ خُبْرِكَ فَكُنَّا
قَدْ اقْتَرَفْنَا الْعَاصِيَةَ فَلَمْ تَشْهَرْنَا وَ
ارْتَكَبْنَا الْفَاحِشَةَ فَلَمْ تَفْضَحْنَا وَتَسْتَرْنَا

اے اللہ! تو ہر تعریف کا سزاوار ہے اس بات پر کہ (گناہ کو)
جاننے کے بعد پردہ پوشی کرتا ہے اور عافیت دیتا ہے باوجود آگاہی کے۔
پس ہم سب نے عیب کے کام کیے مگر تو نے انہیں مشورہ نہ کیا اور مرتکب
ہوئے برے کام کے۔ مگر تو نے اسے نیز سے پر نہ چڑھایا اور برائیوں کو

۱۵ یعنی تیرے حکم کے مخالف پہلو کی طرف اٹل ہوں۔ ۱۶ یعنی ہم اسے پسند کرنے لگیں۔ ۱۷ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاملات میں کسی کام کو پہلے انجام
دینے میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے اور دوسرے کام کو بعد کے لیے اٹھا رکھنا چاہتا ہے مگر درحقیقت اس کی بہتری اس کے برعکس عمل کرنے میں ہوتی ہے جیسا کہ مشاہدات
روزمرہ سے یہ بات تجربہ میں آتی رہتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر استغاثہ کیا جائے اور اس میں اپنی خواہش کے خلاف حکم نکلے تو اے معبود! اس وقت ہمیں ایسا یقین عطا کر
جیسا کہ دعا میں مذکور ہے۔

۱۸ محبوب باتیں اور گناہ۔

۱۹ یعنی شرت دے کر رسوا نہ کیا۔

ہم نے اڑھنا کچھ نہ بنا لیا پس نہ راہ دکھائی تو نے (لوگوں کو ہماری) ان
برائیوں پر تیری کتنی ہی ممانعتیں ہیں جنہیں ہم نے کر لیا اور (کہتے ہی)
تیرے احکام ہیں کہ تو نے ہم کو ان سے باز کیا گو ہم نے انہیں نظر انداز کر
دیا۔ اور کتنی ہی برائیاں ہیں جن کے ہم ترک ہوئے اور (کتنی ہی) خطا
ہیں جو ہم نے کیں۔ تو ہی ان سے واقف تھا، نہ کہ (دوسرے) آنکھوں والے
اور (تو) ان کے اعلان پر قدرت رکھتا تھا نہ کہ دوسرے قدرت د
تو رکھنے والے تیری سلامتی ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارا پردہ
بنی ہوئی تھی اور ان کے کانوں کے قریب روک بن گئی تھی پس بنائے
رہاے) اس عیب کو جو تو نے چھپایا، اور رہاے) اس خرابی بطن کو جو
تو نے غفی رکھی، رہاے) یہ نصیحت اور منع کرنے والا بد خلقی اور لکاپ
گناہ سے، اور چلنے کا ذریعہ گناہوں کو مٹانے والی توبہ کی طرف اور لہ پسندیدہ
کی طرف اور اس توبہ کی تکمیل کے وقت کو قریب لے آؤ تیری جانب
سے غفلت برتنے کا ذریعہ ہم پر نہ آنے دے۔ بے شک ہم تیری طرف راغب
ہیں اور گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور رحمت نازل کر تو اے اللہ!
اپنی خلق میں سے اپنے منتخب کیے ہوئے (بندے) محمد پر اور ان کی
عشرت پر جو تیری مخلوق سے برگزیدہ زاد ہیں اور ہمیں ان کی
بات کا سننے والا اور پیروی کرنے والا بنا جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے۔

بِالْمَسَاوِي فَلَمْ تَدُلْ عَلَيْهِ كَمْ نَهَى لَكَ
قَدْ أَتَيْنَاكَ وَأَمْرٌ قَدْ وَقَفْنَا عَلَيْهِ
فَتَعَدَّيْنَاكَ وَسَيِّئَةً اُكْتَسَبْنَاهَا وَخَطِيئَةٍ
ارْتَكَبْنَاهَا كُنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَيْهَا دُونَ النَّاطِلِينَ
وَالْقَادِرَ عَلَى اِعْلَانِهَا فَوَقَّ الْقَادِرِينَ كَانَتْ
عَافِيَتُكَ لَنَا حِجَابًا دُونَ اَبْصَارِهِمْ وَدَدَمًا
دُونَ اَسْمَاعِهِمْ فَاجْعَلْ مَا سَتَرْتَ مِنَ
الْعَوْدَةِ وَاخْفَيْتَ مِنَ الدَّخِيلَةِ وَاَعْظَا
لَنَا وَزَاجِرًا عَنْ سُوءِ الْخُلُقِ وَاقْتِرَافِ
الْخَطِيئَةِ وَسَعِيًّا اِلَى التَّوْبَةِ الْمَاجِيَةِ
وَالطَّرِيقِ الْمَحْمُودَةِ وَقَرِيبِ الْوَقْتِ
فِيهِ وَلَا تَسْمُنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ اِنَّا
اِلَيْكَ رَاغِبُونَ وَمِنَ الذُّنُوبِ تَائِبُونَ
وَصَلِّ عَلَى خَيْرَتِكَ اَللّٰهُمَّ مِنْ
خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ وَعِثْرَتِهِ الصَّفْوَةَ
مِنْ بَرِيَّتِكَ الطَّاهِرِينَ وَاَجْعَلْنَا
لَهُمْ سَامِعِينَ وَمُطِيعِينَ كَمَا اَمَرْتَ

۱۔ یعنی لوگ ان برائیوں سے آگاہ نہ ہوئے۔

۲۔ یعنی جو سلامتی تو نے ہمیں باد صغ گناہ اپنی پردہ پوشی کے تحت عطا فرمائی تھی۔

۳۔ یعنی عوام الناس کی۔

۴۔ لَا تَسْمُنَا ہم پر دھبہ نہ لگا۔ دھبہ لگانے کا انتساب فعلی تعالیٰ کی طرف درست نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایسا موقع نہ آنے دے کہ ہم پر دھبہ لگ جائے۔

۵۔ الذَّنْبُ نوب کا ترجمہ جو امیر کی سطر میں ہے۔

۶۔ خَيْرَتِكَ کا ترجمہ جو امیر پر مذکور ہوا۔

۷۔ یعنی ان کے اتباع کا حکم دیا ہے۔

وَكَانَ مَرْجِعُ عَائِشَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرِّضَا بِالنَّفْسِ الْفَاطِمِيَّةِ بِالنَّبَا

حضرت زین العابدین جب دنیا دار لوگوں کو دیکھتے تو قصائے الہی پر راضی رہنے کے متعلق یہ دعا پڑھتے تھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رِضًا بِحُكْمِ اللَّهِ شَهِدَتْ
أَنَّ اللَّهَ قَسَمَ مَعَائِشَ عِبَادِهِ بِالْعَدْلِ
وَ أَخَذَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ لَا تَفْتِنَنِي
بِمَا أَعْطَيْتَهُمْ وَ لَا تَفْتِنَهُمْ بِمَا مَتَّعْتَنِي
فَأَحْسَدَ خَلْقَكَ وَ أَغْبَطَ حُكْمَكَ
اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
طَيِّبْ بِقَضَائِكَ نَفْسِي وَ وَسِّعْ
بِمَوَارِقِ حُكْمِكَ صَدْرِي وَ هَبْ لِي
الثِّقَةَ لِأَقْرَمَعَهَا بِأَيِّ قَضَاءِكَ

خدا نے تعالیٰ (ہماری) تمام تعریفوں کا سزاوار ہے (اس بات پر کہ ہم اس کے حکم پر راضی اور خوشنود ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اسباب معیشت انصاف کے ساتھ تقسیم کیے ہیں۔ اور اس کے بعد گرفت کی ہے اپنی تمام مخلوق کی نفع و کرم کے ساتھ۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھ کو فتنہ میں نہ پڑنے دے اس چیز کے ذریعہ جو تو نے ان کو (یعنی دوسروں کو) عطا کی ہے اور ان کو فتنہ میں نہ پڑنے دے اس متاع کے ذریعہ جو تو نے مجھے دیا ہے، کہ میں تیرے بندوں پر حسد کروں اور تیرے حکم کو کھج سمجھوں۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور خوش گردے اپنے حکم پر میرے نفس کو اور اپنے حکم کے موقعوں پر میرے سینے کو کشادہ کر دے اور مجھے ایسا اعتماد عطا فرمائے جس کے

۱۔ یعنی ہم اس وجہ سے اسے مستحق تعریف سمجھتے ہیں کہ اس نے ہم میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم اس کے حکم پر ہر حال میں راضی ہیں چاہے اچھا ہو یا برا۔

۲۔ روزی گمانے کے وسائل۔

۳۔ یعنی حسد میں مبتلا نہ ہونے دے۔

۴۔ مطبوعہ نسخوں میں اس مقام پر منعینی لکھا ہے اور ترجمہ نے بھی اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کے پورے الفاظ یہ ہیں۔ ”مجھ کو مفتون نہ کر اس نعمت پر جو تو نے ان کو دی ہے اور نہ ان کو مفتون کر، اس نعمت پر جو مجھے نہیں دی ہے۔“ سیاق و سباق اس کا مقتضی ہے کہ جب پہلا جملہ یہ ہے کہ ”مجھے مفتون نہ کر اس نعمت پر جو ان کو دی ہے۔“ تو دوسرا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ ”ان کو مفتون نہ کر اس نعمت پر جو مجھے دی ہے۔“ ہمارے نزدیک کاتب متن صحیفہ نے غلطی کی ہے جس کے باعث ترجمہ سے بھی تسامح ہوا ہے۔ دراصل یہ لفظ منعینی نہیں بلکہ منعینی ہے جس کے وہی معنی ہوتے ہیں جن کا سیاق و سباق مقتضی ہے۔

۵۔ یعنی تاکہ میں تیرے بندوں پر حسد نہ کروں۔

۶۔ یعنی میرے نفس میں اتنی خوشے رضا پیدا کر دے کہ وہ تیرے ہر حکم پر خوش اور رضا مند رہے۔

سبب میں یہ اقرار کروں کہ تیرا حکم (میری) بھلائی ہی کے ساتھ جاری ہوا ہے اور شکر گزار بنا مجھ کو اپنا اس نعمت پر جو تو نے مجھ سے دے لی ہے، اس نعمت پر میرے شکر گزار ہونے سے بھی زیادہ، جو تو نے مجھے دی ہے۔ اور مجھے اس بات سے بچا کہ میں کسی مفلس و محتاج کو پست سمجھوں یا دولت مند کو بڑا خیال کروں اس لیے کہ شریف تو وہی ہے جسے شرف عطا کیا تیری فرمانبرداری نے۔ اور صاحب عزت وہ ہے جسے تیری عبادت نے معزز کیا۔ پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے ایسی دولت سے بہرہ مند کر جو ختم نہ ہو۔ اور اس عزت سے ہماری مدد کر جو کم نہ ہو۔ اور چراگاہ بنائے ہماری ملک ابد میں۔ بے شک تو یکتا، یگانہ اور بے نیاز ہے۔ تیرا نہ کوئی فرزند ہے اور نہ خود تو کسی کا فرزند ہے اور نہ اس کا (یعنی تیرا) کوئی مثل و نظیر ہے۔

لَمْ يَجْرِ إِلَّا بِالْخَيْرَةِ وَاجْعَلْ شُكْرِي
لَكَ عَلَى مَا ذُوَيْتَ عَنِّي أَوْفَرَ مِنْ
شُكْرِي إِيَّاكَ عَلَى مَا خَوَّلْتَنِي وَأَعْصَمْتَنِي
مِنْ أَنْ أَطُقَّ بِدِينِي عُدْمَ خَسَاسَةٍ
أَوْ أَطُقَّ بِصَاحِبِ شَرِّهِ فَضْلًا فَإِنَّ
الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ وَ
الْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ فَسَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَمَتَّعْنَا بِثَرْوَةٍ
لَا تَنْفَدُ وَآيِدُنَا بِعِزٍّ لَا يُفْقَدُ وَ
أَسْرِحْنَا فِي مُلْكِكَ الْأَبَدِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ
الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَ
لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُهُ

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ لَظِمَ إِلَى السَّحَابِ الْبَرْقُ وَتَسْمَعُ حَتَّى تَبْلُغَ

حضرت زین العابدین جب بادل اور بجلی کو دیکھتے تھے اور گرج
کی آواز سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے اللہ! یہ دونوں ربادلوں میں لیا یک بجلی کا کوندا اور
پھر گرج کی آواز پیدا ہونا تیری نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور
دو مددگار ہیں تیرے پیدا کیے ہوئے مددگاروں میں سے۔ جو
تیری سے بڑھ رہے ہیں تیرا حکم بجالانے کے لیے ایسی حمت کو لے کر جو نفع

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَيْنِ آيَتَانِ مِنْ
آيَاتِكَ وَهَذَيْنِ عَوْنَانِ مِنْ أَعْوَانِكَ
يُسْتَدْرَانِ طَاعَتَكَ بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ
أَوْ نَفْعَةٍ ضَارِقَةٍ فَلَا تُطْرُنَا بِهِمَا

۱۔ یعنی ہم ہر وقت بعد الموت کی بادی زندگی کے سبزہ زار کی ہوا کھاتے رہیں اور اسی کے خیال میں محو رہیں۔

۲۔ یعنی تو نے انسان کے اسباب معیشت مہیا کرنے کے سلسلے میں جو مددگار پیدا کیے ہیں ان میں سے یہ دونوں بھی ہیں۔ یا یہ کہ جو نشانیاں تیری معرفت میں

انسان کی مددگار ہوتی ہیں یہ دونوں بھی ان میں شامل ہیں۔ یا یہ کہ تیرا خوف دلانے اور انسان کو غفلت سے چونکا کر تیری طرف توجہ کرنے میں جو چیزیں

مدد و معاون ہوتی ہیں ان دونوں کا بھی ان میں شمار ہے۔

۳۔ یعنی اگر اعتدال کے ساتھ بقدر ضرورت بارش ہوئی تو کھیتی کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔

مَطَرِ السَّوْءِ وَلَا تُلِيْسْنَا بِهَمَا لِبَاسِ
 اَبْلَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ
 وَاَنْزِلْ لَنَا نَفْعَ هَذِهِ السَّحَابِ وَ
 بَرَكَتَهَا وَاَصْرِفْ عَنَّا اَذَاهَا وَ
 مَضَرَّتَهَا وَلَا تُصِْبْنَا فِيْهَا بِآفَةٍ وَ
 لَا تُرْسِلْ عَلٰى مَعَايِشِنَا عَآهَةً اَللّٰهُمَّ
 وَاِنْ كُنْتَ بَعَثْتَهَا نِقْمَةً وَاَرْسَلْتَهَا
 سَخَطَةً فَاِنَّا نَسْتَغِيْرُكَ مِنْ غَضَبِكَ
 وَنَبْتَهِلُ اِلَيْكَ فِيْ سُوْالِ عَفْوِكَ قِيْلَ
 بِالنَّضَبِ اِلَى الْمُسْرِكِيْنَ وَاِدْرُ دَحٰى نَفْسِكَ
 عَلٰى الْمُلْحِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ مَحَلَّ
 بِلَادِنَا بِسُقْيَاكَ وَاَخْرِجْ وَحَرَ
 صُدُوْرِنَا بِرِزْقِكَ وَلَا تَشْغَلْنَا عَنْكَ
 بِغَيْرِكَ وَلَا تَقْطَعْ عَنْ كَاثِبِنَا مَآذَةً
 بِرِّكَ فَاِنَّ الْغَنِيَّ مَنْ اَغْنَيْتَ وَاِنَّ السَّالِمَ
 مَنْ وَقَيْتَ مَا عِنْدَ اَحَدٍ دُونَكَ وَفَاعٌ
 وَلَا يَآحِدٍ عَنْ سَطَوَتِكَ اِمْتِنَاعٌ فَحُكْمُ
 بِمَا شِئْتَ عَلٰى مَنْ شِئْتَ وَتَقْضٰى
 بِمَا اَرَدْتَ فَيَمَنْ اَرَدْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ
 عَلٰى مَا وَقَيْتَنَا مِنَ الْبَلَاءِ وَكَلَّ الشُّكْرِ

دے گی یا ایسی عقوبت کے ساتھ جو ضرر پہنچائے گی پس نہ بریں ہمارے
 لیے ان دونوں سے بُری اُمُر بارش۔ اور نہ پہنچائیں ہمیں ان
 دونوں کے ذریعہ مصیبت کا لباس۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر
 اور ان کی اولاد پر۔ اور نازل کرنا ہم پر اس بادل کا نفع اور اس کی
 برکت اور پھیر دینا ہماری جانب سے اس کے آزار اور نقصان کو۔
 اور نہ پہنچا دینا ہم کو اس میں کسی اُنت تک۔ اور نہ بھیجا ہمارے اسباب
 معیشت پر کوئی خلل۔ اے اللہ اور اگر تو نے اس ابر کو اٹھایا ہے،
 بطور عذاب اور بھیجا ہے غضب ناک ہو کر تو ہم تجھ سے ہی تیرے
 غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور رو کر مانگتے ہیں تجھی سے تیری معافی۔
 پس اس غیظ و غضب کو مشرکوں کی طرف پھیرے اور چلا دے اپنے
 انتقام کی چکی منکروں پر۔ اے اللہ! ہماری سستیوں کا قحط دور کر
 دے اپنی بارش کے ذریعہ۔ اور ہمارے دلوں کا تکدر اپنی روزی کے
 ذریعہ نکال دے۔ اور نہ مشغول کر ہم کو بجائے اپنے اور کی طرف۔ اور
 ہم سب سے اپنے احسان کے مادہ کو منقطع نہ کر پس بے شک مالدار تو
 وہی ہے جسے تو غنی کر دے۔ اور یقیناً صحیح سلامت وہی ہے جسے
 تو بچائے نہیں ہے تیرے علاوہ کسی کے پاس دفعیہ۔ اور نہ کسی کے
 پاس تیرے غصے سے بچنے کی طاقت ہے۔ تو حکم کرتا ہے، جو کچھ
 چاہتا ہے، (اور) جس پر چاہتا ہے۔ اور جاری کر دیتا ہے جو
 کچھ ارادہ کرتا ہے۔ اور جس شخص کی بابت کرتا ہے۔ پس تو سزاوار حمد
 ہے اس بات پر کہ تو نے ہمیں بلا سے بچایا۔ اور تیرے ہی لیے شکر ہے

۱۔ اگر خلاف موسم بارش ہوئی یا اتنی زیادہ ہوئی کہ طوفان آگیا تو اس سے انسانوں کو فرسپنجے گا۔

۲۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس بارش سے فعل ماری۔ اٹھے اور ہمارے اسباب معیشت میں کمی آئے۔

۳۔ وحر کے لغوی معنی غصہ اور کینہ کے ہیں مجازاً تکدر مراد ہے۔

۴۔ ایک ترجمہ نے سطوت کے معنی حملے کے لکھے ہیں اور حملے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ نہ کسی کے پاس تیرے حملے سے بچنے کی طاقت ہے۔ ہمارے خیال سے یہی نتائج
 پر مبنی ہیں اور حملہ سے جو مفہوم ہمارے روزمرہ میں متبادر ہوتا ہے اس کا انتخاب خدا تعالیٰ کی جانب سودا ہے۔

ان نعمتوں کا جو تو نے ہمیں دی ہے۔ ایسی حمد جو تمام حمد کرنے والوں کی حمد کو اپنے پیچھے ڈال دے۔ ایسی حمد جو بھر جائے اس کی زمین میں اور اس کے آسمان میں۔ بے شک تو بڑا احسان کرنے والا ہے عظیم احسانات کے ساتھ۔ اور بڑی نعمتوں کا بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تھوڑی سی حمد کو قبول کرنے والا ہے۔ کم شکر کی جزا دینے والا ہے۔ احسان کرنے والا ہے۔ نیکی کرنے والا ہے۔ صاحبِ جود و کرم ہے۔ نہیں ہے کوئی مغرور سوائے تیرے۔ تیری ہی طرف بازگشت ہوگی۔

عَلَى مَا خَوَّلْتَنَا مِنَ النِّعَمَاءِ حَمْدًا يُخْلِفُ
حَمْدَ الْحَامِدِينَ وَرَأۡةً حَمْدًا يَمْلَأُ أَرْضَهُ
وَسَمَاءَهُ إِنَّكَ الْمَتَّانُ بِمَجْئِمِ الْبَنِينَ
الْوَهَّابُ لِعَظِيمِ النِّعَمِ الْقَابِلُ كَسِيرِ
الْحَمْدِ الشَّاكِرُ قَلِيلِ الشُّكْرِ
الْمُحْسِنُ الْمُجِبِلُ ذُو الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ

وَكَانَ مِنْ خَمَائِمِ عَلَى السَّيْلِ اِذَا اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ تِلْكَ الشُّكْرِ

حضرت زین العابدین جس وقت ادائے شکر میں کمی کا اعتراف کرتے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے اللہ! بے شک نہیں پہنچے پانا کوئی بھی تیرا شکر بجالانے کی کسی حد تک۔ مگر یہ کہ پہنچ جاتی ہے اس پر یعنی اس کے پاس تیرے رازہ) احسان کی وہ بات جس پر دنیا (شکر لازم ہو جاتا ہے اور نہیں پہنچتا تیری فرمانبرداری کی کسی حد پر، چاہے کتنی ہی (کوشش کر لے، مگر قاصر رہ جاتا ہے تیرے استحقاق کے نزدیک جو (تجھے) اپنے فضل کی وجہ سے حاصل ہے پس تیرے بندوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا (بھی) عاجز ہے تیرے شکر سے۔ اور ان میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بھی قاصر ہے تیری عبادت سے کسی کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ تو اس کو اس کے استحقاق کی بناء پر بخشے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ أَحَدًا لَا يَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ
غَايَةً إِلَّا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْسَانِكَ
مَا يُلْزِمُهُ شُكْرًا وَلَا يَبْلُغُ مَبْلَغًا
مِنْ طَاعَتِكَ وَإِنْ اجْتَهَدَ إِلَّا كَانَ
مُقْصِرًا دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِفَضْلِكَ فَاشْكُرْ
عِبَادَكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ وَاعْبُدْهُمْ
مُقْصِرٌ عَنْ طَاعَتِكَ لَا يَجِبُ لِأَحَدٍ أَنْ
تَغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَلَا أَنْ تَرْضَى
عَنْهُ بِاسْتِجَابِهِ فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ

۱۔ اس کی غیر خدا کے لیے لائی گئی ہے۔

۲۔ الشاکر کے معنی شکر کرنے والے کے ہیں لیکن اصول بلاغت کی رو سے قلیل الشکر کے ساتھ مذکور ہونے کی بناء پر اس کے معنی جزائے شکر دینے والا، کے ہو گئے جیسے مکروا و مکروا للہ یعنی انہوں نے مکروا اور اللہ نے ان کے مکروا بلدیا۔

۳۔ چاہے مک ہو یا انسان۔ نبی ہو یا ولی۔

۴۔ یعنی تیری نعمتیں پے درپے اور مسلسل ہر اوقات نازل ہوتی رہتی ہیں۔

فَيَطُوعُكَ وَمَنْ دَضِيَّتْ عَنْهُ
فَيَفْضُلِكَ تَشْكُرُ كَيْسِيرَ مَا
تَشْكُرُ بِهِ وَتُثِيبُ عَلَى قَلِيلٍ مَا
تُطَاعُ فِيهِ حَتَّى كَأَنَّ شُكْرَ
عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ ثَوَابَهُمْ
وَاعْظَمْتَ عَنْهُمْ جَزَاءَهُمْ أَمْرٌ
مَلَكُوا اسْتِطَاعَةً الْإِمْتِنَاعِ مِنْهُ
دُونَكَ فَكَافِيَهُمْ أَوْلَمَ يَكُنْ
سَبَبُهُ بِبَيْدِكَ فَجَازَيْتَهُمْ بَلْ مَلَكَتْ
بِأَلْهِى أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكُوا
عِبَادَتَكَ وَاعْدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ
أَنْ يُفِيضُوا فِي طَاعَتِكَ وَذَلِكَ أَنَّ
سُتَّتْ الْإِفْضَالُ وَعَادَتَكَ الْإِحْسَانُ
وَسَبِيلَكَ الْعَفْوُ فَكُلُّ الْبَرِيَّةِ مُعْتَرِفَةٌ

اور نہ یہ کہ تو اس سے اس کے حقدار ہونے کی بناء پر راضی ہو پس جس
کو تو بخش دے تو یہ تیری عطا کی وجہ سے ہے اور جس سے تو راضی ہو تو
وہ تیرے فضل کی بناء پر ہے۔ تو قبول کر لیتا ہے تھوڑی اس بات کو
جس سے تیرا شکر کیا جائے اور ثواب دے دیتا ہے ادنیٰ اس چیز پر
جس میں تیری اطاعت کی جائے۔ یہاں تک کہ گویا تیرے بندوں کا
وہ شکر جس پر تو نے ان کو ثواب دینا لازم کیا ہے اور اس شکر سے
زیادہ ان کو جزائے دی ہے ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تیرے نزدیک
اس سے باز رہنے کی طاقت رکھتے تھے، پس تو نے انہیں جزائے
دی یا نہ تھا اس کا ذریعہ تیرے ہاتھ میں اس لیے تو نے انہیں جزائے
دی بلکہ مالک تھا تو اسے میرے حضور ان کے (اس) عمل کا قبل اس کے
کہ وہ تیری عبادت کے مالک ہوں اور تیار کر دیا تھا تو نے ان کا ثواب
قبل اس کے کہ شروع کریں وہ تیری عبادت کو۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ
تیری سیرت فضل کرنا اور تیری عادت احسان کرنا، اور تیرا مسلک
معاف کر دینا ہے۔ پس تمام مخلوق اس بات کی معرفت ہے کہ بے شک

۱۔ لہٰذا ترجمہ جو پھلی سطر میں ہے۔

۲۔ یعنی جزائے خیر دینے میں تیری بخشش یہاں تک فیاض ہے۔

۳۔ شکر کا ترجمہ جو دو سطر پہلے ہے۔

۴۔ یعنی ان کا شکر کوئی اہمیت اور عظمت نہیں رکھتا کیونکہ وہ تیری نعمت کے مقابل بہت کم ہیں مگر چونکہ وہ اس شکر سے باز رہنے کی طاقت رکھتے تھے
مگر باندہ رہے اور بجالائے اس لیے تو نے ان کی نیک نیتی پر انہیں جزائے دی۔

۵۔ یعنی زبان جس سے بندوں نے شکر ادا کیا انہیں کے قبضے میں تھی اور وہ فاعل مختار تھے اس لیے ہر سکتا تھا کہ وہ اپنی زبان کو شکر کے لیے حرکت نہ دیتے۔
مگر چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنی زبان کو تیرے شکر میں حرکت دی اس لیے تو نے انہیں جزائے دی۔

۶۔ کیونکہ انسان کے فاعل مختار ہونے کے باوجود خدائے تعالیٰ تمام کائنات کی ہر نقل و حرکت پر قادر و قابض ہے اس لیے انسان کا ہر عمل بھی اس کے اختیار
میں ہے۔ اگر چاہے تو اسے مجبور کر کے روک دے۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتا اور فاعل مختار کے اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔

۷۔ یعنی یہ بات علم باری تعالیٰ میں تھی کہ ایسا عمل کرنے والے ہیں اور اس کا اس قدر ثواب انہیں دینا ہے۔ اس بناء پر عمل ابھی وجود پذیر بھی نہیں ہوا مگر
اس کا ثواب علم باری تعالیٰ میں موجود و محفوظ تھا۔

يَا نَكَ غَيْرَ ظَالِمٍ لِّمَنْ عَاقَبْتَ وَ
شَاهِدَةً بِأَنَّكَ مُتَّفَضِّلٌ عَلَى مَنْ
عَاقَبْتَ وَكُلُّ مُقَرَّرٍ عَلَى نَفْسِهِ
بِالْقَصِيرِ عَمَّا اسْتَوْجِبْتَ فَلَوْ لَا
أَنَّ الشَّيْطَانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ
مَا عَصَاكَ عَاصٍ وَلَوْ لَا أَنَّ
صَوْرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي مِثَالِ الْحَقِّ
مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ ضَالٌّ فَسَبَّحَانَكَ
مَا أَبَانَ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةٍ مِنْ
أَطَاعَتِكَ أَوْ عَصَاكَ تَشْكُرُ لِلْمُطِيعِ مَا
أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لَهُ وَتُحِبُّ لِلْعَاصِي
فِيمَا تَمْلِكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ أَعْطَيْتَ
كُلًّا مِنْهُمَا مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ وَتَفَضَّلْتَ
عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا بِمَا يَقْصُرُ عَمَلُهُ
عَنْهُ وَلَوْ كَافَاتِ الْمُطِيعَ عَلَى مَا أَنْتَ
تَوَلَّيْتَهُ لَا دُشَكَ أَنْ يَفْقُدَ ثَوَابَكَ
وَأَنْ تَزُولَ عَنْهُ نِعْمَتُكَ وَلِكِنَّكَ
بِكَرَمِكَ جَازَيْتَهُ عَلَى الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ
الْفَائِيَةِ بِالْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ الْخَالِدَةِ وَعَلَى

تو ظلم نہیں کرتا اس شخص پر جسے تو مبتلائے عذاب کرتا ہے۔ اور اس بات کی (وہ مخلوق) گواہ ہے کہ تو جسے سلامتی دیتا ہے اس پر تفضل کرتا ہے اور ہر شخص بجائے خود اس (عبادت اور فرمانبرداری) سے جس کا تو سزاوار ہے کوتاہ رہنے کا معترف ہے پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ شیطان انہیں تیری فرمانبرداری سے فریب دیتا ہے تو کوئی گنہگار تیری نافرمانی نہ کرتا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ (شیطان) باطل کی تصویر حق کی شکل میں کھینچ دیتا ہے تو نہ گمراہ تہا تیرے راستے سے کوئی بھٹکنے والا پس پاک ہے تو! کس قدر روشن ہے تیرا کرم اس شخص کے معاملے میں جو تیری اطاعت کرے یا نافرمانی کرے۔ جزا دیتا ہے تو فرمانبردار (بندے) کو اس بات کی جس میں خود تو نے اس کی سرپرستی کی ہے اور مہلت دیتا ہے تو گنہگار کو اس بات میں کہ جس میں تجھے جلدی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ عطا کیا ہے تو نے ہر ایک کو ان دونوں (طیع اور عاصی) میں سے وہ (صلہ) جس کے وہ سزاوار نہ تھے اور ان میں سے ہر ایک پر اس قدر تفضل کیا ہے کہ کوتاہ ہے جس سے اس کا کردار۔ اور اگر بدلہ دیتا تو فرمانبردار بندے کو اس اعتبار سے کہ تو نے (عمل خیر میں) اس کی سرپرستی فرمائی تو قریب تھا کہ وہ تیرا ثواب نہ پاتا۔ اور اس سے تیری نعمت دور ہو جاتی۔ اور لیکن تو نے اپنے کرم سے اسے کم لاہر (فنا ہونے والی مدت کے صلے میں، ایسی مدت عطا فرمائی جو کہ طویل اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ زائل ہونے والی قریب کی انتہا کے صلے میں، ایسی انتہا دی)

۱۔ یعنی استحقاق کے بغیر اور استحقاق سے زیادہ مہربانی کرتا ہے۔

۲۔ یعنی تمام عیوب و نقائص سے بالاتر ہے۔

۳۔ تشکر کا ترجمہ کیونکہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے بندے کے عمل صالح کا شکریہ ہی ہے کہ وہ اسے جزائے خیر دے۔

۴۔ کیونکہ عمل صالح سبب لانے کے وقت توفیق الہی شامل حال تھی۔

۵۔ گناہ کے بعد توبہ کا موقع دیتا ہے۔

الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ الزَّائِلَةِ بِالْغَايَةِ
الْبَدِيدَةِ الْبَاقِيَةِ ثُمَّ لَمْ تَسْمُهُ الْقِصَاصُ
فِيمَا أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَقْوَى بِهِ
عَلَى طَاعَتِكَ وَلَمْ تَحْمِلْهُ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ
فِي الْأَلَاتِ الَّتِي تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالِهَا إِلَى
مَغْفِرَتِكَ وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ لَذَهَبَ
بِجَمِيعِ مَا كَدَحَ لَهُ وَجُمِلَ مَا سَعَى فِيهِ
جَزَاءً لِلصُّغْرِ مِنْ أَيْادِيكَ وَمِنْكَ وَ
لَبَقِيَ رَهِيئًا بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نِعَمِكَ
فَسَتَى كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ ثَوَابِكَ
لَا مَتَى هَذَا يَا إِلَهِي حَالٌ مَنْ أَطَاعَكَ
وَسَبِيلٌ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فَأَمَّا الْعَاصِي
أَمَرَكَ وَالنَّوَاقِعُ نَهَيْكَ فَلَمْ تُعَاجِلْهُ
بِنِقْمَتِكَ لَكِي يَسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ رَفْعُ
مَعْصِيَتِكَ حَالِ الْإِنَابَةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ
لَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِي أَوَّلِ مَا هُمْ بِعِصْيَانِكَ
كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عِقَابِكَ
فَجَمِيعُ مَا أَخَّرْتَ عَنْهُ مِنْ وَقْتِ الْعَذَابِ
وَأَبْطَأَتْ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النِّقْمَةِ
وَالْعِقَابِ تَرَكُّ مِنْ حَقِّكَ وَ رِضَا
بِدُونِ وَاجِبِكَ فَسَنُ أَكْرَمُ يَا إِلَهِي مِنْكَ

۱۔ یعنی دنیاۓ فانی کے عوض میں عالم جاوداتی عطا فرمایا۔

۲۔ انضیاد و جوارح اور قوائے احساس و شعور وغیرہ۔

۳۔ یعنی ان تمام انعامات و احسانات کا صلہ مانگنا۔

۴۔ اس کا نامل عمل و اقدام باری تعالیٰ ہے۔ مراد یہ ہے کہ تیرا یہ اقدام اس کے کل اعمال حسنہ کو نے جاتا۔

جو طویل اور دائمی ہے۔ پھر نہ لازم کیا تو نے اس پر معاوضہ اپنے اس
رزق کا جو اس نے کھایا۔ ایسا رزق جس سے اس نے تیری عبادت
کی قوت پائی اور نہ بارڈالاتو نے اس پر حساب کتب کا ان آلات کے
جن کے استعمال سے اس نے تیری مغفرت کا وسیلہ پیدا کیا اور اگر
کرتا تو ایسا، تو ضرور لے جاتا ان تمام اعمال کو جن کے لیے اس
نے تکلیف جھیلی اور تمام ان کاموں کو جن میں اس نے کوشش کی،
عوض میں اپنی چھوٹی سی نعمت اور ادنیٰ احسان کے۔ اور یقیناً وہ
(بندہ) تیرے پاس گڑی ہو کر رہ جاتا تیری باقی نعمتوں میں۔ وہ تیرے
ثواب میں سے کچھ بھی پانے کا کمال مستحق ہوتا۔ نہیں سمجھی نہ ہوتا۔ یہ ہے
اے میرے معبود اس شخص کی حقیقت حال جو تیرا فرمانبردار ہو۔ اور
اس شخص کا وسیلہ جو تیری عبادت کرے۔ اور لیکن نافرمانی کرنے
والا نتیجے حکم کی اور ممنوع کاموں کو بجالانے والا (شخص) پس تو نے
اسے سزا دینے میں جلدی نہیں کی کہ تبدیل کر دے وہ اپنی نافرمانی
کے حال کو تیری عبادت کی جانب متوجہ ہونے کے حال سے۔
درآئیکہ یقیناً وہ پہلی ہی بار جبکہ اس نے تیری نافرمانی کا قصد کیا
تھا، تمام ان باتوں کا سزاوار ہو چکا تھا جو تو نے اپنے بندوں کے
لیے مہیا کی ہیں اپنے عقاب کے سلسلے میں۔ پس یہ تمام تاخیر جو تو
نے اس پر عذاب کرنے میں کی ہے اور ڈھیل دی ہے اس پر اپنے
سخت قہر اور عقاب میں، اپنے حق کو چھوڑ دینا (اور بھل کر دینا)
ہے اور واجب مقدار سے کم پر رضامند ہو جانا ہے پس اے میرے
معبود! تجھ سے زیادہ کریم کون ہو گا؟ اور کون اس سے زیادہ

وَمَنْ أَشْفَى مِمَّنْ هَلَكَ عَلَيْكَ لَا مَنْ
فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصَفَ إِلَّا بِالْإِحْسَانِ وَ
كُرُمَتِ أَنْ يُخَافَ مِنْكَ إِلَّا الْعَدْلُ لَا
يُخْشَى جُورَكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَلَا
يُخَافُ إِغْفَالَكَ ثَوَابَ مَنْ أَرْضَاكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ هَبْ
لِي آمَلِي وَ زِدْنِي مِنْ هَذَاكَ مَا أَصِلُ
بِهِ إِلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي إِنَّكَ مَنَّانٌ
كَرِيمٌ ۝

بدبخت ہوگا جو تیری مخالفت میں ہلاک ہوا۔ نہیں کوئی نہیں پس تو اس
بات سے بالاتر ہے کہ تیری تعریف کی جائے۔ سوائے احسان کے اور تو
اس بات سے بھی بالاتر ہے کہ خوف کیا جائے تجھ سے سوائے عدل
کے۔ نہیں خوف کیا جاسکتا تیرے ظلم کا اس شخص پر جو تیری نافرمانی کرے
اور نہ اس شخص کے ثواب سے تیرے غافل رہنے کا ڈر ہے جو تجھے خوش
رکھے پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ اور مجھے میری امید
عطا کر اور مجھ پر اپنی ہدایت کا اضافہ کر جس سے میں تیری آغوش تک
پہنچ جاؤں اپنے عمل میں۔ بے شک تو بڑا احسان کرنے والا اور کریم
ہے۔

وَكَانَ مِنْ عِبَادِهِ السَّالِمِينَ فِي الْأَعْيَادِ تَبَعًا لِلْعِبَادِ مِنَ التَّقْصِيرِ حَقُّهُمْ وَفِي كَالِ الْمَنْعِ

حضرت زین العابدین بندوں کی ذمہ داریوں کی معذرت اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنے اور اپنی
گردن کو دوزخ سے چھڑانے کی بابت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ مَظْلُومٍ
ظَلِمَ بِحَضْرَتِي فَلَمْ أَنْصُرْهُ وَمِنْ مَعْرُوفٍ
أُسْدِي إِلَيَّ فَلَمْ أَشْكُرْهُ وَمِنْ مُسِيءٍ
أَعْتَدَرُ إِلَيْكَ فَلَمْ أَعْذِرْهُ وَمِنْ ذِي

خداوند! اضرب بالضرور میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں راعتراف
ظہور کے ساتھ عذر خواہ ہوں) اس مظلوم سے جس پر میرے سامنے ظلم
ہوا ہوا اور میں نے اس کی مدد نہ کی ہو، اور اس نیکی سے جو کی گئی ہو
میرے ساتھ اور میں نے اس کا شکر نہ کیا ہو۔ اور اس بدی کرنے والے

۱۔ ایک ترجمہ اردو نے "هَلَكَ عَلَيْكَ لَا مَنْ" کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے "جو تیرے دروازے پر ہلاک ہوا" اور ایک ترجمہ نے اپنے ترجمے میں یہ الفاظ
لکھے ہیں "ہلاک شد بر تو نہ هیچ کس" مگر ان ترجموں میں علیک کا مفہوم واضح نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ مترجم اردو نے لا من کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور اس
فقرے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ دراصل اس مقام پر علی ضرر کے لیے ہے جس کے معنی مخالفت کے ہیں۔

۲۔ یعنی سوائے ذکر احسان و انعام کے اور کچھ تیری تعریف جو بھی کی جائے گی وہ تیرے مرتبہ اور منزلت سے پست ہوگی۔

۳۔ یعنی تیرے عدل کے سوا اور کسی اعتبار سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ جب تو اتنا رحیم و کریم ہے تو پھر اپنے بندوں کو اسی
دقت مبتلائے عذاب کر سکتا ہے جبکہ عدل کرے۔ اور جب تک عدل نہ کرے اور رحم و غفلت سے بندوں کے معاملات کا حساب کتاب نہ کرے
سوائے رحمت پر بھروسہ رکھنے کے خوف کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

۴۔ یعنی بندوں کی جو ذمہ داریاں آپ پر تھیں ان کے پورا نہ کرنے کی معذرت۔

فَنَاقَتْ سَاكِنِي فَلَمْ أُؤْتِرْهُ وَ مِنْ
 حَسْبِي ذِي حَقِّ لَزِمْتَنِي لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ
 أُؤْتِرْهُ وَ مِنْ غَيْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَنِي
 فَلَمْ أَسْتُرْهُ وَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ
 عَرَضَ لِي فَلَمْ أَهْجُرْهُ اَعْتَذِرُ
 إِلَيْكَ يَا إِلَهِي مِنْهُنَّ وَ مِنْ ظَلَامَتِهِنَّ
 اَعْتَذَارَ نَدَامَةٍ يَكُونُ وَاِعْظَا لِمَا
 بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ اجْعَلْ
 نَدَامَتِي عَلَى مَا وَقَعْتُ فِيهِ مِنْ
 الزَّلَّاتِ وَ عَزِّمِي عَلَى تَرْكِ مَا
 يَعْصِرُ لِي مِنَ السَّيِّئَاتِ تَوْبَةً تُوجِبُ
 لِي مَحَبَّتَكَ يَا مُحِبَّ التَّوَّابِينَ

میں نے جس نے میرے سامنے عذر کیا ہو اور میں نے اس کا عذر نہ مانا ہو اور اس
 مبتلائے نفاق سے جس نے مجھ سے سوال کیا ہو اور میں نے اسے اپنے
 اوپر ترجیح نہ دی ہو اور اس حق دار مومن کے حق سے جو مجھ پر لازم ہو
 اور نہ پہنچایا ہو میں نے اس تک۔ اور اس مومن کے عیب سے جو مجھ پر
 ظاہر ہوا ہو اور میں نے اسے نہ چھپایا ہو۔ اور ہر گناہ سے جو میرے سامنے
 آیا ہو اور میں نے اس سے دوری نہ کی ہو۔ معذرت خواہ ہوں میں تجھ
 سے اے میرے اللہ! ان باتوں سے اور ان جیسی باتوں سے۔ ایسی
 شرمساری پر مشتمل معذرت، جو اس وقت میری ناصح ہو جبکہ ایسی باتیں
 میرے سامنے آئیں پس رحمت نازل کر تو محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر اور
 میری ندامت کو ان لغزشوں پر جن میں کہ میں پڑ گیا ہوں، اور میرے
 ارادے کو جو پیش آنے والی برائیوں کے ترک کرنے پر کیا ہے، ایسی
 توبہ قرار دے جو واجب و لازم کرے میرے لیے تیری محبت کو۔ اے توبہ
 کرنے والوں کو دوست رکھنے والے!

وَكَانَ مِنْ جَمَاعَةِ السَّالِمِينَ ذِي طَلِبٍ لِّلْعَفْوِ وَ التَّوْبَةِ

حضرت زین العابدینؑ خدا تعالیٰ سے معافی اور اس کی
 رحمت طلب کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ! تو محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر۔ اور
 میری خواہش نفس کو توڑ دے ہر حرام چیز کے متعلق۔ اور میری حرص کو ہر
 گناہ سے دور کر دے۔ اور باز رکھ مجھ کو اذیت دینے سے ہر مومن مرد اور

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ اكْسِرْ
 شَهْوَتِي عَنْ كُلِّ مُحَرَّمٍ وَ اذْوَ حِرْصِي
 عَنْ كُلِّ مَأْثِمٍ وَ اَمْنَعْنِي عَنْ أَذَى كُلِّ

۱۔ جیسی کہ اوپر عذر خواہی کے مقام پر بیان کی گئی۔

۲۔ اللہ! اذیت کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۳۔ اِخْلَعْ ذَا تَرْتَمِرُ سطر میں توبہ کے ساتھ مذکور ہے۔

۴۔ یعنی جس کے انعام میں تو ضرور مجھ سے محبت کرے۔

۵۔ یعنی اس خواہش نفس کو توڑ دے جو کسی بھی حرام چیز کے متعلق پیدا ہو۔

مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ
 اَللّٰهُمَّ وَاَيُّمَا عَبْدٍ نَالَ مِنِّي مَا اَخْطَرَتْ
 عَلَيْهِ وَاَتَهَكَ مِنِّي مَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ
 قَضٰى بِظُلَامَتِي مَيِّتًا اَوْ حَصَلَتْ لِي
 قَبْلَهُ حَيًّا فَاعْفِرْ لَهُ مَا اَلَمَ بِهِ
 مِنِّي وَاَعْفُ لَهُ عَمَّا اَدْبَرَ بِهِ عَنِّي وَ
 لَا تَقِفْهُ عَلٰى مَا اَرْتَكِبُ فِيَّ وَلَا تَكْشِفْهُ
 عَمَّا اُكْتَسَبَ بِي وَاَجْعَلْ مَا سَمِعْتُ بِهِ
 مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ وَتَبَرَّعْتُ بِهِ مِنْ
 الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ اَزْكٰى صَدَقَاتِ
 الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَاَعْلٰى صَلَاتِ الْمُتَقَرَّبِيْنَ
 وَعَوِّضَنِيْ مِنْ عَفْوِي عَنْهُمْ عَفْوَكَ وَ
 مِنْ دُعَائِيْ لَهُمْ رَحْمَتَكَ حَتّٰى يَسْعَدَ
 كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا بِفَضْلِكَ وَ يَنْجُوْ كُلُّ مِّنَّا

عورت اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے۔ اے اللہ! اور ہر وہ بندہ جس نے
 نے، یا میری وہ چیز جو اس پر حرام ہے، اور جس نے میری آبروریزی
 کی ہو جو اس پر ممنوع ہے، پھر میرا منظرہ لے کر مر گیا ہو یا اس سے پہلے
 زندگی میں اس پر میرا کوئی حق رہ گیا ہو پس تو اسے بخش دے، اس
 ارادے کو جو کیا ہو اس نے میرے متعلق۔ اور اسے میرا وہ حق معاف کر دے
 جو وہ لے گیا ہے۔ اور اسے اس زیادتی پر مطلع نہ کر جس کا وہ ترک ہو
 میرے ساتھ۔ اور اس برائی کو جو اس نے میرے ساتھ کی اس پر ظاہر نہ
 کر۔ اور اس جو آزمادی کو جو میں نے اس کے معاف کرنے میں کی ہے، اور
 اس بے غرض تصدق کو جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، صدقہ دینے
 والوں کے تمام صدقوں سے زیادہ بے لوث، اور تیری نزدیک جاننے
 والوں کے تمام عطیات سے زیادہ بلند بناد اور میرے معاف گردینے کا
 مجھے عوض دے اپنی معافی میں سے۔ اور اسی کے لیے میرے دعا کرنے
 کا بدلہ دے اپنی رحمت سے تاکہ نیک بخت بن جائے ہر ایک ہم میں سے
 تیرے فضل کی بدولت۔ اور نجات پائے ہر ایک ہم میں سے تیرے

۱۔ یعنی جس نے میرا کوئی حق یا مال رہا یا ہوا یا لے لیا ہو۔

۲۔ اس جملہ کا ترجمہ ایک مترجم نے ان الفاظ میں کیا ہے "جو کوئی بندہ مجھ سے وہ بات کرے جو تو نے اس پر حرام کی ہے۔" یہ ترجمہ تسامع پر مبنی اور اس
 دعا کے مفہوم سے بعید ہے۔ دراصل دعا کا مقصد یہ ہے کہ جس بندہ نے میرا حق لے لیا ہو نہ یہ کہ جس بندہ نے میرے ساتھ بدسلوکی کی کہ جس کا ترجمہ مذکور
 کے الفاظ سے متبادر ہوتا ہے۔ ناظرین دونوں ترجموں کا بیان و بیان سے مقابلہ کر کے اصل معنی اخذ کر لیں۔

۳۔ ماضی کا ترجمہ بسبب کی سطر میں ہے۔

۴۔ یعنی اس کی بدینتی کو معاف کر دے۔

۵۔ ایک مترجم اردو نے لا تقفہ کا ترجمہ "اے اس گناہ پر نہ ٹھہرا" تحریر کیا ہے جو ظاہر اداست ہو سکتا ہے مگر بعد کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔

۶۔ اجعل کا ترجمہ یہاں سے چوتھی سطر میں "زیادہ بلند" کے بعد مذکور میں۔

۷۔ متصدقین کا ترجمہ جو اگلی سطر میں ہے۔

۸۔ یعنی وہ شخص جس پر میرا حق تھا اس طرح بارے سے سبکدوش ہو جائے کہ میں نے اسے اپنا حق معاف کیا اور میں اس طرح مجبور ہوں کہ تو مجھے اشیاء کا عوض
 اپنے فضل و رحمت کے خزانے سے عطا کر۔

بِئَمْنِكَ اللَّهُمَّ وَإِيْمًا عَبْدٍ مِنْ
عَبِيدِكَ أَدْرَكَهُ مِنِّي دَرَكٌ
أَوْ مَسَّهُ مِنْ نَاحِيَّتِي أَدَى أَوْ
لَحِقَهُ بَنِي أَوْ سَبَبِي ظَلَمٌ فَقُتِلَ
بِحَقِّهِ أَوْ سَبَقْتُهُ بِمُطْلَمَةٍ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْهُ
عَنِّي مِنْ وَجْدِكَ وَأَوْفِهِ حَقِّ
مِنْ عِنْدِكَ ثُمَّ قِنِي مَا يُوجِبُ لَهُ
حُكْمَكَ وَخَلِّصْنِي مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ
عَدْلُكَ فَإِنَّ قُوَّتِي لَا تَسْتَقِلُّ
بِنَفْسِكَ وَإِنَّ طَاعَتِي لَا تَنْهَضُ
بِسُخْطِكَ فَإِنَّكَ إِنْ تَكَاثَفْتَنِي بِالْحَقِّ
تَهْلِكُنِي وَإِلَّا تَعَمَّدْتَنِي بِرَحْمَتِكَ
تُؤَيِّقُنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْهِبُكَ يَا
إِلَهِي مَا لَا يَنْقُصُكَ بَدَلٌ وَ
أَسْتَحِيلُكَ مَا لَا يَبْهُطُكَ حِمْلٌ
أَسْتَوْهِبُكَ يَا إِلَهِي نَفْسِي الَّتِي
لَمْ تَخْلُقْهَا لِتَمْتَنِعَ بِهَا مِنْ سُوءٍ أَوْ
لِتَطَّرَقَ بِهَا إِلَى نَفْعٍ وَلَكِنْ أَنْشَأْتَهَا
إِشْبَاتًا لِقُدْرَتِكَ عَلَى مِثْلِهَا وَاجْتِبَاجًا
بِهَا عَلَى شَكْلِهَا وَأَسْتَحِيلُكَ مِنْ دُونِي
مَا قَدْ بَهْطَنِي حِمْلُهُ وَأَسْتَعِينُ

احسان کی بنا پر۔ اے اللہ جس بندے کو تیرے بندوں میں سے
کوئی برائی مجھ سے پہنچی ہو یا اس کو میری جانب سے کوئی اذیت ہوئی
ہو یا مجھ سے یا میرے سبب سے اس پر کوئی ظلم ہو اور میں نے اس
کا کوئی حق لیا ہو یا اس کے مظلمہ پر میں نے قدم بڑھایا ہو پس رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور اپنی توانگری سے (کچھ دے کر)
اسے میری طرف سے راضی کرنے اور اس کو اس کا پورا حق دے دے،
اپنے پاس سے پھر مجھے اس سزا سے بچا جسے تیرا حکم اس شخص کی وجہ
سے واجب کرتا ہے اور مجھے اس (عذاب) سے چھڑا جس کا حکم دیتا ہے
تیرا انصاف کیونکہ میری طاقت نہیں برداشت کر سکتی تیری سزا کو اور بیشک
میری طاقت نہیں اٹھا سکتی تیری ناراضی (کے بوجھ) کو
پس بلاشبہ اگر تو نے مجھے حق کے مطابق بدلہ دیا تو پھر
تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا اور اگر تو نے مجھے اپنی رحمت
کے پردے سے نہ چھپایا تو پھر تو نے مجھے
ماتم ہی دیا۔ اے اللہ! میں تجھ سے ضرور
اس عطیہ کا طالب ہوں اے میرے مالک! جس کا عطا کر دینا مجھے
نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کا اٹھانا تجھ پر بھاری نہیں۔ اے میرے
معبود! میں تجھ سے اپنی اس جان کا عطیہ چاہتا ہوں، جسے تو نے اس
غرض سے نہیں پیدا کیا تھا کہ تو اس کے ذریعہ کسی برائی سے بچے یا اس کی
بدولت کسی نفع کی طرف راہ پائے لیکن تو نے اسے پیدا کیا تھا، ویسا پیدا
کرنے پر اپنی قدرت کا ثبوت دینے کے لیے اور اس (کی تخلیق) سے یہ
استدلال کرنے کے لیے کہ اس جیسی شکل بنانے پر قادر ہے اور میں
(تجھ سے) اپنے گناہوں کا بوجھ ہٹوانا چاہتا ہوں جس کا بار مجھ پر گرا ہے

۱۔ یعنی حق و انصاف کے مطابق میں جس سزا کا مستحق ہوں وہ مجھے مار ڈالنے سے کم نہیں ہو سکتی۔

۲۔ یعنی سوائے تیری رحمت کے اور کسی طرح میری جان نہیں بچ سکتی۔

۳۔ یعنی یہاں تک پیدا کرنے سے تیری کوئی ذاتی غرض دالیتہ نہیں تھی۔

بِكَ عَلَى مَا قَدْ فَدَحَنِي ثِقْلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ وَهَبْ لِنَفْسِي عَلَى ظُلْمِهَا نَفْسِي وَوَكِّلْ
 رَحْمَتَكَ بِاحْتِمَالِ إِصْرِي فَكَمْ قَدْ لَحِقَتْ دَهْمَتُكَ
 بِالْمُسِيئِينَ وَكَمْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُكَ الظَّالِمِينَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي أُسْوَةً مِمَّنْ قَدْ
 أَنْهَضْتَهُ بِخَاوَرِكَ عَنْ مَصَارِعِ الْخَاطِئِينَ وَ
 خَلَقْتَهُ بِتَوْفِيقِكَ وَرَطَّاتِ الْمَجْرُمِينَ فَاصْبَحْ
 طَلِيقَ عَفْوِكَ مِنْ رَأْسِ سَخِطِكَ وَ عَتِيقَ
 صُنْعِكَ مِنْ وَثَاقِ عَذَابِكَ إِنَّكَ إِنْ
 تَفَعَّلَ ذَلِكَ يَا إِلَهِي تَفَعَّلَهُ بِمَنْ لَا
 يَجِدُ اسْتِحْقَاقَ عُقُوبَتِكَ وَلَا يُبْرِئُ
 نَفْسَهُ مِنْ اسْتِجَابِ نِقْمَتِكَ تَفَعَّلَ ذَلِكَ
 يَا إِلَهِي بِمَنْ خَوْفُهُ مِنْكَ أَكْثَرُ مِنْ
 طَمَعِهِ فِيكَ وَبِمَنْ يَأْسُهُ مِنَ النَّجَاةِ
 أَوْ كَدُّ مِنْ دَجَائِبِهَا لِلْخَلَاصِ لَا أَنْ يَكُونَ

اور مدد چاہتا ہوں تجھ سے اس کام میں جس کی سنگینی نے مجھے آفت میں ڈال
 دیا ہے پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور بخش دے اپنے
 نفس پر میرے ظلم کرنے کو۔ اور اپنی رحمت کو میرا بارگاہ اٹھانے پر وکیل بنا
 دے پس اکثر تیری رحمت برے لوگوں تک پہنچی ہے اور بسا اوقات تیری
 معافی ظالموں کے شامل حال ہوئی ہے۔ پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور
 ان کی اولاد پر اور مجھے ان لوگوں کا نمونہ قرار دے جنہیں تو نے اپنی معافی
 سے ہٹا دیا ہے گنہگاروں کے مقتل سے۔ اور چھڑا دیا ہے ان کو اپنی
 توفیق کے ذریعہ مجرموں کے مقام ہلاکت سے پس ہو گئے وہ تیرے
 غصے کی قید سے تیری معافی کے چھڑائے ہوئے، اور تیرے انصاف
 کی بندش سے تیرے احسان کے آزاد کرائے ہوئے۔ بے شک اے
 معبود اگر تو ایسا کرے گا تو اسی شخص کے ساتھ کرے گا جو تیرے عذاب
 کے مستوجب ہونے کا منکر نہ ہو اور جو اپنے آپ کو بری نہ کرے
 تیرے انتقام کے لازم ہونے سے۔ اے میرے مالک! تو ایسا اسی شخص
 کے ساتھ کرے گا جسے تیرا خوف زیادہ ہوتا ہے تیری نعمت حاصل کرنے
 سے۔ اور اس شخص کے ساتھ کرے گا جس کی نجات سے ناامیدی اس

۱۔ مراد گناہ اور ان کی معافی۔

۲۔ کسی نکتہ پر جو پسند آگیا ظالموں کو اکثر بخش دیا ہے۔

۳۔ چونکہ گناہ انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتے ہیں اس لیے گنہگاروں کے مبتلائے گناہ ہو چکنے کی منزل و مقام کو قتل گاہ سے تعبیر کیا ہے۔

۴۔ جو اپنے گناہوں کے باعث مستوجب عقاب ہو چکے تھے۔

۵۔ و رطبات کا ترجمہ جو اوپر مذکور ہوا۔

۶۔ یعنی باوصف معاصی بخش دے گا۔

۷۔ چونکہ خوف الہی میں اس کی تمام صفات کا لہ کا اعتراف منہم ہوتا ہے اس لیے اسے مقبولیت کی منزل میں ہر اعتقاد پر فوقیت حاصل ہے۔

۸۔ ”مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ“ کے نقلی معنی ہیں ”تجھ میں اس کی طمع سے“ یہ فقرہ جس محل و مقام پر استعمال ہوا ہے اس سے مقصود قائل ”تیری نعمت کی طمع“ ہے۔

۹۔ چونکہ امید کے بالمقابل ناامیدی کے زیادہ ہونے میں اپنے گناہ کی اہمیت کا اعتراف منہم ہوتا ہے اس لیے اسے امید پر ترجیح حاصل ہے۔

يَا سُهُ قُنُوطًا أَوْ أَنْ يَكُونَ طَعْنُهُ اغْتِرَاًا
 بَلْ لِقَلَّةِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيِّئَاتِهِ وَ
 ضَعْفِ حُجَّتِهِ فِي جَمِيعِ تَبِعَاتِهِ فَأَمَّا
 أَنْتَ يَا إِلَهِي فَأَهْلٌ أَلَا يَغْتَرِّ بِكَ
 الصِّدِّيقُونَ وَ لَا يَيَّاسُ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ
 لِإِنَّكَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ
 أَحَدًا فَضْلَهُ وَ لَا يَسْتَقْضِي مِنْ أَحَدٍ
 حَقَّهُ تَعَالَى ذِكْرُكَ عَنِ الْمَذْكُورِينَ وَ
 تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ عَنِ الْمُنْسُوبِينَ وَ
 فَشَّتْ نِعْمَتُكَ فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ
 فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
 ۵

کے رہائی پانے کی امید سے زیادہ استوار ہوتی ہے رہائی پانے کے متعلق۔
 (لیکن) نہ اس قدر کہ اس کی بالوسی بالکل بے آس ہو نا بن جائے۔ یا
 اس کی طمع فریب کی حد تک پہنچ جائے بلکہ برائیوں کے درمیان نیکیوں
 کے کم ہونے کی وجہ سے، اور اس کے تمام گناہوں میں اس کی دلیلیں
 کمزور ہونے کی وجہ سے ہو پس لیکن تو اے میرے معبود (اس کا مستحق ہے
 کہ وہ لوگ بھی جو صلیق رہتے تھے) ہیں تیرے سامنے مغرور نہ ہوں،
 اور نہ مایوس ہوں تجھ سے گنہگار۔ کیونکہ تو بڑا پالنے والا ہے۔ ایسا پالنے
 والا کہ کسی کو نہیں محروم کرتا اپنے فضل سے۔ اور نہ کسی سے اپنا حق
 پورا کرنا چاہتا ہے۔ تیرا ذکر تمام ان رہتلیوں سے جن کا ذکر کیا جاتا
 ہے، بالاتر ہے۔ اور تیرے نام تمام نام والوں سے زیادہ مقدس
 ہیں۔ اور تیری نعمت تمام مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہے پس اس صفت
 پر تو ہی حمد کا سزاوار ہے، اے تمام جانوں کے پالنے والے۔

وَكُلَّ مَنْ دَعَاكَ عَلَى سَبِيلِ الْفِتْنَةِ أَوْ ذِكْرِ الْوَحْيِ

حضرت زین العابدین کے سامنے جب کسی شخص کے مرنے کی خبر بیان کی جاتی
 یا موت کا ذکر آتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر۔ اور بچا
 ہم کو لمبی امید سے اور اس (طولانی امید) کو ہم سے رہا کرے، سچے عمل کے
 ذریعہ کوتاہ کر یہاں تک کہ نہ امید کریں ہم لوگ ہونے کی، ایک ساعت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ أَكْفِنَا
 طُولَ الْأَمَلِ وَ قَصْرَهُ عَنَّا بِعِدَّتِكَ الْعَمَلِ
 حَتَّى لَا نُؤَمِّلَ اسْتِمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ

۱۔ بارگاہ الہی میں یہ جذبہ تو ممدوح ہے کہ اپنے گناہوں کی زیادتی کے دیکھتے ہوئے بندے کو ناامیدی نہ ہو اور امید کم مگر بالکل بے آس ہو جانا نہ ہم و ممنوع ہے کیونکہ اس
 میں رحمت الہی کی امانت اور ہلکی کا پہلو نکلتا ہے۔

۲۔ یہ ناامیدی اس وجہ سے ہو کہ اس کی برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم ہیں۔

۳۔ نیز یہ ناامیدی اس وجہ سے ہو کہ وہ گناہوں کے ارتکاب پر اپنے مجبور ہو جانے کی کوئی معقول وجہ نہیں رکھتا۔

۴۔ ہر بے بھلے کو روزی دیتا ہے۔

۵۔ یعنی امید کو اتنا کم کر دے کہ ہم ایک لمحہ کے بعد دوسرے لمحہ تک زندہ رہنے کی بھی امید نہ کریں۔

سَاعَهُ وَلَا اسْتِيفَاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ
وَلَا اتِّصَالَ نَفْسٍ بِنَفْسٍ وَلَا لُحُوقَ
قَدَمٍ بِقَدَمٍ وَسَلَمْنَا مِنْ عُرُودِهِ وَ
أَمِنَّا مِنْ شُرُودِهِ وَأَنْصَبِ الْمَوْتَ
بَيْنَ أَيْدِينَا نَعْبًا وَلَا تَجْعَلْ ذِكْرَنَا
لَهُ غِبًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ
عَمَلًا نَسْتَبِطُ مَعَهُ الْمَصِيرَ إِلَيْكَ وَ
نَحْرِصُ لَهُ عَلَى وَشِكِّ اللَّحَاقِ بِكَ حَتَّى
يَكُونُ الْمَوْتُ مَا نَسْنَا الَّذِي نَأْتِسُ بِهِ
وَمَا لَفْنَا الَّذِي نَشْتَاقُ إِلَيْهِ وَحَاقَتْنَا
الَّتِي نَحِبُّ الدُّنُوءَ مِنْهَا فَإِذَا أَوْرَدْتَهُ عَلَيْنَا
وَأَنْزَلْتَهُ بَيْنَا فَأَسْعِدْنَا بِهِ زَائِرًا وَانْسَنَا
بِهِ قَادِمًا وَلَا تَشْقِنَا بِضِيَافَتِهِ وَلَا
تُخْزِنَا بِزِيَارَتِهِ وَاجْعَلْهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ
مَغْفِرَتِكَ وَمِفْتَاحًا مِنْ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ
أَمِنَّا مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ ظَالِعِينَ
غَيْرَ مُسْتَكْرِهِينَ تَائِبِينَ غَيْرَ عَاصِينَ
وَلَا مُصِرِّينَ يَا ضَامِنَ جَزَاءِ الْمُحْسِنِينَ
وَمُسْتَصْلِحِ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ ۝

کے بعد دوسری ساعت کے اور نہ ایک دن کے بعد دوسرے دن کے کال ہونے
کی اور نہ متصل ہونے کی ایک سانس سے دوسری سانس کے۔ اور نہ ایک
قدم کے دوسرے قدم تک پہنچنے کی۔ اور ہمیں اس کے دھوکے سے محفوظ
رکھ اور پناہ دے ہم کو اس کی برائیوں سے اور موت کو ہمارے سامنے
ہر وقت کھڑا رکھ۔ اور مت قرار دے ہمارے یاد کر لینے کو اس کے وقفہ
کے ساتھ اور ہمارے لیے نیک کاموں میں سے وہ عمل مقرر کر کہ جس کے
ہوتے ہوئے ہم دیر سمجھیں تیرے پاس پہنچنے کو۔ اور اس کی وجہ سے جلد تجھ
سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ یہاں تک کہ بن جائے موت ہماری ایسی آرام گاہ
جس سے ہم آرام پائیں۔ اور ایسا دل چسپی کا محل جس کے ہم مشتاق ہوں۔
اور ہمارا ایسا عزیز جس سے قربت کو ہم محبوب رکھیں۔ پس جبکہ تو اس کو
ہم پر نازل کرے اور اسے ہمارے پاس بھیجے تو ہمیں اس کے دیدار سے
نیک بخت کر اور اس کے آنے سے ہم کو مانوس کر۔ اور مت بد بخت کر
تو ہمیں اس کے خیر مقدم سے۔ اور مت رسوا کر ہمیں اس کی زیارت سے
اور اسے ایک دروازہ بنا دے، دروازوں میں سے، ہماری بخشش کے۔
اور ایک کنجی بنا دے اپنی رحمت کی کنجیوں میں سے اور ہمیں دنیا سے
اس حالت میں۔ تاکہ ہدایت یافتہ ہوں نہ کہ گمراہ۔ (اور) فراہم کردار
ہوں نہ کہ گریز کرنے والے (اور) توبہ کرنے والے ہوں نہ کہ گناہگار اور نہ
لگنا ہوں پر اصرار کرنے والے۔ اے نیکیوں کو بدلہ دینے کے ضامن اور
مفسدین کے عمل کی اصلاح کرنے والے!

۱۔ یعنی طول اہل کے دھوکے سے۔

۲۔ انصب نصباً میں جو تاکید ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہی ہے یہ مفہوم اردو میں ہر وقت کے لفظ سے ادا ہو جاتا ہے۔

۳۔ یعنی موت کی یاد ہمیں وقفہ کے ساتھ نہ ہو۔ مسلسل اور ہمیشہ ہم اسے یاد کرتے رہیں۔

۴۔ یعنی تیرے پاس پہنچنے اور موت آنے میں اس عمل کے بعد جتنا بھی وقفہ ہو اسے دیر خیال کریں اوریری بارگاہ میں آنے کی ہر وقت جلدی ہو۔

۵۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کے باعث یا دنیا سے دُپی کے باعث اس سے گمراہیں۔

۶۔ یعنی اس کے ورود کے وقت ہمیں تیرے پاس آنے میں کثرت عیساں کے باعث رسوائی محسوس نہ ہو۔

وَكَانَ مِنْ عِلَالِكَ السَّلَامِ فِي طَلَبِ لِقَائِهِ

حضرت زین العابدین گناہوں کی پردہ پوشی اور امان طلب کرنے کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاٰفِرْشَنِيْ
مِهَادَ كَرَامَتِكَ وَاُوْرِدْنِيْ مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ
وَاَحْلِلْنِيْ بِجُبُوْحَةِ جَنَّتِكَ وَلَا تَسْمِنِيْ
بِالْتَرَدِّ عَنْكَ وَلَا تَحْرِمْنِيْ بِالْخِيْبَةِ مِنْكَ
وَلَا تُفَاقِصْنِيْ بِمَا اجْتَرَحْتُ وَلَا تُنَاقِشْنِيْ
بِمَا اَكْتَسَبْتُ وَلَا تُبْرِزْ مَكْتُومِيْ وَلَا
تُكْشِفْ مُسْتُوْرِيْ وَلَا تُحِيلْ عَلٰی مِيزَانِ
الْاِنْصَافِ عَلَيَّ وَلَا تُعَلِنْ عَلٰی عِيُوْنِ الْمَلٰٓئِكَةِ
خَبْرِيْ اَخْفِ عَنْهُمْ مَا يَكُوْنُ كَشْرًا عَلَيَّ
عَارًا وَاَطْوِ عَنْهُمْ مَا يُلْحِقْنِيْ عِنْدَكَ شَرًّا
شَرِّتْ دَرَجَتِيْ بِرِضْوَانِكَ وَاَكِلْ كَرَامَتِيْ
بِغُفْرَانِكَ وَاَنْظِمْنِيْ فِيْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ

اے اللہ تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت بھیج اور میرے لیے اپنی بخشش کا بستر بچھا دے اور مجھے اپنی رحمت کے گھاٹوں پر اتار اور اپنی جنت کے عین وسط میں جگہ دے اور مجھے رنجیدہ دل نہ کر اپنے سے دور کر کے۔ اور اپنے سے ناامید کر کے مجھے محروم نہ کر۔ اور مت بدل لے مجھ سے اس گناہ کا جو میں نے کیا۔ اور میں نے جو عمل کیا اس پر مجھ سے عداوت نہ کر۔ اور میرے چھپے ہوئے عیب کو ظاہر نہ کر۔ اور نہ میری پوشیدہ برائی کو نکھول۔ اور میرے عمل کو انصاف کی ترازو میں مت تول۔ اور نہ اعلان کر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے میری پوشیدہ باتوں کا۔ کیونکہ میں ان کی جانب سے اس تشہیر سے ڈرتا ہوں جو میرے لیے باعث رسوائی ہے۔ اور ان سے (میری) اس رسوائی کے عمل کو چھپا لے جو تیرے پاس پہنچا ہے۔ (اور) میرا درجہ بلند کر اپنی خوشنودی سے۔ اور اپنی مغفرت سے میری بخشش کو کامل کر دے۔ اور مجھے اہل

۱۔ جس کے اس پاس ہر طرف نیکو کار آباد ہوں اور پورا ماحول نیکی پر مشتمل ہو۔

۲۔ لا تنافشینی کے اصلی معنی "مت جھگڑا کر" کے ہیں۔ لیکن جھگڑے کا لفظ اردو میں دو متضادی یا قریب ہر تضادی طاقتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں جس جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس محل پر اردو میں عداوت کرنا یا مخالفت کا بڑاؤ کرنا بولتے ہیں۔

۳۔ کیونکہ انصاف سے کام لیا تو سوائے اس کے کہ میرے گناہوں کے باعث مجھ پر عتاب کیا جائے اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر تو نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے دیکھا تو بیشک نجات کی امید ہو سکتی ہے۔

جنت میں منسلک کر اور مجھے امن پانے والوں کے راستوں کی جانب متوجہ فرما۔ اور قرار دے مجھ کو کامیاب لوگوں کے گروہ میں۔ اور مجھ سے نیکوں کی محفلوں کو آباد کر۔ اے جہانوں کے پائے والے رب دعا قبول کر۔

وَجْهَنِي فِي مَسَالِكِ الْأَمِينِ وَاجْعَلْنِي
فِي فَوْجِ الْفَائِزِينَ وَاعْمُرْنِي مَجَالِسَ
الصَّالِحِينَ آمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

وَكَانَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَتَمُ الْقُرْآنِ

حضرت زین العابدین قرآن ختم کرنے کے بعد

پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ تو نے ہی اپنی اس کتاب کے ختم کرنے میں میری مدد کی جسے تو نے نور بنا کر اتارا ہے اور جسے تو نے ہر اس کتاب کا گواہ بنایا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی اور جسے تفصیلت دی ہے تو نے ہر اس کلام پر جو تو نے بیان کیا اور جسے ایسا فرق کرنے والا بنایا ہے جس کے ذریعہ اس حلال و حرام میں فرق کر دیا اور ایسا مجموعہ (بنایا ہے) جس سے اپنے احکام کے طریقوں کو ظاہر کر دیا۔ اور ایسی کتاب (بنایا ہے) جسے مفصل کیا ہے تو نے اپنے بندوں کے لیے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْتَنِي عَلَى خَتْمِ كِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتَهُ نُورًا وَجَعَلْتَهُ مُهَيِّمًا
عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى
كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ وَفُرْقَانًا فَرَقْتَ
بِهِ بَيْنَ حَلَالِكَ وَحَرَامِكَ وَقُرْآنًا
أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْكَامِكَ وَكِتَابًا
فَضَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلًا وَوَحْيًا

۱۔ یہ "اصحاب الیمین" کا ترجمہ ہے (جو ص ۱۴۹ کی آخری سطر میں ہے) اہل جنت کو "اصحاب الیمین" کئی وجوہ سے کہتے ہیں۔ اول اس لیے کہ عربی زبان میں "یمین" کا لفظ "برکت" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب الیمین برکت والوں کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل جنت برکت والے ہوتے ہیں۔ دوسرے اس لیے کہ اہل عرب کا روزمرہ ہے "ہو بالیمین" یعنی اس کا مرتبہ بلند ہے۔ اس اعتبار سے "اصحاب الیمین" بلند مرتبہ والوں کو کہا جاتا ہے۔ اہل جنت بلند مرتبہ ہوتے ہیں لہذا انھیں "اصحاب الیمین" کہنا اس معنی میں بھی درست ہے۔ تیسرے اس لیے کہ روز قیامت نجات پانے والوں کو ان کا نام عمل دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جنہیں کو بائیں ہاتھ میں۔ یمین کے معنی دہنے کے اور شمال کے معنی بائیں کے ہیں۔ لہذا جنتیوں اور روزیوں میں امتیاز کے لیے اہل جنت کو "اصحاب الیمین" اور اہل جہنم کو "اصحاب الشمال" کہنا درست ہے۔

۲۔ اس مقام پر نور بمعنی منور ہے۔ یعنی نور دینے والا۔

۳۔ تورات و انجیل و زبور اور انبیاء کے معنی۔

۴۔ حدیث۔ قدسی وغیرہ۔

أَنْزَلَتْهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ
صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَنْزِيلًا وَ
جَعَلْتَهُ نُوْرًا نَهْتَدِي بِهِ مِنْ ظُلُمِ
الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ وَشَفَاءٍ
لِمَنْ أَنْصَتَ يَفْهَمِ التَّصَدِيقِ إِلَيْهِ
اسْتِمَاعِهِ وَمِيزَانٍ قِسْطٍ لَا يَحِيفُ
عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ وَنُوْرٌ هُدًى
لَا يُطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ بُوْهَانُهُ
وَعَلَّمَ نَجَاةً لَا يَضِلُّ مَنْ أَمَرَ
قَصْدًا سُنَّتِهِ وَلَا تَنَالُ أَيْدِي
الْمُلْكَاكِاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ

پوری طرح۔ اور جو ایسی وحی ہے جسے تو نے نازل کیا کامل طور پر اپنے
رسول محمد پر تیری رحمت نازل ہو ان پر اور ان کی اولاد پر اور تو
نے اسے ایسا نور بنایا ہے کہ ہدایت پاتے ہیں ہم تاریکیوں سے گمراہی
اور جہالت کی، اسی کی پیروی کر کے۔ اور شفا رہنمایا ہے اس شخص
کے لیے جو کہ خاموشی کے ساتھ کان لگائے (اسے) سچ جاننے کی سمجھ
کے ساتھ اس کو سننے کے لیے۔ اور انصاف کی ایسی ترازو رہنمایا
ہے کہ حق سے نہیں پھرتی جس کی زبان اور ایسا نور ہدایت رہنمایا
ہے کہ گمراہوں سے اس کی روشن دلیل پھکی نہیں پڑتی۔ اور ایسا
نجات کا نشان رہنمایا ہے کہ جو اس کے بتائے ہوئے راستے کا
عزم کر لے وہ گمراہ نہیں ہوتا اور نہیں پاسکتے ہلاکتوں کے ہاتھ اس
شخص کو جو اس کی حفاظت کی رسی میں لٹک جائے۔ اے اللہ!

۱۴۰ فصلتہ تفصیلاً میں تفصیل کی تاکید کے لیے ہے جس کا مفہوم اردو ترجمہ میں "اچھی طرح" کے لفظ سے پورا
ہو جاتا ہے۔

۱۴۱ تَنْزِيلًا کا ترجمہ جو بعد کی سطریں ہے۔ اَنْزَلَتْهُ تَنْزِيلًا میں تَنْزِيلًا تاکید کے لیے آیا ہے جس کا مطلب اردو ترجمہ میں "کامل
طور پر" کے الفاظ سے پورا ہو جاتا ہے۔

۱۴۲ قرآن پاک کے الفاظ میں یہ تاثیر ہے کہ جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اور اسے غور سے سمجھے تو اس کا دل خود بخود نرم ہوتا ہے اور خوف الہی
سے کانپ اٹھتا ہے اور عبرت پکڑتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔
لَوْ اَنْزَلْنَاهُ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یعنی اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیں تو تو دیکھے گا کہ وہ خوف الہی
سے رونے لگا اور پاش پاش ہو گیا۔

۱۴۳ یعنی ایسی سمجھ اور عقل کے ساتھ جو قرآن پاک کی سچائی پر ایمان لا چکی ہو اور اس عقل کے ساتھ نہیں جو اس کے مطالب میں مبینہ منہج نکالے
یا محض مسلمان ہونے کی وجہ سے رسماً سچ سمجھتا ہو۔

۱۴۴ ترازو کی زبان اس کی ڈنڈی کا وہ حصہ کہلاتا ہے جسے تو نے میں پکڑتے ہیں۔

۱۴۵ یہ حکم کا ترجمہ ہے۔ حکم اس نشان کو کہتے ہیں جو راستوں میں لگایا جاتا ہے اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ جیسے آج کل
ان راستوں میں جہاں سے کئی راستے ادھر ادھر ملتے ہیں ایک کھمبے پر تختیاں لگاتے ہیں۔

۱۴۶ سُنَّتِهِ اس کا راستہ یعنی اس کا بتایا ہوا راستہ۔

اللَّهُمَّ فَإِذَا أَفْذَنَّا الْمَعُونَةَ عَلَى
تِلَاوَتِهِ وَسَقَلَتْ جَوَاسِي السِّنْتِنَا
بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ فَأَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَرَعَاهُ
حَقَّ رِعَايَتِهِ وَيَدَّيْنُكَ بِإِعْتِقَادِ
التَّسْلِيمِ لِحُكْمِ آيَاتِهِ وَيَفْزَعُ إِلَى
الِاتِّقَارِ بِمُتَشَابِهِهِ وَمُوضِحَاتِ بَيِّنَاتِهِ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ هُجُبًا وَالْهَمَّةُ
عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّلًا وَوَسْرَتُنَا
عِلْمَهُ مُفَسِّرًا وَفَضْلُنَا عَلَى مَنْ
جَهَلَ عِلْمَهُ وَقَوَّيْتَنَا عَلَيْهِ لِنَرْفَعَنَا
فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِيقْ حَمْلَهُ اللَّهُمَّ
فَكَمَا جَعَلْتَ قُلُوبَنَا لَهُ حَمَلَةً وَ
عَرَفْتَنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ وَفَضْلَهُ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِ بِهِ وَ
عَلَى آلِهِ الْخُثَرَانِ لَهُمْ وَاجْعَلْنَا

پس جبکہ تو نے مدد دی ہم کو اس کے پڑھنے میں اور اس کے اچھی طرح
ادا کرنے کو ہماری زبان کی سختی پر آسان کر دیا تو پھر ہمیں قرار دے ان
لوگوں میں سے جو اس کی رعایت کے حق کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اس کی
حکم آیات کے مان لینے کے اعتقاد کے ساتھ تیری بندگی کرتے
ہیں اور اس کی متشابہ آیاتوں اور اس کی واضح دلیلوں کے اقرار کے
لیے بے چین رہتے ہیں۔ اے اللہ! بے شک تو نے اس (قرآن) کو اپنے
نبی محمدؐ پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل ہو، پر نازل
کیا بالا جمال اور اس کے عجیب نمکوں کا علم مکمل طور پر ان کے دل میں
ڈالا۔ اور ہمیں وارث قرار دیا ان کے علم کا، جو تفسیر پر مشتمل تھا،
اور ان لوگوں پر جو اس کے علم سے جاہل ہیں ہمیں نصیحت دی اور
ہمیں اس (قرآن) پر قابو عطا کیا تاکہ ہمیں بلند کرے اس شخص پر
جو اس (قرآن) کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اے اللہ! پس
جس طرح کہ تو نے قرار دیا ہے ہمارے دلوں کو اس کا حامل لا اور بوجھ
اٹھانے والا اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کا شرف اور اس کا فضل
پہنچا دیا ہے، اسی طرح محمدؐ پر رحمت نازل کر جو اس کے بیان
کرنے والے تھے اور ان کی آل پر رحمت نازل کر، جو اس کے خزانچی

۱۔ وہ آیات جن کا مفہوم واضح ہے اور ان کے مطالب میں کسی تاویل یا التباس کی گنجائش نہیں۔

۲۔ آیات کا ترجمہ جو بعد کی سطریں ہیں۔

۳۔ وہ آیات جن کا مفہوم تاویل و تفسیر کا محتاج ہے۔

۴۔ وہ دلیلیں جو اپنے مقام پر واضح ہیں اور مطلب کی طرف راہ نمائی کرتی ہیں مگر بہر حال ان میں غور و فکر و تدبر کی ضرورت ہے جس
کے بعد ان کی وضاحت سمجھ میں آتی ہے۔

۵۔ یعنی تشابہات میں اور قرآن کی میان کی ہوئی واضح دلیلوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس بات کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ ان کی درستی اور حقانیت
میں جو کچھ التباس اپنے تصور فہم کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے وہ باقی نہ رہے اور جلد سے جلد دور ہو جائے۔

۶۔ یعنی اس کے مطالب و تفسیر بیان کرنے پر قدرت دی جو آنحضرتؐ کو تیرے امام کرنے سے معلوم ہوئے تھے۔

۷۔ یعنی جس کے پاس اس کے مطالب محفوظ ہیں۔

مِنْ يَحْتَرِفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى
لَا يُعَارِضَنَا الشَّكُّ فِي تَصْدِيقِهِ وَ لَا
يُخْتَلِجُنَا الزَّيْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ
اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنَا
مِمَّنْ يَخْتَصِمُ بِحَبْلِهِ وَيَأْوِي مِنْ
الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَى حِزْزِ مَعْقِلِهِ وَ
يَسْكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِهِ وَيَهْتَدِي
بِضَوْءِ صَبَاحِهِ وَ يَقْتَدِي بِتَبَلُّجِ
أَسْفَارِهِ وَ يَسْتَصْبِحُ بِمُصْبَاحِهِ وَ لَا
يَلْتَوِسُ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ اللَّهُمَّ وَ
كَمَا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَمًا لِلدَّلَالَةِ عَلَيْكَ وَ
أَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا إِلَيْكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلِ
الْقُرْآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَى أَشْرَفِ مَنَازِلِ
الْكَرَامَةِ وَ سُلْبًا نَعُجُّ فِيهِ إِلَى مَحَلِّ
السَّلَامَةِ وَ سَبَبًا نَجْزِي بِهِ النَّجَاةَ
فِي عَرَصَةِ الْقِيَمَةِ وَ ذَرِيعَةً نَقْدُمُ بِهَا
عَلَى نَعِيمِ دَارِ الْمَقَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

۱۔ یعنی متشابہات کے مطلب میں الجھ کر بھٹک جانے سے۔

۲۔ یعنی قرآن پاک کی محکم آیات میں کل قرآن پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں متشابہات پر ایمان لاتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کا مطلب جو کہ
بجائے خود حق ہے ہم اپنی فہم کے قصور سے نہیں سمجھ سکے اور جس وقت خدا چاہے گا سمجھ جائیں گے۔

۳۔ یعنی یہ سمجھنے والوں کے ذہن پر اس کے مطالب اس طرح نمایاں ہوتے ہیں جس طرح صبح کو سورج نکلتا ہے تو انھیں ان مطالب کی روشنی میں راہ ہدایت نظر آ جاتی ہے۔
۴۔ نَصَبْتَ کا ترجمہ ہے جس کے نووی معنی ہیں گاڑا اور قائم کیا۔

ہیں۔ اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اعتراف کرتے ہیں اس بات
کا کہ وہ تیری طرف سے (ایا) ہے۔ تاکہ ہمیں اس کی تصدیق میں شک
عارض نہ ہو اور نہ غلبان میں ڈالے ہم کو کج روی اس کے راستے پر
چلنے کے ارادے سے۔ اے اللہ! تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت
نازل کر اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو اس (قرآن) کی رستی کو
مضبوط پکڑتے ہیں۔ اور متشابہات سے پناہ ڈھونڈتے ہیں اس
(قرآن) کی محفوظ جائے پناہ کی طرف۔ اور اس (قرآن) کی حمایت کے
سایہ میں ساکن ہوتے ہیں اور راہ پاتے ہیں جلوے سے اس کی صبح کے
اور اس کی روشنیوں کی چمک کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اس کے
چراغ سے روشنی کے طالب ہوتے ہیں اور نہیں ہدایت پاتے اس کے
غیر سے۔ اے اللہ جس طرح بنادیا ہے تو نے اس (قرآن) کے ساتھ
محمد کو، رحمت نازل کرے اللہ ان پر اور ان کی اولاد پر اپنی طرف
راستہ دکھانے کا نشان، (اور جس طرح) ظاہر کیے ہیں ان کی اولاد کے
ذریعہ سے، راستے اپنی خوشنودی کے پس اسی طرح محمد پر اور ان کی
آل پر رحمت نازل کر اور بنادے قرآن کو ذریعہ ہائے یے بزرگی کی
اعلیٰ ترین منزل کا۔ اور بنادے اس کو ایسی بیڑھی کہ چڑھ جائیں ہم
جس کے ذریعہ مقام سلامتی تک اور بنادے اس کو ایسا ذریعہ جس سے
ہم میدان قیامت میں نجات پائیں اور بنادے اس کو ایسا ذریعہ کہ
ہم جس سے ہمیشہ رہنے کے گھر (جنت) کی نعمتوں تک جاسکیں۔ اے
اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور قرآن کے صدقہ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَسَى
ثَقُلَ الْأَوْزَارُ وَهَبْ لَنَا حُسْنَ شَمَائِلِ
الْأَبْرَادِ وَاقِفْ بَيْنَا أَثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ
بِهِ انْتَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّى
تُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ يَبْطِئُ بِهِ وَتَقْفُوْنَا
أَثَارَ الَّذِينَ اسْتَضَاءُوا بِنُورِهِ وَلَمْ
يُلْهِمُهُمُ الْأَمَلُ عَنِ الْعَمَلِ فَيَقْطَعُهُمْ
بِخُدَاغِ غُرُورِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي
مَوْئِئًا وَمِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ وَخَطَرَاتِ
الْوَسَاوِسِ حَارِسًا وَلَا تَقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إِلَى
الْمَعَاصِي حَاطِسًا وَلَا تَسْبِتْنَا عَنِ الْخَوْضِ
فِي الْبَاطِلِ مِنْ غَيْرِ مَا أَفَقَ مُخْرِسًا وَ
لِجَوَارِحِنَا عَنِ اقْتِرَافِ الْأَثَامِ زَاجِرًا وَلِمَا
كَلَبَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ الْإِعْتِبَارِ

میں ہم پر سے گناہوں کا بوجھ اتار دے اور عطا کر مجھ کو نیکو کاروں کی عمدہ
خصالتیں۔ اور ہمیں ان لوگوں کے قدم بقدم چلا جنہوں نے تیری خوشنودی
کے لیے اس (قرآن) کے ساتھ قیام کیا راتوں کے درمیان اور دن کے
اطراف میں تاکہ پاک کر دے توہم کو ہر گندگی (باطن) سے قرآن کے پاک کر
دینے کے ذریعہ۔ اور تاکہ چلائے توہم کو ان لوگوں کے نقش قدم پر جنہوں
نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی اور نہ غافل بنایا ان کو امید نے عمل
سے۔ تاکہ انہیں وہ (امید) اپنے دھوکے سے (مجھ سے) منقطع کر سکے۔
اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور بتائے قرآن کو
ہمارے لیے رات کی تاریکیوں میں مونس، اور بتائے اسے شیطان کے
فسادات اور توہمات اور دوسروں سے نگہبان۔ اور بتائے اسے
ہمارے قدموں کو گناہوں کی طرف لے جانے سے روکنے والا اور بتائے
اسے فضول (لغو) باتوں میں دخل دینے سے ہماری زبانوں کو بند کر دینے
والا (مگر بغیر کسی آفت کے۔ اور بتائے اسے ہمارے اعضاء کے
لیے گناہوں کے ارتکاب سے منع کرنے والا، اور غفلت نے جو عبرتوں کی
تلاش ہمارے سامنے سے تہہ کر دی ہے اس کا پھیلانے والا بتائے،

۱۔ یعنی نمازیں پڑھیں جن میں قرآن کی تلاوت کی بات قرآن کی تلاوت میں کھڑے ہے۔ نیز یہ کہ قَامُوا لَكَ بِہ میں قَامُوا بِہ کے معنی انہوں نے اسے
امتیاز کیا اور لک کے معنی "تیری خوشنودی کے واسطے لیے جاؤں تو جیسے کا مطلب یہ ہو گا کہ انہوں نے تیری خوشنودی کے لیے رات دن قرآن کی تلاوت کی۔

۲۔ دن کے اطراف سے صبح و شام مراد ہیں۔

۳۔ یعنی تعلیمات قرآن کی بدولت توہم کو ہر نجاست باطنی سے پاک کر دے۔

۴۔ یعنی دنیا کی امیدوں کے طول نے اور مہم آرزوؤں اور تمنائوں نے۔

۵۔ مراد عمل نیک ہے۔

۶۔ یعنی ہماری زبان لغویات میں بولنے سے تو بند ہو جائے مگر گونا گواہ جانے کی مستقل آفت میں مبتلا نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ترکان پاک میں خدا تعالیٰ نے
آگ سے خطاب کر کے کہا ہے کہ اے آگ سرد ہو جا مگر اس قدر کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھجکی سے جم نہ جاؤں۔

۷۔ لِمَا كَلَبَتْ کاترجمہ بد کی سطر میں ہے۔

۸۔ ضَوَات کاترجمہ

فَاشْرَا حَتَّى تُوْصَلَ إِلَى قُلُوبِنَا فَهَمْ عَجَائِبُ
وَزَوَاجِرَ امْتَالِهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّاسِي
عَلَى صَلَابَتِهَا عَنِ احْتِمَالِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَدِمُ بِالْقُرْآنِ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا
وَاَنْجِبْ بِهِ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِحَّةِ
ضَمَائِرِنَا وَاغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَعَلَائِقَ
اَوْذَانِنَا وَاجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ اُمُورِنَا وَاَدْوِبْ بِهِ
فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ لِحُكْمِكَ ظُلْمًا هُوَ اَجْرِنَا وَ
اَكْسُنَا بِهِ حُلَلَ الْاَمَانِ يَوْمَ الْفَرَجِ الْاَكْبَرِ
فِي نُسُورِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ
وَاجْبُرْ بِالْقُرْآنِ خَلَّتْنَا مِنْ عَدَمِ
الْاِمْلَاقِ وَسُقْ اِلَيْنَا بِهِ رَغَدَ الْعَيْشِ وَ
خَضِبْ سَعَةَ الْاَمْرَاقِ وَجَنِّبْنَا بِهِ الضَّرَائِبَ
الْمَذْمُومَةَ وَمَدَانِي الْاَخْلَاقِ وَاَعِصْمَنَا بِهِ
مِنْ هَوَاةِ الْكُفْرِ وَدَوَاعِي التَّفَاقِقِ حَتَّى

تا اینکه آثار دے تو ہمارے دلوں میں اس کے نکلوں اور ان جھڑکنے والی
منازل کا مفہوم کہ عاجز ہیں محکم و مستحکم پیار بھی، باوجود اپنی سختی کے ان کا
بوجھ اٹھانے سے۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد
پر اور ہمیشہ جاری رکھ قرآن کے ذریعہ ہمارے ظاہر کی اصلاح اور رد
اس قرآن کے ذریعہ دوسروں کے دل میں گزرنے کو، ہمارے باطن کو
صحت دے کر۔ اور اس کے ذریعہ ہمارے دلوں کا میل اور ہمارے گناہوں
کے نشانات دھو دے اور ہمارے پرانہ کاموں کو اس کے ذریعہ جمع
کر۔ اور بچائے اس کے ذریعہ سے اپنے سامنے پیش ہونے کے موقع
پر ہماری سخت گرمی کی پیاس کو۔ اور ہمیں اس کے ذریعہ امن و امان کا
لباس پہنائے سب سے بڑے خوف کے دن ہمارے (قبروں سے)
اٹھنے کے وقت۔ اے اللہ! تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما
اور قرآن کے ذریعہ سے ہماری احتیاج کا تدارک کر، عدم احتیاج سے۔
اور ہمارے ہماری طرف ہر برکت سے فراخی عیش کو اور رفاہیت زیادتی
رزق کو۔ اور ہمیں اس کے ذریعہ بری عادتوں سے اور پست اخلاق
سے محفوظ رکھ۔ اور اس کے ذریعہ کفر کے گڑھے سے اور نفاق کے اسباب

۱۔ پوری طرح زمین نشین کرے۔

۲۔ فہم کا ترجمہ بعد کی سطر میں ہے۔

۳۔ فہم سے مفہوم مراد ہے۔

۴۔ یعنی باطن کے امراض جو گناہ اور تسلط شیطان سے پیدا ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک کے ذریعہ سے صحت دے کر ہمارے دلوں میں دوسروں کا گزر بند کر دے۔

۵۔ یعنی وہ سیاہی تلب جو گناہوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور جن کے باعث حق و صدق کی جانب سے ایک طرح کا انقباض دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔

۶۔ گناہوں کے بعد عبادت و اطاعت سے جو بے اعتنائی کی جاتی ہے بجائے خود گناہ ان سابق کی ایک علامت ہوتی ہے۔

۷۔ یعنی دنیا میں ہمیشہ تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہنے کی برکت سے ہماری زبان میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ روز قیامت کی سخت گرمی میں وہ پیاس سے مستعمل نہ
ہو اور ایسا محسوس ہو جیسے ہم سیراب ہیں۔

۸۔ یعنی تعلیمات قرآن سے ہم میں تناعت پیدا کر دے یا اس کی تلاوت کی برکت سے ہمارے رزق میں وسعت دے۔

۹۔ یعنی اس کی تعلیمات کے ذریعہ۔

يَكُونُ كُنَّا فِي الْقِيَمَةِ إِلَى رِضْوَانِكَ وَجَنَّتِكَ
 قَائِدًا وَلَنَا فِي الدُّنْيَا عَنْ سَخَطِكَ وَتَعَدِّي
 حُدُودِكَ ذَائِدًا وَلِيَا عِنْدَكَ بِتَحْلِيلِ حَلَالِهِ
 وَتَحْرِيمِ حَرَامِهِ شَاهِدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَيِّئْ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ
 عَلَى أَنْفُسِنَا كَرْبَ السِّيَاقِ وَجَهْدَ الْآلَتَيْنِ
 وَتَرَادُفَ الْحَشَارِجِ إِذَا بَلَغَتِ النَّفُوسُ
 التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَتَجَلَّى مَلَكَ
 الْمَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجْبِ الْغُيُوبِ وَدَمَاهَا
 عَنْ قُرْسِ الْمَنَآيَا بِأَسْمِهِمْ وَخَشَةِ الْفِرَاقِ
 وَدَافَ لَهَا مِنْ دُعَافِ الْمَوْتِ كَاسًا مَسْمُومَةً
 الْمَذَاقِ وَذَنَامِنَا إِلَى الْآخِرَةِ وَحِيلٌ وَ
 انْطِلَاقٌ وَصَارَتْ الْأَعْمَالُ قَلَائِدَ فِي
 الْأَعْنَاقِ وَكَانَتِ الْقُبُورُ هِيَ الْمَأْوَى إِلَى
 يَوْمِ التَّلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 بَارِكْ لَنَا فِي حُلُولِ دَارِ الْبَلَى وَطَوْلِ
 الْمَقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى وَاجْعَلِ
 الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازِلِنَا

سے ہماری حفاظت کر۔ تاکہ وہ ہمارے لیے بن جائے قیامت میں تیری
 خوشنودی اور تیری جنت کی طرف لے جانے والا رہے۔ اور (بن جائے)
 ہمارے لیے دنیا میں تیرے عذاب سے اور تیرے احکام کو نہ ماننے
 سے روکنے والا۔ اور جس طرح (نفس الامری) تیرے نزدیک ہے
 اس طرح (تیرے) حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے کا گواہ (بن جائے)
 اے اللہ تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور آسان کر دے
 قرآن کے ذریعہ ہمارے نفسوں پر موت کے وقت، کو چھ کرنے کی تکلیف کو،
 اور کراہنے کے کرب کو اور پے درپے پچھلیوں کو جبکہ ساری جان کھینچ کر
 حلق تک آجائے اور کہا جائے کہ (اب) کون ہے جو جادو کر سکے اور
 موت کا فرشتہ غیب کے پردوں سے قبض روح کے لیے نازل ہو اور
 موت کی کمان سے جدائی کی وحشت کے تیر اس (نفس) کی طرف پھینکے اور
 مخلوط کرے اس (نفس) کے لیے موت کی تلخی سے ایک ایسا پیالہ جس
 میں زہر کا مزہ ہو، اور قریب ہو جائے ہم سے آخرت کی طرف کو چ اور
 روانگی۔ اور اعمال گردنوں کا ہار بن جائیں اور قبریں روز قیامت کے
 وقت تک کے لیے ہماری آرام گاہ بنیں۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو
 محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ اور مبارک بنا دے ہمارے لیے بوسیدہ مکان
 رقبہ میں اترنے کو اور زمین کے طبقوں میں طویل مدت تک رہنے کو۔
 اور قرار دے قبروں کو دنیا کے چھوٹنے کے بعد ہماری بہترین منزل۔

۱۔ یعنی اس بات کا گواہ بن جائے کہ حلال و حرام کی حقیقت نفس الامری جس طرح ہے اسی طرح ہم نے اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔

۲۔ الایتن کا ترجمہ اور تیسری سیر ہے۔

۳۔ یعنی جادو سے بچتے۔

۴۔ دعاف کے لغوی معنی زہر کے ہیں جس سے یہاں وہ تلخی مراد ہے جو زہر میں ہوتی ہے۔

۵۔ مراد برے اعمال۔

۶۔ ان سب اوقات کی سختی کو ہم پر قرآن کے ذریعہ سے آسان کر دے۔

۷۔ بلا (بکسر یا) یعنی بوسیدہ۔ ایک مطبوعہ نسخے میں بلا (بفتح یا) لکھا ہے جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

وَأَفْسَحَ لَنَا بِرَحْمَتِكَ فِي ضَيْقٍ مَلَا حِدِنًا وَ
لَا تَقْضَحْنَا فِي حَاضِرِي الْقِيَمَةِ بِمُوبِقَاتِ
أَشَامِنَا وَارْحَمَ بِالْقُرْآنِ فِي الْعَرْضِ
عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا وَثَبَّتْ بِهِ عِنْدَ
اضْطِرَابِ حِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيْهَا
ذُلَّ أَفْدَامِنَا وَفَجَّنَا بِهِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ وَشَدَّ أَيْدِ أَهْوَالِ يَوْمِ الطَّامَةِ
وَبَيَّضَ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوَدُ وُجُوهُ الظَّالِمَةِ
فِي يَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ وَاجْعَلْ لَنَا
فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ وَدًّا وَلَا تَجْعَلِ الْحَيَاةَ
عَلَيْنَا تَكْدًّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا بَلَغَ رِسَالَتَكَ
وَصَدَّاعَ بِأَمْرِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ اللَّهُمَّ
اجْعَلْ نَبِيَّنَا صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَقْرَبَ الشَّيْءِ
مِنْكَ مَجْلِسًا وَامْكِنَهُمْ مِنْكَ شَفَاعَةً
وَاجْلِهِمْ عِنْدَكَ قَدْرًا وَأَوْجِهَهُمْ
عِنْدَكَ جَاهًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ وَشَرِّفْ بَنِيَانَهُ وَعَظِّمْ بَرْهَانَهُ

اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے ہماری قبروں کی تنگی میں وسعت دے
اور مت رسوا کر ہم کو قیامت کے مجمع میں ہمارے منک گناہوں کے
سبب سے۔ اور رحم کر قرآن کے مدد میں اپنے سامنے پیشی کے موقع
پر ہمیں پست جگہ ملنے پر۔ اور لوگ دے اس قرآن کی بددلت پل
صراط کے ڈگمگانے کے وقت، یعنی اس روز جبکہ اس پر چلنا ہوگا،
ہمارے قدموں کی لغزش کو۔ اور نجات دے ہمیں اس کے ذریعہ ہر اندوہ
سے قیامت کے دن۔ اور نجات دے (یوم حوادث کے خوفوں کی
سختیوں سے۔ اور ہمیں سرخرو کر اس دن جبکہ ظالموں کے چہرے سہرت
اور شرمندگی کے روز سیاہ ہو جائیں گے اور مومنوں کے دلوں میں
ہماری محبت ڈالے اور زندگی کو ہم پر تنگ نہ بنا۔ اے اللہ! محمد پر
جو کہ تیرے بندے اور رسول ہیں رحمت نازل کر جس طرح کہ انھوں
نے تیرا پیغام پہنچایا اور تیرے امر کو ظاہر کیا، دیر تیرے بندوں کو نصیحت
کی۔ اے اللہ! قرار دے ہمارے نبی کو، تیری رحمت ہو ان پر اور ان
کی اولاد پر قیامت کے دن سب نبیوں سے زیادہ قریب مقام میں
اپنے آپ سے۔ اور قرار دے انھیں سب سے زیادہ مؤثر اپنی
بارگاہ میں شفاعت کے موقع پر۔ اور سب سے زیادہ دقیق اپنے
نزدیک قدر و منزلت میں۔ اور ان سب سے زیادہ وجہ اپنے نزدیک
جاہ و منزلت میں۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی
اولاد پر اور بلند کر ان کی بنیاد کو اور ان کی دلیل کو عظمت دے اور

۱۔ یعنی تیرے سامنے روز قیامت پیش ہونے کے موقع پر ہمیں پست جگہ کا سزاوار سمجھا جائے اس وقت تلاوت قرآن کے مدد میں ہم پر رحم کر
اور ہمیں بلند جگہ عنایت فرما۔

۲۔ وَبَيَّضَ وُجُوهَنَا کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے چہروں کو سفید کر۔ چونکہ اردو روزمرہ میں چہروں کے سفید کرنے میں وسم کا پلوں سے ہے اس لیے
اس مقام پر لفظی ترجمہ کر دینا درست نہیں۔ اردو میں اس موقع پر سرخرو کرنا کہلاتے ہیں۔

۳۔ اجعل کا ترجمہ ایسی کی سطر میں ہے۔

و ثَقُلْ مِيزَانَهُ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ قَرِّبْ
وَسِيلَتَهُ وَ بَيِّضْ وَجْهَهُ وَ اَيِّمَ تَوَكُّلَهُ وَ
ارْقِعْ دَرَجَتَهُ وَ اَحْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَ تَوَكَّلْنَا
عَلَى مِلَّتِهِ وَ اخْذَيْنَا مِنْهَا جَهَهُ وَ اسْلُكْ
بِنَا سَبِيلَهُ وَ اجْعَلْنَا لَهُ مِنْ اَهْلِ طَاعَتِهِ
وَ احْشُرْنَا فِي زَمَرَتِهِ وَ اَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَ
اسْقِنَا بِكَاسِهِ وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَ اٰلِهِ صَلَوةً تَبْلُغُهُ بِهَا اَفْضَلَ مَا يَأْمُلُ
مِنْ خَيْرِكَ وَ فَضْلِكَ وَ كَرَامَتِكَ اِنَّكَ
ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَ فَضْلٍ كَرِيمٍ اللّٰهُمَّ
اجْزِهِ بِنَا بَلِّغْ مِنْ رِسَالَاتِكَ وَ اَذَى
مِنْ اَيَاتِكَ وَ نَصَحْ لِعِبَادِكَ وَ جَاهِدْ
فِي سَبِيلِكَ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ اَحَدًا مِنْ
مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ اَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ
الْمُصْطَفَيْنَ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ هـ

ان کی ترازو کو بھاری کر اور ان کی سفارش کو رد قیامت قبول کر
اور ان کے وسیلے کو نزدیک کر اور انہیں سرخرو فرما اور ان کے توبہ کو
کامل کر اور ان کے درجہ کو بلند کر اور ہمیں ان کی سنت پر حجت
پر زندہ رکھ اور ان ہی کی ملت پر موت دے اور ہمیں سنی راہ پر
قائم رکھ اور ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ اور ہمیں ان کے فرمانبرداروں
میں سے قرار دے اور ہمیں ان کے گروہ میں محشور کر۔ اور ہمیں ان کے
حوض پر وارد کر اور ہمیں اس (حوض) کے پیلے سے سیراب فرما۔ اور
رحمت نازل کرے اللہ محمد پر اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت جس
سے پہنچائے تو انہیں اس سے (بھی) افضل خیر اور فضل اور کرامت
پر جس کی وہ تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ بے شک تو وسیع رحمت والا،
اور اچھے فضل والا ہے۔ اے اللہ! جزا دے ان کو اس بات کی کہ
انہوں نے تیرے پیغام پہنچائے اور تیری آیتیں پہنچائیں (یعنی سناں)
اور تیرے بندوں کو نصیحت کی اور تیری راہ میں جہاد کیا، وہ بہترین
جزا جو تو نے اپنے ملائکہ و مقربین، اور اپنے انبیاء مرسلین میں سے
کسی کو بھی دی ہو راہیے انبیاء جو کہ منتخب ہیں۔ اور سلام ہو ان پر اور
ان کی اولاد پر جو کہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں

۱۔ دیکھیے زیر نظر دعائیں "بَیْضُ وَجْهِكَ كَالْمَاثِرَةِ جَوْفَر ۱۷۷ پر ہے۔

۲۔ مراد ہدایت ہے۔

۳۔ اگرچہ نزدیک ہے خود کامل ہے مگر اس جگہ مراد یہ ہے کہ ان کے نزدیک پوری طرح پھیلا دے اور دنیا کو ان کی ہدایت سے پر کر دے۔

۴۔ یعنی رد قیامت میں حوض کوثر پر جس کے مالک رسول ہوں گے، وارد ہونے اور اس سے سیراب ہونے کی عزت ہے۔

۵۔ وَ اَنْبِيَآءُ کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۶۔ یعنی خود زبان سے جہاد کیا اور لشکر کشی کے موقع پر مجاہدین کی سرپرستی اور رہنمائی اور قیادت کر کے جہاد قائم کیا۔

۷۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔

وَحِكَايَةُ مَنْ عَابَدَ عَلَى السَّيْلِ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهَدَايَةِ

حضرت زین العابدین جب چاند رات کو چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔

إِلَهُمَا الْخَلْقُ الْمَطِيعُ الدَّائِبُ السَّرِيعُ الْمُرِيدُ
فِي مَسَاوِلِ التَّقْدِيرِ الْمُتَصَرِّفُ فِي فَلَكَ
التَّجْدِيدِ أَمْنٌ مِّنْ تَوَرِّيكِ الظَّامِ وَ
أَوْضَعَ بِكَ الْبَهْمَ وَجَعَلَكَ أَيْدٍ مِّنْ
آيَاتِ مُلْكِهِ وَعَلَامَةٌ مِّنْ عِلْمَاتِ سُلْطَانِهِ
بِأَمْرِهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالطُّلُوعِ
وَالْأَكْوَالِ وَالْإِنَارَةِ وَالْكَسُوفِ فِي كُلِّ
ذَلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ وَإِلَى إِرَادَتِهِ سَرِيعٌ
سُبْحَانَهُ مَا أَعْجَبَ مَا دَبَّرَ فِي أَمْرِكَ
وَأَلْطَفَ مَا صَنَعَ فِي شَأْنِكَ حَمْدُكَ

اے وہ مخلوق جو خدا تعالیٰ کی اور اس کے مقرر کردہ نظام کی
فرماں بردار ہے، جو خدا کی مقرر دین کی ہوئی منزلوں میں مشقت جھیلتی
ہوئی، تیزی کے ساتھ آتی جاتی (اور دوڑتی) بہتی ہے، اور گھومتی ہے
نظام مخصوص کے دائرے میں۔ میں اس (خدا پر ایمان لایا جس نے مجھے
ذریعہ سے تارکیوں کو روشن کیا ہے اور عیال کو دیا تیرے ذریعہ سے مشقت
مفلت کو اور قرار دیا تجھ کو اپنی سلطنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔
اور ایک علامت اپنی حکومت (اور غلبہ) کی علامت میں سے اور تیرا عجز
ثابت کیا بڑھنے اور گھٹنے اور بکھلنے اور ڈوبنے اور چمکنے اور گھٹنے
ان تمام حالتوں میں تو اس کا مطیع ہے اور اسی کے ارادے کا طرف تیزی
سے بڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ! اس نے کیسی اچھی تدبیر کی ہے تیرے

۱۔ چاند ہر بیچھے اٹھائیس منزلیں سے گزرتا ہے جن کے نام ہیں۔ (۱) شریطان۔ (۲) بطین۔ (۳) ثریاد۔ (۴) دیران۔ (۵) جوق۔ (۶) ذراع۔ (۷) فشر۔
(۸) طوف۔ (۹) جہم۔ (۱۰) رزہ۔ (۱۱) مرف۔ (۱۲) عواد۔ (۱۳) سماک۔ (۱۴) سحاک۔ (۱۵) غفر۔ (۱۶) زبایا۔ (۱۷) گیل۔ (۱۸) قلب۔ (۱۹) شولہ۔ (۲۰) نعام۔ (۲۱) بلہ۔ (۲۲) سد فاج۔ (۲۳) سد بلع۔ (۲۴) سد السود۔ (۲۵) سد الاخنبہ۔ (۲۶) فرع مقدم۔ (۲۷) فرع مؤخر۔ (۲۸) شاد۔

۲۔ علمائے غلیت نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ چاند دوسرے سیاروں کی نسبت تیز حرکت کرتا ہے چنانچہ ایک ماہ میں پچیس بارہ برجوں کا دور ختم کر لیتا ہے جبکہ
یہ عدد آنتاب ایک سال میں اور زہرہ و عطارد بھی تقریباً اتنی ہی مدت میں اور مریخ ۱۰ ماہ میں ختم کرتا ہے یہی دورہ مشتری بارہ برس میں اور زحل تیس برس
میں تمام کرتا ہے۔ غرض چاند کے مقابلے میں کل سیاروں کی حرکت سست اور کمزور ہے۔

۳۔ "التَّجْدِيدِ" انتظام کرنا۔ فلک التدبیر انتظام کا دائرہ۔ مقرب نظام کا دائرہ۔

۴۔ اَصْحَنَكَ کے نوبی سنی میں تجھے ذلیل کیا مگر اس جگہ مراد یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگ چاند کو معبود تصور کرتے تھے اس لیے خدا تعالیٰ نے بابدالوں سے
چاند کا عجز ثابت کر کے یہ بتا دیا کہ وہ ایک اپنے سے بالاتر قوت کا مطیع ہے۔

۵۔ یعنی چمکنے کے بعد گھٹنے سے۔

مِفْتَاحُ شَهْرِ حَادِثٍ لِأَمْرِ حَادِثٍ
فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكَ وَخَالِقِي
وَخَالِقَكَ وَمُقَدِّرِي وَمُقَدِّرَكَ وَ
مُصَوِّرِي وَمُصَوِّرَكَ أَنْ يُصَلِّيَ
عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ يَجْعَلَكَ
هَيْلَانَ بَرَكَهٍ لَا تَنْقُضُهَا الْآثَامُ
وَهَمَارَةً لَا تَذْهَبُهَا الْأَثَامُ هَيْلَانَ
أَمِنْ مِنَ الْآفَاتِ وَسَلَامَةً مِنَ
السَّيِّئَاتِ هَيْلَانَ سَعِيدٍ لَا نَحْسَ فِيهِ
وَيَسِّرْ لَنَا زَكَاةَ دَعَاؤِهِ وَيُسِّرْ
لَنَا يَمَانِيَةَ عُسْرٍ وَخَيْرٍ لَا يَشُوبُهُ
شَرٌّ هَيْلَانَ آمِنٍ وَإِيمَانٍ وَنِعْمَةٍ
وَلَا نَحْسَانٍ وَسَلَامَةٍ وَإِسْلَامٍ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
اجْعَلْنَا مِنْ رِضَايَ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ
وَأَنَّا كُنَّا مِنْ نَظَرِ الْيَسِيرِ وَاسْعَدَ
مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ وَوَفَّقَنَا فِيهِ
إِلَى تَوْبَةٍ وَاعْصِمْنَا فِيهِ مِنَ الْخَوْبَةِ وَ
احْفَظْنَا فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَعْصِيَتِكَ وَ
أَوْزِعْنَا فِيهِ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَالْيُسْنَا
فِيهِ جَانِ السَّافِيَةِ وَآتِنَا بِسِتِّكَمَالٍ

حادث کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

نظام میں۔ اور کتنی لطیف ہے۔ کارگیری جو تیری صورتِ حال میں انجام دی
ہے۔ تجھے نے مہینے کی کنجی بنایا ہے نئے کام کے لیے پس میں سوال کرتا
ہوں اللہ سے جو میرا پالنے والا اور تیرا بھی پالنے والا ہے اور میرا پیدا
کرنے والا اور تیرا بھی پیدا کرنے والا ہے اور میرا نظام قائم کر لے والا
اور تیرا بھی نظام قائم کرنے والا ہے اور میری شکل بنانے والا اور تیری
رہی شکل بنانے والا ہے یہ کہ وہ محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل
کرے اور تجھے ایسی برکت کا چاند بنائے جسے نہ ٹٹا سکے گردشِ ایام، اور
ایسی طہارت کا چاند بنائے جسے گناہِ نجس نہ کر سکیں۔ اور آفتوں سے
امن پانے کا ہلال بنائے اور براہیوں سے بچے رہنے کا ہلال بنائے اور
ایسی نیکی کا ہلال بنائے جس میں غم نہ ہو، اور ایسا مبارک ہلال
بنائے جس میں رنج نہ ہو اور ایسا آسانی کا ہلال بنائے جس میں دشواری نہ
ہو اور ایسا بہتری کا چاند بنائے جو شر سے غلو طم ہو اور امن،
ایمان، نعمت، احسان، سلامتی اور اسلام کا چاند بنائے۔ اے اللہ!
تو محمد پر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر اور ہمیں ان تمام لوگوں سے
زیادہ پسندیدہ قرار دے جن پر چاند چمکا ہے اور ان سب لوگوں سے زیادہ
پاکیزہ بنائے جنہوں نے اسے دیکھا ہے اور ان سب لوگوں سے زیادہ
نیک بخت رکھے جنہوں نے اس کی چاندنی میں تیری عبادت کی ہے۔
اور توفیق دے ہم کو اس مہینے میں توبہ کی اور ہمیں اس چاند میں گناہ سے
محفوظ رکھ اور حفاظت کر ہدی اس ماہ میں تیری نافرمانی کے قریب
جانے سے۔ اور اس چاند میں اپنی نعمت کے شکر کا خیال ہمارے دل میں
پیدا کر۔ اور گناہ ہم پر اس ماہ میں سلامتی کی دھالیں۔ اور اس کا لکڑے ہم

۱۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا مبارک چاند جس میں ایمان بڑھے اور اس کے صلے میں بندوں کو اللہ کی خوب نعمتیں ملیں اور اس کے احسان سے ہم مستفیض ہوں۔

دین و دنیا میں سلامتی پائیں اور ان سب باتوں کے نتیجے میں اسلام اور مسلمین کی ترقی ہو۔

۲۔ ہلال کا ترجمہ جو کہ اوپر کی سطر میں مذکور ہوا۔

طَاعَتِكَ فِيهِ الْبَيْتَةُ إِنَّكَ الْمَنَّانُ الْحَمِيدُ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ۝

پر اپنی فرمانبرداری مکمل کر لے اس مہینے میں (اپنا) احسان۔ بے شک تو بڑا
احسان کرنے والا (اور) قابل تعریف ہے۔ اور رحمت نازل کرنے والے اللہ
محمد پر اور ان کی اولاد پر جو کہ پاک و پاکیزہ ہیں۔

دُعا پر عمل کرنے والے کے لیے اذکار و دعائیں

حضرت زین العابدین رمضان کا مہینہ آتے

ہی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ وَ
جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ
مِنَ الشَّاكِرِينَ وَ لِيَجْزِيَنَا عَلَى
ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ وَ اخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ
وَ سَبَّلَنَا فِي سَبِيلِ إِحْسَانِهِ لِنَسْلُكَهَا
بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا
وَ يَرْضَى بِهِ عَنَّا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السَّبِيلِ شَهْرَهُ شَهْرَ
رَمَضَانَ شَهْرَ الصِّيَامِ وَ شَهْرَ الْإِسْلَامِ وَ

ہرگز محمد کا سراور دہی مجھ کو جس نے ہمیں اپنی حمد کی
ہدایت فرمائی اور ہمیں حمد کرنے والوں میں قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسان
کا شکر ادا کریں اور تاکہ وہ ہمیں اس عمل پر وہدایہ سے جڑی کی کرنے والوں
کو دیتا ہے۔ اور ہر تعریف کا مستحق وہ مجھ کو ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا
کیا۔ اور ہمیں اپنی ملت سے مخصوص فرمایا اور چاہا ہم کو اپنے احسان کے
راستوں میں تاکہ ہم ان راستوں میں اس کے احسان سے اس کی
خوشنودی کی طرف جاویں۔ ایسی تعریف، جتنی قبول کرے وہ ہم سے،
اور اس کے صدقہ میں ہم سے رضی ہو جائے۔ اور ہر حمد اسی مجھ کو کے لیے
ہے جس نے قرار دیا ان راستوں میں سے (ایک) راستہ اپنے مہینے کا
رمضان کو جو روزے کا مہینہ ہے، اسلام کا مہینہ ہے، اور مہینہ ہے۔

۱۔ یعنی زینت دے کر اپنی حمد بجالانے میں مدد نہائی کی۔

۲۔ یعنی ملت اسلام کے رموز و نکات اور علوم قرآن و حدیث عطا کر کے ہماری خدمت اپنی ملت کے لیے مخصوص کر دیں۔

۳۔ اس جگہ احسان سے محنت کا بجا لانا مراد ہے۔

۴۔ اس مقام پر احسان سے محنت مراد ہے۔

۵۔ باہر مہینوں میں ماہ رمضان فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ بعض علما نے اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ناموں میں اس کا ایک نام رمضان

بھی ہے اور اس بناء پر علماء قائل ہوئے ہیں کہ اس مہینے کو شمار رمضان کہنا درست نہیں بلکہ ہمیشہ "ماہ رمضان" یا "شہر رمضان" کہنا چاہیے۔

۶۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان تسلیم کے ساتھ گزرنے کا مہینہ ہے۔

شَهْرَ الظُّهُورِ وَشَهْرَ التَّمْجِيسِ وَ شَهْرَ
الْقِيَامِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا
جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ وَ
الْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ فَحَرَّمَ فِيهِ مَا
أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إِنْغَاطًا وَحَجَرًا فِيهِ
الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ الْكُومًا وَجَعَلَ لَهُ
وَقْتًُا بَيِّنًا لَا يُجِزُّ جَلَّ وَ عَزَّ أَنْ يُقَدَّمَ
قَبْلَهُ وَلَا يُقْبَلَ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُ ثُمَّ
فَضَّلَ لَيْلَهُ وَابِحَدَّثَهُ مِنْ لَيْلَائِهِ عَلَى
لَيَالِي أَلْفِ شَهْرٍ وَ سَمَّاها لَيْلَةَ الْقَدْرِ
تَنْزِيلُ الْكِتَابِ وَ التَّرْوِجُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ دَائِمٌ الْبَرَكَةُ إِلَى

پاکیزگی کا اور گناہوں کے دور کرنے کا مہینہ اور وہ عبادت کا مہینہ ہے
جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن جو بندوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت
کی روشن دلیل ہے اور فرق کرنے والا ہے (حق و باطل میں) پھر تمام
مہینوں سے اس ماہ رمضان کی افضلیت کو نمایاں کیا ان باتوں کے
ذریعہ جو اس کے لیے مقرر کردی ہیں یعنی حرمتیں لائقہ اور مشہور فضیلتیں
پس حرام کر دیں اس مہینے میں (بعض) وہ باتیں جو حلال کی ہیں اس کے
علاوہ مہینوں میں اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اور ممنوع کر دیا اس ماہ میں
کھانے اور پینے کی چیزوں کو اس کے کرام کی وجہ سے۔ اور قرار دیا اس
کے لیے ایک کھلا اور نمایاں وقت کہ وہ بزرگ و غالب (خدا) نہ اس
سے پہلے کی اجازت دیتا ہے اور نہ قبول کرتا ہے یہ کہ اس (وقت) کے
بعد کیا جائے پھر اس کی راتوں میں سے ایک رات کو فضیلت دے
دی ہزار مہینوں کی راتوں پر۔ اور اس کا نام شب قدر رکھ دیا۔ نازل
ہوتے ہیں ملائکہ اور (خصوصاً) روح الامیں اس رات میں خدا کی اجازت
سے ہر امر لے کر (وہ رات) عالمی برکت والی سلامتی ہے جسے بکھلنے تک۔

۱۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ماہ رمضان پر رب روزہ دار بندہ عبادت الہی میں معزز ہوتا ہے تو ہر حسد اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا جاتا ہے۔

۲۔ ماہ رمضان کی ادنیٰ فضیلت یہ ہے کہ اور مہینوں میں عبادت کا جتنا اجر ملتا ہے، اس ماہ میں اس سے وہ چند اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
اس مہینے پر چند اور بھی خصوصیات ہیں جو اپنے مقام پر کتب اسلامی میں مذکور ہیں مثلاً ان خصوصیات کے ایک خاص وصف یہ ہے جو مثال کے طور پر
"پہرام کر دیں گے انعام سے شروع ہوتا ہے۔"

۳۔ ماہ کا لفظ عام ہے جو رات اور دن دونوں پر عادی ہے مگر یہاں صرف دن مراد ہے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے۔

۴۔ خورد و نوش کے لیے۔

۵۔ یعنی روزہ میں سحر و انطار کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت خورد و نوش جائز ہے بلکہ ٹھیک ہے۔

۶۔ رات شب قدر۔

۷۔ یہاں کہ روزہ قدر میں مراد ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

۸۔ یعنی اللہ کے ہزار ہزار پرکرام کے گزراں ہوتے ہیں جو کارکنانِ حق اور کوہِ جلالہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوقاتِ عالم کے مفاد کے لئے اور کائناتِ انسانی کے

مصلحت کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ ان انعام سے وہ بھر باہر قدم نہیں رکھ سکتے جو انہیں تفویض کر دیے گئے ہیں۔

طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
بِمَا أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِهِمْ مَعْرِفَةً
فَضْلِهِ وَاجْلَالِ حُرْمَتِهِ وَالتَّحْقِظِ
مِمَّا حَظَرْتَ فِيهِ وَاعْتِنَا عَلَى صِيَامِهِ
بِكَيْفِ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ وَاسْتِعْمَالِهَا
فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى لَا نُضِغِي
بِأَنفُسِنَا إِلَى لَعْنٍ وَلَا نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا
إِلَى لَهْوٍ وَحَتَّى لَا نَبْطِشَ أَيْدِينَا إِلَى
مَحْظُورٍ وَلَا نَحْضُرَ بِأَتْدَامِنَا إِلَى مُحْجُوزٍ
وَحَتَّى لَا تَعَى بَطُونُنَا إِلَّا مَا أَحَلَّكَ وَلَا
نَنْطِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ وَلَا
نَشْكَلَ إِلَّا مَا يُدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ وَلَا
نَتَعَاطَى إِلَّا الْبَذِيَّ يَقِي مِنْ عِقَابِكَ ثُمَّ
خَلِّصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رِيَاءِ الْمُرَآئِينَ وَ
سَمْعِ الْمُسْمِعِينَ لَا تُشْرِكْ فِيهِ أَحَدًا
ذُوْنَكَ وَلَا تَتَّبِعْ فِيهِ مُرَادًا سِوَاكَ اللَّهُمَّ

بندوں میں سے ہر اس شخص کے لیے جس کے واسطے وہ چاہتا ہے، ہر اس
حکم میں جو اس نے جاری کیا ہے۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر
اور ان کی اولاد پر اور ہماری دلوں میں ڈال دے، اس (ماہ رمضان)
کی فضیلت کی معرفت اور اس کی حرمت کی بزرگی اور اس بات سے پرہیز
جسے تو نے اس مہینے میں حرام کیا ہے اور مدد کر ہماری اس (ماہ) میں
روزہ کی حالت میں، اعضا کو اپنی نافرمانیوں سے روکنے اور ان کو اس
بات میں استعمال کرنے پر جو تجھے خوشنود کر دیں، تاکہ ہم اپنے کانوں
سے کوئی نوبت نہ سنیں اور نہ اپنی آنکھوں کو لہو و لعب میں لگائیں اور
تاکہ ہم اپنے ہاتھوں کو ممنوع باتوں کی طرف نہ پھیلائیں اور اپنے پاؤں سے
محرمات کی طرف نہ جائیں اور تاکہ نہ جگہ دیں ہمارے پیٹ مگران چیزوں
کو جو تو نے حلال کی ہیں اور نہ ادا کریں ہماری زبانیں مگر وہ مثالیں جو
تو نے بیان کی ہیں اور نہ مشقت اٹھائیں ہم مگر اس کام کی جو تیرے ثواب
سے قریب کر دے اور نہ مرتکب ہوں ہم مگر اس چیز کے جو تیرے عذاب
سے بچائے۔ پھر ان تمام اعمال کو پاک و صاف کرے یہاں کاروں کے
دکھانے سے اور سنانے والوں کی شہرت سے نہ شریک کریں ہم اس
(عمل) میں تیرے علاوہ کسی کو۔ اور نہ خواہش مند ہوں ہم اس (کام)
میں تیرے سوا کسی اور مقصد کے۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر

۱۔ یعنی یہ رات ہر اس مہینہ میں جو خدا نے تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اس بندے کے لیے دائمی سلامتی ہے جس کو وہ سلامتی دینا چاہتا ہے۔ اور اس سے

ان بندوں کی طرف اشارہ ہے جو نیکو کار اور پرہیزگار ہیں۔

۲۔ یعنی احرام روزہ کو حجت کی غرض سے

۳۔ مکلف کا روزہ

۴۔ یعنی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو نیکو سمجھتے ہیں اور اپنے اعمال سے کوئی کوتاہی نہ کرتے ہیں۔

۵۔ بات کی طرف اشارہ ہے تاکہ اگر یہ کاری سے کوئی نیکو یا شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کوئی نیکو سر انجام دی تو اس میں خدا کا شریک نہ ہو۔

۶۔ اس کے آسمان میں شریک ہو کے انھیں دکھائے اور زمین میں شہرت پانے کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے۔

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَفَقْنَا فِيهِ عَلَى
مَرَاتِبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي
حَدَّدَتْ وَفَرَضِهَا الَّتِي فَرَضَتْ وَظَلَمِهَا
الَّتِي وَظَفَتْ وَأَوْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّتْ وَأَنْزَلَتْ
فِيهَا مَنَزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا الْحَافِظِينَ
لِأَمْرُكَانِهَا الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى
مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ
وَآلِهِ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَ
جَمِيعِ قَوَائِدِهَا عَلَى أَتَمِّ الطُّهُورِ
وَأَسْبَغِهِ وَأَبْيَنِ انْخِشَاعِهِ وَأَبْلَغِهِ
وَدَقِيقَاتِ نِيَّهِ لِأَنَّ فِصْلَ أَرْحَامِنَا بِالْبِرِّ
وَالصَّلَاةِ وَأَنْ نَتَعَاهَدَ خَيْرَانَا بِالْإِفْضَالِ
وَالْعَطِيَّةِ وَأَنْ نُخْلِصَ أَمْوَالَنَا مِنَ
التَّيَبَاتِ وَأَنْ نَطْهَرَهَا بِاخْتِرَاجِ الزَّكَاةِ
وَأَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَأَنْ
نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْ نُكَالِمَ
مَنْ عَادَاَنَا حَاشَا مَنْ عُوْدِي فِيكَ

اور ان کی اولاد پر توفیق دے ہم کو اس ماہ میں پنج گانہ نماز کے اوقات پر
مع ان حدوں کے جو تو نے مقرر کی ہیں اور مع ان واجبات کے جنہیں
تو نے واجب کیا ہے اور مع ان وظیفوں کے جو تو نے مقرر کیے ہیں اور
مع نمازوں کے اوقات کے جو تو نے متعین فرمائے ہیں۔ اور ہمیں ان
نمازوں کے معاملے میں اُن لوگوں کی منزل میں آجوان کی (تمام) تمام
منزلوں میں راہ راست پر چلتے ہیں، (اور) حفاظت کرتے ہیں اُن کے
ارکان کی۔ اور انہیں مقررہ اوقات میں اس طریق پر ادا کرتے ہیں جسے
سنت کیا ہے (یا مقرر کیا ہے) تیرے بندے اہم ترے رسول نے۔
ان پر اہل ان کی اولاد پر رحمت نازل ہو، اُن کے رکوع اور سجدوں میں
اور ان کے تمام افعالِ فضیلت میں رجوعِ کامل طہارت اور پوری پاکیزگی
اور نمایاں تعاجزی اور حد درجہ کی خاکساری کے ساتھ (ادائوں) اور
ہمیں اس ماہ میں توفیق دے کہ ہم اپنے قربتِ دلوں کے ساتھ نیکی کے
سلوک اور بھلائی سے پیش آئیں۔ اور اپنے پڑوسیوں کے لیے احسان اور
بخشش کو ملحوظ رکھیں۔ اور خالص کریں ہم اپنے مالوں کو لوگوں کے
حقوق سے۔ اور ہم ان کو زکوٰۃ نکال کر پاک کر لیں اور جس نے ہمیں
چھوڑ دیا ہے اے واپس لائیں اور جس نے ہم پر ظلم کیا ہے اس پر ہم ظلم نہ
کریں۔ اور اس شخص سے صلح کر لیں جو ہمیں دشمن رکھتا ہے لیکن اس

۱۔ اوقاتِ نماز میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور تمام واجبات و وظائف کے بجالانے کی ہمت دے۔

۲۔ یعنی نماز کے ہر جز کو بالکل اسی طرح حضور و شریع سے ادا کرتے ہیں جس طرح رسالتِ نبی نے تعلیم دیا ہے۔

۳۔ اوقاتِ فضیلتِ نماز میں ہر نماز ادا کرتے ہیں۔

۴۔ طریقہ سے متعلق ہے یعنی وہ طریقہ جو رسول نے رکوع و سجود وغیرہ میں سنون کیا ہے۔

۵۔ یعنی بندگانِ خدا کا ہمارے مال میں جس قدر حق ہے اسے ادا کریں۔

۶۔ یعنی روٹھے ہوئے دل کو منکر اپنے دل کو لینے اور کدست سے پاک و صاف کر لیں۔

۷۔ تنصیف کے معنی سنی ہیں کہ ہم انصاف کریں مگر یہاں اس لفظ کے لازم معنی مراد ہیں یعنی انصاف کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ظلم نہ کیا جائے۔ بنا بریں

اس لفظ کا ترجمہ ان لفظوں میں کرنا چاہیے کہ ہم ظلم نہ کریں۔

ذَلِكَ فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا تُؤَالِيهِ
وَالْحِزْبُ الَّذِي لَا تُصَافِيهِ وَ أَنْ
تَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ
الزَّاهِيَةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ
وَتُعْصِمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ
الْعُيُوبِ حَتَّى لَا يُورِدَ عَلَيْكَ أَحَدٌ
مِنْ مَلَائِكَتِكَ الْإِذْنَ مَا نُورِدُ مِنْ
أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ
إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا
الشَّهْرِ وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ
مِنْ ابْتِدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ مِنْ
مَلَائِكَتِكَ قُرْبَتَهُ أَوْ نَبِيِّ أَرْسَلْتَهُ أَوْ
عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ أَهْلِنَا فِيهِ
لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ
وَأَوْحِبُّ لَنَا فِيهِ مَا أَوْحَيْتَ لِأَهْلِ
الْمُبَالَاغَةِ فِي طَاعَتِكَ وَاجْعَلْنَا فِي نَظْمِ
مَنْ اسْتَحَقَّ الرَّفِيعَ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَجَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِي

(شخص) سے ہرگز نہیں جس سے تیری راہ میں دشمنی ہے یا جو تیرا دشمن
ہے پس بلاشبہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں بنائیں گے
اور ایسا مخالف ہے جس سے ہم صاف نہیں ہوں گے۔ اور (یہ تو نہیں
دے کہ) ہم تیرے مقرب بن جائیں اس ماہ میں پاکیزہ اعمال کر کے،
اس قدر کہ ان کے ذریعہ تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور ان عیوب
سے اس ماہ میں جو ہم نے بہتہ میں کیے ہیں، یہاں تک کہ نہ پہنچائے تیرے
پاس تیرا کوئی بھی فرشتہ مگر صرف تیری اطاعت کے وہ کام جن میں ہم مشغول
ہوں اور تیری قربت کے اعمال و جو ہم بجالائیں، اے اللہ! میں
سوال کرتا ہوں تجھ سے اس مہینے کے وسیلے سے اور اس شخص کا واسطہ
دے کر جو اپنی ابتدا سے اپنی موت کے وقت تک تیری عبادت کرے،
چاہے وہ کوئی ایسا فرشتہ ہو جسے تو نے مقرب بنایا یا کوئی نبی ہو جسے
تو نے بھیجا یا کوئی نیک بندہ ہو جسے تو نے مختص کیا، یہ کرم رحمت نازل
کرے تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مستحق بنائے تو ہم کو اس مہینے
میں اس چیز کا جس کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے،
یعنی اپنی کرامت کا۔ اور واجب کر تو ہمارے لیے اس مہینے میں وہ (اجر)
جو تو نے ان لوگوں کے لیے واجب کیا ہے جو بہت زیادہ مشغول رہتے
ہیں تیری عبادت میں۔ اور ہمیں ان لوگوں کی نہایت میں شامل کر جو اپنے
بند مرتبے کے مستحق ہوئے ہیں تیری رحمت سے۔ اے اللہ! رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور محفوظ رکھ تو ہم کو کفر کرنے سے

۱۔ یعنی جو اسلام کا اہل شمار اسلام کا دشمن ہے اس سے صلح نہ کریں۔

۲۔ تک کہ اگر جو جو کبھی سطر میں ہے۔

۳۔ اشلہ اگر جو اگلی سطر میں ہے۔

۴۔ یعنی یہ سوال کرتا ہوں۔

۵۔ ترجمہ مذکور میں اس فقرے کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ تیری رحمت سے بلند مرتبہ کے مستحق ہوئے اور اگر جو جنت تک کو واجعلنا سے متعلق مانا جائے تو یہ معنی ہو

جائیں گے کہ ہمیں ان لوگوں میں اپنی رحمت سے شامل کر جو بلند مرتبہ کے مستحق ہوئے

تُحِيدِكَ وَالتَّقْصِيرَ فِي تَمْجِيدِكَ وَالشُّكَّ
فِي دِينِكَ وَالْعَنَى عَنْ سَبِيلِكَ وَالْإِغْفَالَ
لِحُرْمَتِكَ وَالْإِنْجِدَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّيْطَانِ
الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
إِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيْلَاتِي
شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يَغْتَقُهَا عَفْوُكَ أَوْ
يَهْبِهَا صَفْحُكَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ
الرِّقَابِ وَاجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرِ
أَهْلِ وَأَصْحَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَأَمْحُ ذُنُوبَنَا مَعَ إِحْقَاقِ هَلَاكِهِ
وَأَسْلُخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلَاخِ آيَاتِهِ
حَتَّى يَنْقُضَى عَنَّا وَقَدْ صَفَقْنَا فِيهِ مِنَ
الْخَطِيئَاتِ وَأَخْلَصْنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَإِنْ مِلْنَا
فِيهِ فَعَدَلْنَا وَإِنْ دَغْنَا فِيهِ فَقَعَمْنَا
وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ
فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ اللَّهُمَّ اشْحَنُ عِبَادَتَنَا
إِيَّاكَ وَزَيْنِ أَوْقَاتِهِ بِطَاعَتِنَا لَكَ وَ
اعْنَانِي فِي نَهَارِهِ عَلَى صِيَامِهِ وَفِي لَيْلِهِ عَلَى

تیری توحید میں، اور تیری بزرگی کے اقرار میں کوتاہی کرنے سے اور تیرے
دین میں شک کرنے سے، اور تیری راہ میں بھٹک جانے سے، اور تیری
حرمت میں غفلت برتنے سے، اور تیرے دشمن کے دھوکے میں آ جانے
سے، یعنی راندہ درگاہ شیطان کے (دھوکے سے) اے اللہ! رحمت نازل کر
محمد پر اور ان کی اولاد پر اور جبکہ ہوں ہمارے اس مہینے کی راتوں میں سے
کسی رات میں کچھ ایسی گزریں جنہیں آزاد کر دے تیری معافی یا انہیں بخش
دے تیری درگزر تو ہماری گردنوں کو بھی ان ہی گردنوں میں سے قرار
دے اور ہمیں اس مہینے میں بہترین لوگوں اور شخصوں میں سے قرار دے۔
اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مٹا دے ہمارے
گناہوں کو اس مہینے کے چاند کے اختتام تک۔ اور نکھڑے لے ہم سے
ہماری بد انجامیوں کو اس (مہینے) کے دن ختم ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اس
عدتک کہ جب یہ مہینہ ہم سے گزرے تو ہم اس میں پاک ہو چکے ہوں
خطاؤں سے۔ اور صاف کر دیا ہو تو نے ہمیں اس مہینے میں برائیوں سے۔
اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور اگر مائل ہوں
ہم اس مہینے میں کسی گناہ کی طرف تو ہمیں درست کر دے اور اگر کجی
میں پڑیں ہم اس مہینے میں تو ہمیں سیدھا کر دے۔ اور اگر ہمیں تیرا دشمن
شیطان پٹ جائے تو چھڑا دے ہم کو اس سے۔ اے اللہ! اس مہینے
کو ہماری عبادتوں سے بھر دے جو تیرے لیے کی ہوں۔ اور اس کے شب و
روز کو ہماری فرمانبرداری سے آراستہ کر دے (ایسی فرمانبرداری) جو

۱۔ اس فقرے کے معنی ایک مترجم اردو نے ان الفاظ میں لکھے ہیں "اپنی توحید میں کفر کر لے سے اور اپنی تہجد کرنے سے۔۔۔۔۔۔ ہمیں بچا۔"

۲۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مترجم کا نسخ ہے یا پھر کاتب کچھ الفاظ نقل کرنا بھول گیا ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ ورنہ تہجد کرنے سے بچانے کی دعا کا کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا۔

۳۔ 'امحان' تیری مہینے کی آخری رات یا آخر کی تین راتوں میں ہوتا۔

۴۔ مِلْنَا کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ ہم مائل ہوں مگر اس جگہ گناہوں کی طرف مائل ہونا مراد ہے جب کھلا قرینہ موجود ہو تو اکثر معنوں کو حذف کر دیا کرتے ہیں۔ چونکہ
یہاں قبل و بعد کا مفہوم اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ قائل نے گناہوں کی جانب مائل ہونا مراد لیا ہے اس لیے معنوں کو حذف کر دیا گیا۔

الصَّلَوةِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْكَ وَالْخُشُوعِ
لَكَ وَالذِّكْرِ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْهَدَ
نَهَادُكَ عَلَيْنَا بِغَفْلَةٍ وَلَا لَيْلُهُ يَتَفَرِّطُ
اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا فِي سَائِرِ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ
كَذَلِكَ مَا عَمَرْتَنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَرْتَوُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا اتَّوَا
وَتَلُوْبُهُمْ رَجَلَةٌ لَنُتَمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
وَارْجِعُونَ وَمِنَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ
كُلِّ أَوَانٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ
عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَأَضَعْتَ ذَلِكَ
كُلَّهُ بِالْأَضْعَافِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ
إِنَّكَ فَقَالَ لِمَا تُرِيدُ
ه

تیری ہو۔ اور ذکر ہماری اس مہینے کی دنوں میں روزہ رکھنے پر اور
راتوں میں نماز پر اور تیری بارگاہ میں گریہ و زاری اور عاجزی کرنے پر
اور تیرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے پر تاکہ اس کا کوئی دن ہماری
غفلت کی اور کوئی رات ہماری گواہی نہ دے۔ اے اللہ! اور جب
تک ہم زندہ رہیں ہمیں تمام مہینوں اور دنوں میں ایسا ہی بنائے۔ اور
ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں قرار دے جو بہشت کے وارث ہیں۔
راہ (وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں میں قرار دے) جو
خدا کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں۔ اس حالت میں کہ ان کے
دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے پائے والے کی طرف واپس جاہیں گے۔
اور ان لوگوں میں قرار دے جو نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ ان
ہی رنگیوں کی طرف سبقت لے جاتے ہیں۔ اے اللہ! رحمت نازل
کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر ہر وقت اور ہر اوقات اور ہر حال میں۔
اس رحمت کی تعداد کے برابر جو تو نے نازل کی، جس شخص پر بھی نازل
کی۔ اور اس کل تعداد کی ^{پچھتر} چھتر چار چھتر۔ انہی چند در چند جسے
تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک تو جس بات کا ارادہ کرے اس کا
کر کرنے والا ہے۔

۱ یعنی تیری فرماں برداری۔ یعنی صوم و صلوة و خضوع و خشوع و تضرع کا پابند بنائے۔

۲ یعنی جو مسیر آتا ہے خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔

۳ یعنی اب سے پہلے جس جس پر اور جب جب رحمت نازل کی اس کے مجموعہ کے برابر محمد مصطفیٰؐ اور ان کی اولاد پر رحمت بھیج۔

۴ اَضْعَافُ ضِعْف کی جمع ہے ضِعْف در چند کو کہتے ہیں چونکہ لفظ جمع کم سے کم تین کے لیے بولا جاتا ہے اس لیے اَضْعَاف کا ترجمہ دو چند سے چند چار چند کیا گیا۔

۵ بِالْأَضْعَافِ کا ترجمہ۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجَاءِ شَيْءٍ كَمُضْمَلٍ

حضرت زین العابدین ماہ رمضان کو رخصت کرتے وقت

یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے اللہ! اے وہ ہستی جو عملہ لینے کی طرف راغب نہیں اور اے وہ جو بخشش کر کے شرمندہ نہیں ہوتا اور اے وہ کہ اپنے بندے سے برابر کا بدلہ نہیں چاہتا تیرا احسان، ابتداء ہے اور تیری معافی تفضل ہے۔ اور تیری مزاحمتیں انصاف ہے تیرا فیصلہ نیک اور بہتر ہے۔ اگر تو عطا کرتا ہے تو اپنی بخشش کو احسان جانے سے نہیں ملتا اور اگر تو منع کرتا ہے تو تیرا منع کر دینا ظلم نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر کرے تو اسے شکر کا بدلہ دیتا ہے حالانکہ تو نے ہی اپنے شکر کا خیال اس کے دل پر ڈالا ہے۔ اور جو تیری حمد کرے تو اسے جزا دیتا ہے حالانکہ تو نے ہی اسے اپنی حمد تعلیم دی ہے۔ تو اس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے جسے اگر چاہے تو رسوا کر دے اور بخشش کرتا ہے تو اس شخص پر جسے اگر چاہے تو منع کر دے حالانکہ وہ دونوں تیری جانب سے رسوائی کے اور منع کیے جانے کے مستحق ہوتے ہیں یہ سب انصاف) سوائے اس کے اور کیا ہے کہ تو نے اپنے اقدامات

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْجَزَاءِ وَيَأْمَنُ لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ وَيَا مَنْ لَا يَكْفِيُ عَبْدُهُ عَلَى السَّرَاءِ مِنْكَ ابْتِدَاءً وَ عَفْوُكَ تَفْضُلٌ وَ عَفْوُكَ عَدْلٌ وَ قَضَاءُكَ خَيْرٌ إِنْ أَعْطَيْتَ لَمْ تَشِبْ عَطَاءَكَ بِسٍ وَإِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنُوعَكَ تَعَدِيًّا تَشْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ وَ أَنْتَ الْهَمَّةُ شُكْرَكَ وَ تَكْفِيُ مَنْ حَمَدَكَ وَ أَنْتَ عَلَمَتُهُ حَمْدَكَ تَسْتُرُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ وَ تَجْبُو عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ وَ كِلَاهُمَا أَهْلٌ مِنْكَ لِلْفَضِيحَةِ وَ الْمَنَعِ غَيْرَ أَنَّكَ بَنَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفْضِيلِ وَ

۱۔ بخشش کر کے شرمندہ نہ ہونے سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز بخش دی ہے، بخشنے کے بعد کبھی خود اس چیز کی احتیاج نہیں ہوتی جس کی بنا پر یہ سوچنا پڑے کہ اگر نہ بخشتے تو ہمارے کام آتی، جیسا کہ انسانوں کو اکثر اس قسم کا احساس پیدا ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تیری بخشش مقدار میں اتنی کم نہیں ہوتی جسے بخشنے وقت بخشنے والا سائل کے سامنے شرمسار ہو کہ اس نے کیا ناک بخشش کی ہے۔

۲۔ عبد و مہبود کے رابطہ کی ابتدا اور پہل تیرے احسان سے ہوتی ہے کیونکہ وجود کا لباس عطا کرنا بھی ایک احسان ہے۔

۳۔ وہ فضل و کرم۔ استحقاق غنایت کے طور پر کیا جائے۔

۴۔ المنع کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۵۔ غَيْرَ أَنَّكَ کے فعلی معنی "مگر یہ کہ تو" ہیں۔ لیکن عربی عبارت میں جس مقام پر یہ لفظ مستعمل ہوا ہے، اس موقع پر لہر دہیں

"سوائے اس کے اور کیا ہے" بولتے ہیں۔

أَجْرِيَّةً، ذُذِرْتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ وَ
تَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالْحِلْمِ وَأَمَهَلْتَ
مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ تَسْتَنْظِرُهُمْ
بِأَنَانِكَ إِلَى الْإِنَابَةِ وَتَتْرُكُ مُعَاجَلَتَهُمْ
إِلَى التَّوْبَةِ لَكِنَّ لَا يَهْلِكَ عَلَيْكَ هَالِكُهُمْ
وَلَا يَشْفِي بِنِعْمَتِكَ شَقِيَّهُمْ إِلَّا عَنْ طَوْلِ
الْإِعْذَارِ إِلَيْهِ وَبَعْدَ تَرَادُّفِ الْحُجَّتِ
عَلَيْهِ كَرَمًا مِنْ عَفْوِكَ يَا كَرِيمُ
وَعَائِدَةً مِنْ عَطْفِكَ يَا حَلِيمُ
أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَابًا
إِلَى عَفْوِكَ وَسَمَّيْتَهُ الْبَابَ
عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ دَلِيلًا مِنْ وَحْيِكَ

کی بنیاد بفضل پر رکھی ہے اور جاری کیا ہے اپنی قدرت کو درگزر اور
معافی پر۔ اور اس شخص سے جو تیری نافرمانی کرے بردباری کے ساتھ
پیش آتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے اس شخص کو جو ارادہ کرے اپنے
نفس پر ظلم کرنے کا۔ تو ان کو اپنی تاخیر سے توبہ کر لینے کی مہلت دیتا
ہے۔ اور چھوڑ دیتا ہے ان کے ساتھ جلدی کرنے کو توبہ تک۔ تاکہ
ان میں سے کوئی ہلاک ہونے والا نہ ہو۔ ہلاک نہ ہونے پائے۔ اور
نہ محروم ہے تیری نعمت سے ان کا بد بخت (بھی) مگر دیر تک اس کو
موقع معذرت دینے کے بعد۔ اور پے درپے اس پر حجت تمام کرنے
کے بعد اپنے عفو کے کرم سے۔ اسے کرم کرنے والے اور اپنی عنایت
کی مہربانی سے اسے بردبار۔ تو ہی وہ ہستی ہے جس نے اپنے بندوں کے
لیے اپنی معافی کا دروازہ کھول دیا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے
اور اس دروازے پر اپنی وحی کا ایک رہنما مقرر کر دیا ہے تاکہ

۱۔ یعنی جو شخص گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔

۲۔ عذاب اور محاسبہ میں تاخیر۔

۳۔ یعنی میرا میں جلدی کرنے کو توبہ کے انتظار میں چھوڑ دیتا ہے۔

۴۔ ہلاکت سے اعمال صالحہ اور ان کے ثواب کی زندگی میں کلیتہً محروم و ناکام رہنا مراد ہے۔

۵۔ نعمت سے مراد مغفرت اور ثواب آخرت ہے۔

۶۔ یعنی ایک طویل مدت تک معذرت اور معافی کا موقع دینے کے بعد ہی اس نعمت سے محروم کرتا ہے جسے مغفرت اور اجر و ثواب سے تعبیر کرتے
ہیں۔

۷۔ علیہ کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۸۔ حجت تمام کرنے سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اس کی غلطی پر بار بار متنبہ کر کے نہ امت اور طلب عفو کا موقع دیا جائے۔

۹۔ یعنی ایسا تمام حجت جو محض اپنے عفو کے کرم سے اور اپنی عنایت کی مہربانی سے کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بندہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔

۱۰۔ یعنی اس وحی میں واضح طور سے یہ فرما دیا ہے کہ جو صدق دل سے توبہ کر لے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا اور اس طرح بندوں کو مغفرت کا بیدھارستہ
دکھا دیا ہے۔

لَعَلَّ يَضِلُّوا عَنْهُ فَقُلْتُ تَبَارَكَ اسْمُكَ
تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْمُكُمْنَا نُورَنَا
وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَمَا
عُدُّ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ
بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ وَ
أَنَّ الَّذِي زِدْتَ فِي السُّورِ عَلَىٰ نَفْسِكَ
لِعِبَادِكَ تَرْيِدًا رَبِّحَهُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِمْ

وہ گمراہ نہ ہو جائیں اس سے پس کہا ہے تو نے ہمیشہ رہے گا تیرا نام، توبہ
کہو اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ یقین ہے کہ تمہارا پالنے والا تمہارے
گناہوں کو تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا ایسی
جنت کہ بہرہی میں جس کے نیچے نہریں۔ اس دن جبکہ اللہ تعالیٰ
نہیں مایوس کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس (نبی)
کے ساتھ۔ ان کا نور بڑھتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی
جانب۔ وہ کہتے ہوں گے کہ اے پالنے والے! کامل کر دے ہمارے
لیے ہمارے نور کو اور ہمیں بخش دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر
ہے پس کیا عذر ہوگا اس شخص کے پاس جو غفلت برتے دروازہ
کھلنے اور رہنما مل جانے کے بعد اس منزل میں داخل ہونے سے۔
اور اے اللہ تو ہی وہ ہے جس نے اس سوئے میں اپنے آپ سے اپنے
بندوں کو زیادہ نفع دے دیا ہے۔ تو چاہتا ہے ان کی منفعت ان کے

۱۔ تَوْبَةً نَصُوحًا میں نصوح سے ایسی توبہ مراد ہے جو خلوص کے ساتھ محض خدا کی خوشنودی کے لیے کی جائے اور پھر قدم قدم پر نائب بندہ کو اپنی یاد دلا کر
گناہ سے دور رہنے کی نصیحت کرتی ہے۔ رنصوح کے معنی بہت نصیحت کرنے والا احادیث میں آیا ہے کہ توبہ نصوح وہ ہوتی ہے جس میں چھ باتیں پائی جاتی ہیں۔
اول یہ کہ انسان صدقہ سے اپنے گزشتہ گناہوں سے شرمسار ہو۔ دوسرے یہ کہ جو واجبات اس نے تفلیح میں انہیں ادا کرے یا ادا کرنا شروع کر دے اور
ثبت یہ ہو کہ جب تک ادا نہ ہو جائیں گے ادا کرنا ہے گا تیرے یہ کہ اللہ اور بندوں کے حق میں اس کے ذمہ ہوں ان کا جوچھ اپنی گردن سے اتار دے یا پوری
کوشش اور توجہ سے ان کے اتار دینے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اتارنا شروع کر دے۔ چوتھے یہ کہ جن لوگوں کے دل کو اس کی کسی بات سے دکھ پہنچا ہو ان سے
معاف کر لے یا معاف کرانے کا پختہ عزم کر کے عمل شروع کر دے۔ پانچویں یہ کہ صدقہ ثابت سے یہ عہد کر لے کہ آئندہ دانستہ طور پر کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ چھٹے اپنے
نفس کو عبادت و ریاضت کے لیے اتنی ہی مشقت میں مبتلا کرے جتنا کہ وہ گناہوں سے تملذذ و مخطوظ ہوا ہے۔

۲۔ کیونکہ نبی کریم میدان قیامت میں "أَهْتَنِي أَهْتَنِي" کہتے ہوئے یہ تمنا لے کر آئیں گے کہ ان کی امت کو مغفرت نصیب ہوگی اور وہ پختہ ایمان رکھنے والوں کی
شفاعت کر کے انہیں بخشائیں گے یہی آرزو مومنین غلصین کے دل میں ہوگی کہ خدائے تعالیٰ انہیں مغفرت کی نعمت سے بہرہ اندوز کرے۔ اب اگر خدا بخوانے یہ
آرزو میں پوری نہ ہوں تو ان سب کے لیے بڑی مایوسی کی بات ہو جائے۔

۳۔ یعنی اعمال حسنہ کی جلوہ ریزیاں۔

۴۔ کیونکہ جنت میلان حساب و کتاب سے داہنی جانب میں ہوگی۔

۵۔ یعنی توبہ کرنے سے غافل ہو جائے۔ عہ یعنی اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں۔

لَكَ وَفَوَّزَهُمْ بِالْوِزَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ، فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَيْتَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَقُلْتَ مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّتِي أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَقُلْتَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَمَا أَنْزَلْتُ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعُفِ الْحَسَنَاتِ وَأَنْتَ الْبَدِيُّ دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرغِيبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَرَّتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تَعْبَهَا

ساتھ اپنی تجارت میں، اور ان کی کامیابی اپنے پاس لانے میں، اور اپنی طرف سے مزید انعام دینا چاہتا ہے پس کہا ہے تو نے ہمیشہ رہے گا تیرا نام اور تو بلند مرتبہ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا پس اسے دس اس جیسی نیکیاں ملیں گی۔ اور جو ایک بُرائی کرے گا اُسے ایسی ہی ایک بُرائی ملے گی۔ اور تو نے فرمایا ہے ”ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دالے کی مانند ہے جو اگائے سات بالیاں، ہر بالی میں سو دالے ہوں اور اللہ چند در چند کر دیتا ہے جس کو فائدہ پہنچانا، چاہتا ہے۔ اور تو نے یہ بھی فرمایا ہے ”جو شخص اللہ کو قرض دے، وہ اسے راصل (بڑھا کر دیتا ہے چند در چند کی صورت میں) اور فرمایا ہے تو نے، ایسی ہی آیتیں اتار کر قرآن پاک میں نیکیوں کے چند در چند ہونے سے متعلق۔ اور تو ہی وہ ہے جس نے ان کو راستہ دکھایا، اپنے غیب کے کلام سے اور اس چیز میں اپنے رغبت دلانے سے جس میں ان کا فائدہ ہے، اس عمل کی جانب کہ اگر تو اسے ان سے چھپاتا تو اس کو ان کی آنکھیں پاسکتی تھیں اور نہ ان کے کان اس کو سُن سکتے تھے اور نہ اس تک ان کا خیال پہنچ سکتا تھا۔ پس راسی لیے، تو نے کہا ہے ”مجھے

۱۔ اس آیت میں اور ما قبل آیت میں ظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملے گا اور اس میں جو مثال دی گئی ہے اس سے کم از کم سات سو گنا ثواب ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ یہ تضاد جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے دور ہو جاتا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ صدقہ کی پانچ قسمیں ہیں پہلا وہ صدقہ ہے جو عام طور سے کیا جاتا ہے۔ اس کا ثواب دس گنا ملتا ہے۔ دوسرا وہ صدقہ ہے جو آفت زدہ اور مظلوم لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا ثواب ستر گنا ملتا ہے۔ تیسرا وہ صدقہ ہے جو عزیزوں قریبوں کو دیا جاتا ہے اس کا ثواب سات سو گنا ملتا ہے۔ چوتھا وہ صدقہ ہے جو علمائے دین کو دیا جاتا ہے، جو اپنا وقت خدمت دین اور تبلیغ و ہدایت میں صرف کرتے ہیں۔ اس کا ثواب سات ہزار گنا ملتا ہے۔ پانچواں وہ صدقہ ہے جو مرنے والوں کو دیا جاتا ہے، جن کے لیے سوائے ذاتی احساس کے کوئی سفارش کرنے والا اور محرک نہیں ہوتا۔ مثلاً ان کے لیے قرآن پاک یا نماز پڑھنا یا ان کے نام پر خیروں اور محتاجوں کو کچھ دینا وغیرہ اس صدقہ کا ثواب ستر ہزار گنا ملتا ہے۔

۲۔ اس کلام سے جو منزل غیب سے نازل ہوا ہے یعنی قرآن

۳۔ یعنی اس عمل کی جانب راستہ دکھایا۔

أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْهُ أَذْهَانُهُمْ فَقُلْتُ
 أَذْكُرُّنِي أَذْكُرُّكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
 تَكْفُرُونِ وَقُلْتُ لَنْ شَكْرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ
 وَلَنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقُلْتُ
 ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
 جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ فَسَمِيتُ دُعَاكَ عِبَادَةً
 وَتَرْكُكُمْ اسْتِكْبَارًا وَتَوَعَّدْتُ عَلَى تَرْكِي
 دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ فَذَا كَرُّكَ بِمَنِّكَ
 وَشُكْرُكَ بِفَضْلِكَ وَدَعْوُكَ بِأَمْرِكَ
 وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَبًا لِمَزِيدِكُمْ وَفِيهَا
 كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ وَفَوْزُهُمْ
 بِرِضَاكَ وَكَوَدَلٌ مَخْلُوقٍ مَخْلُوقًا
 مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي ذَلَّتْ عَلَيْهِ
 عِبَادَتُكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْإِحْسَانِ
 وَمَنْعُوتًا بِالْإِمْتِنَانِ وَتَحْمُودًا بِكُلِّ
 لِسَانٍ فَالْحَمْدُ مَا وَجَدَ فِي حَمْدِكَ
 مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ أَفْظُ تَحْمُدًا بِهِ
 وَمَعْنَى يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَيَّ

یاد کرد تو میں (بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میرا شکر کرو تو میں تمہیں شکر کا بدلہ دوں گا اور ناشکری نہ کرو) اور تو نے کہا ہے "اگر تم میرا شکر کر دے گے تو ضرور میں تم کو زیادہ دوں گا اور اگر تم کفرانِ نعمت کر دے گے تو زیادہ رکھوں" میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور تو نے کہا ہے "مجھے پکارو۔ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے غور کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے" پس تو نے اپنے پکارے جانے کا نام عبادت رکھا ہے اور اس (دعا) کے ترک کا نام غور رکھا ہے، اور اس کے ترک میں، ذلت کے ساتھ جہنم میں جھونک دینے سے، ڈرایا ہے پس انھوں نے (بندوں نے) تجھ کو تیرے ہی احسان سے یاد کیا اور تیرے ہی فضل سے تیرا شکر کیا اور تیرے ہی حکم سے تجھے پکارا اور تجھ سے زیادہ پانے کے لیے تیری راہ میں مدتہ دیا اور ان ہی باتوں میں تیرے غضب سے ان کی نجات ہوئی اور وہ تیری خوشنودی پر فائز ہوئے اور اگر ایک مخلوق دوسری مخلوق کو راستہ دکھاتا، ایسی باتوں کی طرف جس کا تو نے اپنے بندوں کو اپنی خوشی سے، راستہ دکھایا ہے تو اس کی صفت بیان کی جاتی احسان کے ساتھ۔ اور وہ شکر گزاری کے ساتھ قابلِ تائید ہوتا۔ اور ہر زبان پر اس کی تعریفیں ہوتیں پس تیرے ہی لیے حمد ہے، جب تک بھی تیری حمد کی کوئی راہ باقی جاسکے۔ اور جب تک حمد کے لیے الفاظ مل سکیں جن سے تیری تعریف کی جائے اور (جب تک) کوئی مفہوم اس حمد کو ادا کر سکے۔ اے وہ (معبود) جس نے انعام دیا،

۱۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا اور اسے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے جو اسے نئی نیکیوں کی طرف راستہ دکھاتی ہے اور برے اعمال سے بچاتی ہے۔

۲۔ یعنی خدا تعالیٰ کو پکارنا کسر شان سمجھتے ہیں یا اپنی شان و شوکت اور سطوت ظاہری کے غور میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ سے غافل ہو جانا بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک بندے کے غور میں شامل ہے۔

۳۔ یعنی اس کا احسان مانا جانا اور دکھا جانا کہ اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔

۴۔ یہ کاترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

عِبَادِهِ بِالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ وَغَمَرَهُمْ
بِالْمِنَّةِ وَالطَّلُوبِ مَا أَفْتَى فِينَا نِعْمَتَكَ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْنَا مَنَّاتِكَ وَأَخَصَّنَا بِبِرِّكَ هَدْيَتِنَا
لِدِينِكَ الَّذِي اصْطَفَيْتَ وَمِلَّتِكَ الَّتِي
ارْتَضَيْتَ وَسَبِيلِكَ الَّذِي سَهَّمْتَ وَبَصَوْنَنَا
الزُّلْفَةَ لَدَيْكَ وَالْمُحْضُولَ إِلَى كَرَامَتِكَ
اللَّهُمَّ وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَائَا تِلْكَ
الْوُطَائِفِ وَخَصَائِصِ تِلْكَ الْفُرُوضِ
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ
الشُّهُورِ وَتَخَيَّرْتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْزِمَةِ وَ
الدَّهُورِ وَاثَرْتَهُ عَلَى كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ
بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّورِ وَ
ضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَفَرَضْتَ فِيهِ
مِنَ الصِّيَامِ وَرَغَبْتَ فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ
وَاجْلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ثُمَّ اثَرْتَنَا بِهِ عَلَى
سَائِرِ الْأُمَمِ وَاصْطَفَيْتَنَا بِفَضْلِهِ دُونَ

۱۔ یہ حمد بطور تعجب ہے یعنی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔

۲۔ الْوُطَائِفِ سے مراد عبادات ہیں۔

۳۔ الْفُرُوضِ کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے

۴۔ السَّنَةِ کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۵۔ نور سے رحمت بھی مراد ہو سکتی ہے جو ماہ رمضان میں نازل ہوتی ہے اور جو نور کی طرح جنت کا سیدھا راستہ دکھا دیتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے

بھی قرآن ہی مراد ہو جو کہ نور کی طرح رہنمائی کرتا ہے اور کفر و گناہ کی ظلمتوں سے نکال کر نیکی اور ثواب کے جلووں کی سیر دکھاتا ہے۔

۶۔ الْقِيَامِ سے مراد نماز ہے۔

۷۔ ماہ رمضان کے تیس روزے اور ان روزوں کے فضائل و برکات دین محمدی کے ان خصوصیات سے ہیں جو سابقہ ادیان میں یاں صورت نہ تھے۔

اپنے بندوں کو نیکی کا اور فضل کا۔ اور انھیں احسان اور بخشش سے
ڈھانک لیا ہے۔ تیری نعمت ہمارے درمیان کس قدر زیادہ پھیلی
ہوئی ہے! اور تیرا احسان ہم پر کتنا زیادہ مکمل ہے! اور تیری نیکی
ہمارے ساتھ کس قدر خصوصیت رکھتی ہے! ہدایت کی تو نے ہم کو اپنے
اس دین کی، جسے تو نے چن لیا ہے، اور اس ملت کی جسے تو نے پسند
کیا ہے اور اس راستے کی جسے تو نے آسان کر دیا ہے، اور یہ بات
ہم کو دکھادی کہ کس طرح تیری بارگاہ میں پہنچیں اور تیری کرامت تک
رسائی کریں۔ اے اللہ! اور تو نے بنایا ہے ان تمام عبادات میں سے
منتخب، اور ان واجبات میں سے مخصوص، رمضان کے مہینے کو۔

ایسا رمضان کا مہینہ جسے تو نے تمام مہینوں میں سے خاص کر لیا ہے
اور اسے تمام زمانوں اور وقتوں سے منتخب کیا ہے، اور اسے سال کے
کے تمام وقتوں پر ترجیح دی ہے اس اعتبار سے کہ تو نے اس
مہینے میں قرآن کو اور نور کو نازل کیا اور دو چاند کر دیا اس ماہ میں
ایمان کو۔ ادعائیں میں روزے فرض کیے اور رغبت دلائی اس میں
نماز کی طرف۔ اور اسی میں شب قدر کو بزرگی عطا کی (ایسی شب قدر)
جو کہ بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے۔ پھر ہم کو اس کی بدولت تمام
امتوں پر ترجیح دی اور اس کی فضیلت کے صدقہ میں ہم کو چن لیا۔

أَهْلَ اللَّيْلِ فَصُمْنَا بِأَمْرِكَ نَهَارَهُ وَتَمْنَا
بِعَوْنِكَ لَيْلَهُ مُتَعَرِّضِينَ بِصِيَامِهِ وَتَقِيَامِهِ
لِمَا عَرَّضْتَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَتَسَبَّنَا إِلَيْهِ
مِنْ مَشْرُوبَتِكَ وَأَنْتَ الْبَاقِي بِمَا رَغِبَ فِيهِ
إِلَيْكَ الْجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ
الْقَرِيبُ إِلَى مَرَّةٍ حَاوِلَ قُرْبِكَ وَقَدْ أَقَامَ
فَيْنَا هَذَا الشَّهْرُ مَقَامَ حَمْدٍ وَصَحْبَنَا صُحْبَةً
هَبْرُورٍ وَارْتَجْنَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ
ثُمَّ قَدْ فَارَقْنَا عِنْدَ تَبَايُهِ وَقْتِهِ وَانْقِطَاعِ
مُدَّتِهِ وَوَفَاءِ عِدَّتِهِ فَنَحْنُ مُرَدِّعِيهِ
وَدَاعٍ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَغَمُّنَا وَادْحَسْنَا
انْصِرَافَهُ عَنَّا وَكَلَمْنَا لَهُ الْإِمَامُ الْمَحْفُوظُ وَ
الْحُرْمَةُ الْمَرْغِيَّةُ وَالْحَقُّ الْمَقْضِيُّ
فَنَحْنُ قَائِلُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ
اللَّهِ الْأَكْبَرِ يَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَرْكَاتِ
وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ قُرْبَتٍ فِيهِ

نہ کہ دوسری اُمتوں کو پس ہم اس کے دن میں تیرے حکم سے روزہ رکھتے ہیں اور اس کی رات میں تیری اعانت سے نماز قائم کرتے ہیں۔ اس حالت میں کہ ہم اس کے روزوں اور نمازوں کے ساتھ تیری امت سے ملے جس سے تو نے ہمیں دوچار کیا ہے۔ اور اس کو ہم نے تیرے ثواب کا وسیلہ بنایا۔ اور تو اس چیز سے بھرپور ہے جس کی خواہش کی جائے تجھ سے۔ بہت بخشنے والا ہے اس فضل کا جو تجھ سے مانگا جائے۔ نزدیک ہے اس شخص سے جو ارادہ کرے تیری نزدیکی کا۔ اور بے شک یہ سینہ ہم میں قابل تعریف منزل کے ساتھ ٹھہرا رہا۔ اور ہمارے ساتھ اس نے نیکیوں کی صحبت رکھی۔ اور ہمیں اس نے تمام جہانوں کے نفوس سے بہترین نفع دیا۔ پھر ہم سے جدا ہوا اپنا وقت ختم کر کے اور اپنی مدت تمام کر کے۔ اور اپنا عدد کامل کر کے۔ پس ہم اسے رخصت کرتے ہیں ایسے رد دست، کو رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہے اور ہمارے پاس سے جس کی واپسی نے ہمیں غم اور وحشت میں ڈال دیا ہے، اور (ایسے رد دست کی طرح) لازم ہوئی ہے ہم پر جس کی محفوظ ذمہ داری اور قابل لحاظ حریت اور ایسا حق جس کی ادائیگی ضروری ہے پس ہم کہتے ہیں کہ تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے سب سے بزرگ سینے! اور اے اس کے دوستوں کی عید! سلام ہو تجھے پر اے تمام دنوں کی زیادہ گرامی ساتھی! اور اے دنوں اور گھڑیوں میں (سب سے) اچھے سینے۔ سلام ہو

۱۰ یعنی ماہ رمضان کے روزوں اور نمازوں کی برکت سے خدا کی رحمتیں دنیا میں اتر چکی ہیں جن سے روزہ داروں کا برابر سامنا ہوتا ہے اور وہ رحمتیں روزہ داروں کو ملتی ہیں۔

۵ یعنی ایسا مہمان بن کر رہیں سے ہمیں بہت نواہد پہنچے اور اس بنا پر ہم میں سے ہر شخص اسے مستحق تعریف سمجھتا ہے۔

۳۷ ممبروں کا ترجمہ جاپ کی سطر میں ہے۔

۷۷ عِنْدَ کاترزمہ اور پرکاش سطر میں ہے۔

۵۰ یعنی رسمی دوست کی طرح نہیں بلکہ اس مخلص دوست کی طرح جسے ہم دل سے چاہتے ہیں اور جس کی حفاظت اور جس کے احترام کی پوری پوری ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔

۴۔ اَلْاَوْقَاتِ کا ترجمہ جاویر کی سطر میں ہے۔

الْأَمَانُ وَ نُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ مِنْ قَرِينٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُودًا وَ
أَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُودًا وَ مَرْجُوُّ الْمَفِرَاقَةِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ أَلَيْفِ النَّاسِ مُقْبِلًا فَسَرَّ
وَ أَوْحَشَ مُنْقَضِيًا فَمَضَى السَّلَامُ عَلَيْكَ
مِنْ مُجَادِرٍ رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ قَلَّتْ فِيهِ
الذُّنُوبُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ تَاصِرٍ أَعَانَ
عَلَى الشَّيْطَانِ وَ صَاحِبِ سَقَلٍ سُبُلَ
الْإِحْسَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عِتْقَاءَ
اللَّهِ فِيكَ وَ مَا أَسْعَدَ مَنْ رَغَى حُرْمَتَكَ
بِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمَحَاكَ
الذُّنُوبُ وَ أَسْتَوَكَ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ وَ
أَهْيَبَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ
مِنْ شَهْرٍ لَا تَنَافُسُهُ الْأَيَّامُ السَّلَامُ عَلَيْكَ
مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ السَّلَامُ
عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيهِهِ الْمُصَاحِبَةِ وَلَا ذَمِيمِ

تجھ پر (اے وہ) مہینے جس میں امیدیں قریب ہوئیں اور جس میں اعمال
پھیلانے گئے۔ سلام ہو تجھ پر (اے وہ) دوسرے جس کی قدر اس کی موجودگی
میں حلیل رہی۔ اور جس کے نہ ہونے نے چلے جانیکے دقت دردناک کیا۔
اور (اے وہ) امید گاہ جس کے فراق نے تکلیف دی۔ سلام ہو تجھ پر
(اے وہ) غم خوار جس نے اپنی آمد سے راحت پہنچائی۔ پھر (خوب) خوش
کیا۔ اور اپنی ردا گلی سے دشت بڑھا دی۔ پھر دردناک کیا۔ سلام ہو تجھ
پر (اے وہ) پاس رہنے والے جس کی صحبت میں نرم ہو گئے دل۔
اور اس میں گناہ گھٹ گئے۔ سلام ہو تجھ پر (اے وہ) مددگار جس نے
شیطان کے مقابلے پر مدد کی اور (اے وہ) رفیق جس نے احسان کی
راہیں آسان کر دیں۔ سلام ہو تجھ پر کس قدر زیادہ ہیں تجھ میں خدا کے
(نارجمت سے) آزاد کیے ہوئے! اور کتنے نیک بخت ہیں وہ لوگ جنہوں
نے تیری حرمت ملحوظ رکھی! سلام ہو تجھ پر تو کس قدر گناہوں کا مٹانے
والا ہے! اور کتنا چھپانے والا ہے طرح طرح کے (ہمارے) عیبوں
کو! سلام ہو تجھ پر تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے مجرموں پر! اور کتنا
تیز ارعب و داب ہے مومنوں کے دلوں میں! سلام ہو تجھ پر (اے وہ)
مہینے کہ نہیں برابری کر سکتے جس کی دن سلام ہو تجھ پر (اے وہ) مہینے جو
ہر چیز سے سلامتی رکا مہینے ہے۔ سلام ہو تجھ پر (اے وہ) جس کی صحبت

۱۔ یعنی رحمت الہی اور نفرت کی امیدوں کے برآنے کی آس بندھی

۲۔ اعمال صالحہ مراد ہیں۔

۳۔ مَفْقُودًا کے لغوی معنی گم شدہ کے ہیں۔ مراد چلا جانا اور دور ہو جانا۔

۴۔ ایک مترجم اردو نے اَنَسَ مُقْبِلًا کا ترجمہ اپنی حالت میں پڑھی پیدلی "تحریر کیا ہے۔ اس ترجمہ کی ضروری ترجمہ مذکور ہی پر ہے۔ اصل ترجمہ وہ ہے جو اوپر لکھا گیا۔

۵۔ ایک مطبوعہ صحیفہ میں "مَضَى" کے مقام پر "أَمَضَى" طبع ہوا ہے جو اس مقام پر بالکل غلط اور بے معنی ہے۔

۶۔ یہ علی کا ترجمہ ہے۔

۷۔ استفہام نہیں بلکہ استعجاب ہے۔ یعنی بہت زیادہ ہیں۔

۸۔ بطور استعجاب ہے نہ کہ بطور استفہام۔

الْمَلَابَسَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَقَدْتَ عَلَيْنَا
بِالْبَرَكَاتِ وَغَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِيئَاتِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُودِّعٍ بَرْمًا وَلَا مَتْرُوكٍ
صِيَامُهُ سَامًا السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ
قَبْلَ وَقْتِهِ وَحُزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ قَوْتِهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَنْ مِنْ سُوءِ صُورَتِكَ عَنَّا
وَكَمَنْ مِنْ خَيْرِ أُنْفِصَ بِكَ عَلَيْنَا السَّلَامُ
عَلَيْكَ وَعَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ
مِنْ أَلْفِ شَهْرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ
أَحْرَصَنَا بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ وَأَشَدَّ شَوْقَنَا
غَدًا إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى فَضْلِكَ
الَّذِي حُرِّمْنَاهُ وَعَلَى مَا ضَلَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ
سُلْبِنَاهُ اللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي
شَرَّفْتَنَا بِهِ وَوَفَّقْتَنَا بِمَنِّكَ لَهُ حِينَ
جَهَلْنَا الشَّقِيَاءَ وَقَتَهُ وَحَرَّمُوا لَشَقَائِهِمْ
فَضْلَهُ أَنْتَ وَلِيُّ مَا أَثَرْتَنَا بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ
وَهَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَّتِهِ وَقَدْ تَوَلَّيْنَا
بِتَوْفِيقِكَ صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرٍ

ناپسندیدہ نہیں اور نزل کر بیٹھا برا ہے۔ سلام ہو تجھ پر جس طرح کہ تو ہمارے
اوپر برکتیں لایا اور میں پاک رو یا خطاؤں کی نجاست سے سلام ہو تجھ پر
(اے وہ) جس کو جی بھر جانے کے بعد رخصت نہیں کیا اور نہ چھوڑے
گئے اس کے۔ دزے تھک کر سلام ہو تجھ پر (اے وہ) جسے اس کے
وقت سے پہلے بلایا جاتا ہے اور جس پر اس کے رخصت ہونے سے پہلے
افسوس کیا جاتا ہے۔ سلام ہو تجھ پر کتنی ہی برائیاں ہیں جو ٹھالی گئی ہیں
تیرے طفیل میں ہم سے۔ اور کتنی ہی نیکیاں ہیں جو تیری وجہ سے ہم پر
جاری ہوئیں۔ سلام ہو تجھ پر اور شب قدر بہ راسی شعب قدر جو کہ ہزار
پہننے سے بہتر ہے۔ سلام ہو تجھ پر۔ کس قدر حریص تھے ہم کل کے دن
تجھ پر! اور کل ہمیں تیرا کس قدر زیادہ اشتیاق ہو گا! سلام ہو تجھ پر اور
تیری اس فضیلت پر جس سے ہم محروم ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر
جو ہم سے چھین لی گئیں۔ اے اللہ! ہم اس پہننے والے ہیں جس سے تو
نے ہمیں مشرف کیا اور ہمیں تو نے توفیق دی اپنے احسان سے اس کے
لیے۔ جبکہ بھول گئے بد نصیب اس کے وقت کو اور محروم ہو گئے اپنی
بد بختی کی بناء پر اس کی فضیلت سے۔ تو ہی سرپرست ہے (ہمارا) اس
بات میں کہ تو نے ہمیں اس کی معرفت کرا کے اس کی بدولت ہمیں ترجیح دی
اور اس بات میں کہ ہدایت کی ہم کو اس کے لیے اپنی سنت کی۔ اور
بے شک تیری ہی توفیق سے ہم اس کے روزوں اور نماز پر قادر ہوئے

۱۔ یعنی جس طرح تو نے ہمیں برکتیں دیں اسی طرح ہم تجھے سلام کر رہے ہیں۔

۲۔ یعنی ماہ رمضان کے دن قریب آتے ہی انتظار کیا جانے لگتا ہے۔

۳۔ اصل میں قبل نوٹ کے الفاظ آئے ہیں جن کے معنی ہیں اس کے فوت اور نہ ہونے سے پہلے۔ یہاں رخصت ہونا مراد ہے۔

۴۔ اس پہننے میں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کے لیے توفیق دی۔

۵۔ یعنی تیری ہی سرپرستی سے ہم ماہ رمضان کی تدبیر بیان کئے۔ اور اس کی بدولت ہمیں ترجیح کا شرف حاصل ہوا۔ اور تیری ہی سرپرستی سے ہم نے تیری

سنت کی جانب ہدایت پائی۔

وَأَدِينَا فِيهِ ذَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ اللَّهُمَّ
 مَلِكُ الْحَمْدِ إِذْ رَأَى بِالْإِسَاءَةِ وَاعْتَرَاكَ
 بِالْإِضَاعَةِ وَكَانَ فِي قُلُوبِنَا عَقْدُ التَّدَمُّ
 وَمِنْ أَسْتِنَا صِدْقُ الْإِعْتِذَارِ فَاجْرُنَا
 عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْرًا
 نَسْتَدْرِكَ بِهِ الْفَضْلَ الْمَرْغُوبَ فِيهِ وَ
 نَعْتَاضُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الدُّخْرِ الْمَحْرُوصِ
 عَلَيْهِ وَاجِبٌ لَنَا عُدُّكَ عَلَى مَا قَصَرْنَا
 فِيهِ مِنْ حَقِّكَ وَابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ
 أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْقَبِيلِ فَإِذَا
 بَلَغْتَنَاهُ فَأَعِنَّا عَلَى تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ
 مِنَ الْعِبَادَةِ وَادِّنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ
 مِنَ الطَّاعَةِ وَاجْرِلْنَا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ

رنگہ کی گئی کے ساتھ اور تیری ہی توفیق ہے ہم نے بہت میں سے نمودار
 اس ماہ میں ادا کیا۔ اے اللہ! پس تیرے ہی لیے حمد ہے، (اپنی برائی
 کے اقرار اور وقت عبادت کو ضائع کرنے کے اعتراف کے لیے۔ اور
 تیرے لیے ہمارے دلوں میں مذمت کی گریں ہیں اور ہماری زبانوں کی
 پر خلوص معذرت ہے پس ہمیں اس کی جو اس مہینے میں ہمیں پہنچی ہے
 اجر دے ایسا اجر جس کی وجہ سے ہم تیرے اس فضل و کرم کا پالیں جس کی
 طرف رغبت کی گئی ہے اور عوض پاسکیں ہم ان طرح طرح کے ذخیروں
 میں سے جن کا لالچ کیا جاتا ہے اور واجب و لازم کر ہمارے لیے اپنی
 معافی کو اپنے اس حق پر جس میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ اور ہماری عمروں
 کو جو ہمارے سامنے (یعنی آئندہ) ہیں آنے والے ماہ رمضان تک پہنچا دے۔
 پس جبکہ تو ہمیں اس تک پہنچائے تو اطاعت کرنا ہماری عبادت کے بجالانے
 پر جس کا تو اہل ہے اور پہنچا دینا ہم کو اس فرمانبرداری کے قائم کرنے تک
 جس کا تو مستحق ہے اور ہمارے لیے وہ نیک کام جاری کرنا جو تیرے حق

۱۔ یعنی جی بھر کر یہ اعمال ادا کر سکے۔

۲۔ یعنی اس بات پر تیری حمد ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ میں بدی کے اقرار کا اور فرصت عبادت ضائع کرنے کے اعتراف کا احساس پیدا کیا۔

۳۔ یعنی ہم مذمت کو تاہی و تقصیر میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا دل بجا بجا سا ہے۔ اور اس میں ایک طرح کا انقباض پایا جاتا ہے جو تیرا ساری
 کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔

۴۔ یعنی جی بھر کر اعمال کرنے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کا اجر دے۔ اور یہ اجر اس وجہ سے ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم اس کمی اور قصور کے معترف ہیں۔ اور تیری بارگاہ
 میں اعتراف قصور کی بڑی قدر و منزلت ہے۔

۵۔ یعنی جو ہمیں مرغوب ہے اور پسند ہے اور جس کی طرف ہم راغب ہیں۔

۶۔ جنت و کثرتِ حور و قصور کی طرف اشارہ ہے۔

۷۔ یہ عذر دینے کا ترجمہ ہے۔ عذر کے معنی معذرت کرنے کے بھی ہیں لیکن جب عذر کا صلہ اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ دعائیں عذر دینے کے بعد عکس
 آیا ہے اس وقت اس کے معنی عذر سے بری کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی عتاب کر دینا۔

۸۔ عبادت کا ترجمہ جو کہ اگلی سطر میں ہے۔
 ۹۔ الطاعة کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

کے پائینے کا نتیجہ ہو زمانے کے مہینوں میں سے دونوں مہینوں میں۔ اے اللہ! اور ہم نے اپنے اس مہینے میں جو چھوٹے یا بڑے گناہ کیے یا ہم اس میں کسی جرم میں پڑ گئے اور مرتکب ہو گئے کسی غلطی کے، اپنے ارادے سے، یا بھول کر تو چاہتے ہیں کہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا یا ہم نے اس سے اپنے غیر کی بے حرستی کی، پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور چھپا لے ہم کو اپنے پردے میں اور محنت کر ہم کو اپنی معافی سے اور نہ کھڑا کر ہم کو اس میں شامت کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے اور نہ کھلنے دے ہم پر اس میں طعنے دینے والوں کی زبانوں کو۔ اور ہمیں وہ کام کرنے کی جو ہمارے اس عمل کا کفارہ اور تلافی ہو جو تو نے اس (مہینے) میں ناپسند کیا ہے، تو نیک دے اپنی مہربانی سے، ایسی مہربانی جو ختم نہیں ہوتی اور اپنے فضل سے جو ناقص نہیں ہوتا۔ اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور ہمیں اپنے اس مہینے میں جو تکلیف جھیلنا پڑی ہے اس کا عوض دے اور برکت دے ہم کو ہمارے عیب کے دن اور ہمارے انظار کے دن۔ اور اے ہمارے ان بہترین دنوں میں سے قرار دے جو ہم پر گزرے، (ایسا بہترین دن) جو سب سے زیادہ معافی کا کھینچ لانے والا اور سب سے بڑھ کر گناہ کا مٹانے والا ہو۔ اور ہمارے وہ گناہ بخش دے جو چھپے ہوئے ہیں (اور وہ بھی) جو ظاہر ہیں۔

مَا يَكُونُ دَرَكًا لِحَقِّكَ فِي الشَّهْرَيْنِ مِنْ شُؤْرِ الدَّهْرِ اَللّٰهُمَّ وَمَا اَلَمْنَا بِهِ فِيْ شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَمَمٍ اَوْ اِثْمٍ اَوْ وَاَقَعْنَا فِيْهِ مِنْ ذَنْبٍ وَّاَكْتَسَبْنَا فِيْهِ مِنْ خَصِيْئَةٍ عَلٰى تَعَمُّدٍ مِّثًا اَوْ عَلٰى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا فِيْهِ اَنْفُسَنَا اَوْ اَنْتَهَكْنَا بِهِ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِ ذَا فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ وَاَعْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تَنْصِبْنَا فِيْهِ لِاَعْيُنِ السَّامِعِيْنَ وَلَا تَبْسُطْ عَلَيْنَا فِيْهِ اَلْسِنَ الطَّاغِيْنَ وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَكُوْنُ حِطَّةً وَّكَفَّارَةً لِّمَا اَبْكَرْتَ مِثًا فِيْهِ بِرَأْفَتِكَ الَّتِي لَا تَنْغَدُ وَفَضْلِكَ الَّذِي لَا يَنْقُصُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَجْبِرْ مُصِيبَتَنَا بِشَهْرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ يَوْمِ عِيْدِنَا وَفِطْرِنَا وَاَجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا اَجْلَبَهُ لِعَفْوٍ وَّامْحَاهُ لِذَنْبٍ وَاغْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوْبِنَا وَ مَا عَلَنَ اَللّٰهُمَّ اسْلَخْنَا بِاِسْلَاحِ

۱۔ یعنی پہچان لینے کا نتیجہ۔

۲۔ ایک مہینہ رمضان کا مہینہ جو ابھی رخصت ہوا اور دوسرا رمضان کا مہینہ جو آئے گا اور جس میں نیک عمل کرنے کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی جا رہی ہے۔

۳۔ ہذا کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۴۔ یعنی ان مذکورہ گناہوں کا چاہے تنہا میں نقصان پہنچا اور چاہے کسی اور کی بے حرستی ہوئی دونوں حالتوں میں صلوات کے بعد ہماری یہ خواہش ہے کہ تو ہی ہمارے ان گناہوں کو اپنی عفو کے پردے میں چھپا لے۔

۵۔ السامعین کا ترجمہ جو اگلی سطر میں ہے۔

۶۔ استعملنا کے فعلی معنی ہیں کہ ہم سے وہ کام لے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں اس کام کی توفیق دے۔

۷۔ استعملنا سے متعلق ہے یعنی ہم اپنی مہربانی سے وہ کام کرنے کی توفیق دے۔

هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا وَ أَخْرِجْهُنَا
بِخُرُوجِهِمْ مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَسَدِ
أَهْلِهِ بِهِ وَ أَجْزَلِهِمْ قِسْمًا فِيهِ وَ أَوْفَرِهِمْ
حَظًّا مِنْهُ اللَّهُمَّ وَ مَنْ رَغَى حَقَّ هَذَا
الشَّهْرِ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَ حَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ
حِفْظِهَا وَ قَامَ بِحُدُودِهِ حَقَّ قِيَامِهَا وَ اتَّقَى
ذُنُوبَهُ حَقَّ تَقَاتُلِهَا أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقُرْبَةٍ
أَوْ جَبَتْ رِضَاكَ لَهُ وَ عَطَفَتْ رَحْمَتَكَ
عَلَيْهِ فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وَجْدِكَ وَاعْظِنَا
أَضْعَافَهُ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّ فَضْلَكَ لَا
يَغِيضُ وَ إِنَّ خَزَائِنَكَ لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِيضُ
وَ إِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لَا تَفْنَى وَ إِنَّ
عَطَاءَكَ لِلْعَطَاءِ الْمُهْتَا اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ اكْتُبْ
لَنَا مِثْلَ أَجُورِ مَنْ صَامَهُ أَوْ تَعَبَدَ
لَكَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ اللَّهُمَّ
إِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ فِي يَوْمٍ فَطَرْنَا

اے اللہ! اور کر دے ہم سے اس مہینے کے دور ہونے ہی ہماری خطاؤں
کو اور اس (مہینے) کے نکلنے ہی ہمیں ہماری برائیوں سے نکال دے۔
اور قرار دے ہم کو ان لوگوں میں سے جو نیک بخت ترین ہیں، اس کی
وجہ سے۔ اور رجب بہت زیادہ حصہ پانے والے ہیں اس مہینے میں۔
اور سب سے زیادہ خط حاصل کرنے والے ہیں اس مہینے میں۔ اے اللہ
اور جس شخص نے اس مہینے کے حق کا لحاظ رکھا، جیسا کہ لحاظ رکھنے کا حق
ہے، اور رجب نے اس کی حرمت کی حفاظت کی جیسا کہ حق ہے اس کی
حفاظت کا، اور رجب نے اس کی حدود کو قائم کیا، جیسا کہ اس کے
قائم کرنے کا حق ہے، اور اس کے گناہوں سے بچا، جیسا کہ حق ہے ان
سے بچنے کا۔ یا تجھ سے اتنا قریب ہوا جس سے تو نے اپنی رضامندی اس
کے لیے لازم کر دی اور تیری رحمت اس پر مہربان ہوئی پس ہمیں بھی
اس (جیسا) راجہ اپنے خزانے سے بخش دے اور عطا کر ہم کو اس سے
چند درجہ راجہ اپنے فضل سے پس بے شک تیرا فضل نہیں گھٹتا۔
اور یقیناً تیرے خزانے کم نہیں ہوتے۔ بلکہ جاری رہتے ہیں۔ اور بے شک
تیرے احسان کی کانیں تمام نہیں ہوتیں اور یقیناً تیری بخشش بابرکت
بخش ہے۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور
لکھ ہمارے لیے اس شخص کے اجر و ثواب کے برابر جو اس مہینے

۱۔ اسلغنا کے لغوی معنی ہیں، ہم سے کھینچ لے یعنی ہم سے دور کر دے۔

۲۔ یعنی جو اس مہینے کی برکت سے بہت نیک بخت ہیں۔

۳۔ مراد نیکی کی جزا۔

۴۔ یعنی پوری طرح لحاظ رکھا۔

۵۔ وَجْدًا کے لغوی معنی تیزی تو انگری کے ہیں۔ اس مقام پر تو انگری سے خزانہ غیب مراد ہے۔

۶۔ ایک شریعت نے اُجُور کا ترجمہ "مزدوریوں" سے کیا ہے مگر ہمارے خیال سے وہ "اجر" جو خدا نے تعالیٰ اپنی عبادت پر بندوں کو دیتا ہے اس کو "مزدوری" سے تعبیر

کرنا "عبادت" اور عابدوں کی سبکی پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے اردو میں مناسب فقط "اجر و ثواب" ہے نہ کہ "مزدوری"۔

میں روزہ رکھے یا تیری عبادت کرے قیامت کے دن تک۔ اے اللہ! ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اپنے اس انظار کے دن میں جسے تو نے فرار دیا ہے مومنین کے لیے عید اور خوشی کا دن۔ اور اپنے ملت والوں کے لیے جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کا دن، ہر اس گناہ سے جس کے ہم ترک ہوئے، یا برائی سے جو ہم نے پہلے کی۔ یا برے خیال سے جو ہم نے دل میں گزارا، اس شخص کی سی توبہ جو گناہ کا اعادہ کرنے کا خیال دل میں نہ رکھتا ہو اور اس (توبہ) کے بعد اعادہ نہ کرے اپنی خطا کا۔ ایسی توبہ جو خالص ہے۔ شک اور شبہ سے پاک ہے۔ پس ہماری اس توبہ کو قبول کر اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ عطا کر ہم کو خوف (اپنے) وعید کے عذاب کا۔ اور شوق وعدہ کیے ہوئے ثواب کا۔ تاکہ ہم محسوس کریں لذت اس دعا کی جو ہم تجھ سے کرتے ہیں۔ اور تکلیف اس (گناہ) کی جس سے ہم پناہ کے طالب ہیں۔ اور فرار سے ہم کو اپنے نزدیک توبہ کرنے والوں میں سے۔ ایسے توبہ کرنے والے جن کے لیے تو نے اپنی محبت لازم کی ہے اور جن کے اپنی طاعت کی طرف واپس آنے کو تو نے قبول کیا ہے۔ اے تمام انصاف کرنے والوں سے زیادہ انصاف کرنے والے! اے اللہ درگزر کر ہمارے باپ دادا اور ماں، نانی دادی سے اور ہمارے تمام مذہب والوں سے، جو ان میں سے گور گئے اور جو ہوں گے قیامت کے دن تک۔ اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد پر جو ہمارے نبی ہیں اور ان کی اولاد پر۔ جیسے کہ رحمت نازل کی تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر۔ اور رحمت نازل کر ان (محمد) پر

الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيدًا وَ
سُرُورًا وَ لِأَهْلِ مِلَّتِكَ مَجْمَعًا وَ
مُحْتَشِدًا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْنَاهُ أَوْ
سُوءٍ أَسْلَفْنَاهُ أَوْ خَاطِرٍ شَرٍّ أَضْمَرْنَاهُ
تُوبَةً مَنْ لَا يَنْطَوِي عَلَى رُجُوعٍ إِلَيْ
ذَنْبٍ وَلَا يَعُودُ بَعْدَهَا فِي خَطِيئَةٍ
تُوبَةً نَصُوحًا خَلَصَتْ مِنَ الشَّقِيقِ
وَ الْإِسْرَافِ فَتَقَبَّلْهَا مِنَّا وَ ارْضَ عَنَّا
وَ تَبَتَّنَا عَلَيْهَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ
عِقَابِ الْوَعِيدِ وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْوَعُودِ
حَتَّى نَحْبِدَ لَذَّةَ مَا نَدْعُوكَ بِهِ
وَ كَابَةَ مَا نَسْتَجِيرُكَ مِنْهُ وَ اجْعَلْنَا
عِنْدَكَ مِنَ التَّوَابِينَ الَّذِينَ أَوْجَبْتَ
لَهُمْ مَحَبَّتَكَ وَ قَبِلْتَ مِنْهُمْ مُرَاجَعَةَ
طَاعَتِكَ يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ اللَّهُمَّ
تَجَاوَزْ عَنَّا أَبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَهْلَ
دِينِنَا جَمِيعًا مَنْ سَلَفَ مِنْهُمْ وَ مَنْ
غَبَرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا وَ آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ

۱۔ یعنی قیامت تک ماہ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھیں اور عبادت کریں، ان میں سے ہر ایک کو تو جتنا ثواب عنایت کرے اسی کے برابر ہمیں رحمت کرے اور کسی سے کم ثواب نہ دے۔

۲۔ مسلمانوں۔

۳۔ یعنی ہر اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔

۴۔ من کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

۵۔ یعنی جن کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔

۶۔ طاعتک کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

إِلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ
وَصَلَّ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ وَأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ صَلَوةً تَبْلُغُنَا بَرَكَتَهَا وَيَنَالُنَا
نَفْعَهَا وَيُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاؤُنَا إِنَّكَ أَكْرَمُ
مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ وَكَفَى مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ
وَاعْطَى مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

۵

اور ان کی اولاد پر جیسے کہ رحمت نازل کی تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبیوں
پر۔ اور رحمت نازل کر تو ان (محمد) پر اور ان کی اولاد پر جیسے کہ
رحمت نازل کی تو نے اپنے نیک بندوں پر۔ اور ان سب سے (بھی)
افضل رحمت نازل کر۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے! ایسی رحمت
جس کی برکت ہم کو بھی پہنچے اور جس کا نفع ہمیں (بھی) ملے اور قبول ہو
جس کی بدولت ہماری دعا۔ بے شک تو ان سب سے زیادہ کریم ہے۔
جن کی طرف رغبت کی گئی اور ان سب سے بڑھ کر مددگار ہے جن پر
بھروسہ کیا گیا۔ اور ان سب سے زیادہ غطا کرنے والا ہے جن کے فضل
سے سوال کیا گیا۔ اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

وَكُنَّا مِنْ دُعَائِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَوةِ الْعِيدَيْنِ بِصَلَوةِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ اسْتَقْبَلْنَا

حضرت زین العابدین عہدین کی نماز سے اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے

کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھتے تھے۔

يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحُمُهُ الْعِبَادُ
وَيَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لَا يَقْبَلُهُ الْبِلَادُ
وَيَا مَنْ لَا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
وَيَا مَنْ لَا يُخَيِّبُ الْمُلْحِينَ عَلَيْهِ
وَيَا مَنْ لَا يُجِبُهُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الدَّائِلَةِ
عَلَيْهِ وَيَا مَنْ يَجْتَبِي صَغِيرَ مَا يُتَحَفُّ
بِهِ وَيَشْكُرُ بَسِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ وَيَا مَنْ
يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَيُجَازِي بِالْجَلِيلِ وَ

اے وہ (معبود) جو اس شخص پر (بھی) رحم کرتا ہے جس پر
بندے رحم نہیں کرتے، اور اے وہ جو اسے (بھی) قبول کرتا ہے جسے
شہر قبول نہیں کرتے۔ اور اے وہ جو ذلیل نہیں سمجھتا، اپنی طرف حاجت
لانے والوں کو۔ اور اے وہ جو اپنے سامنے عاجزی اور گریہ و زاری
کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا اور اے وہ جو سہ پر نہیں مارتا و در کے،
ان لوگوں کو جو اس پر نماز کرتے ہیں۔ اور اے وہ جو قبول کر لیتا ہے
حقیر سی اس چیز کو بھی جو اسے تحفے میں دی جائے۔ اور ادنیٰ عمل کی بھی
جو اس کے لیے کیا جائے جزا دیتا ہے۔ اور

۱۔ یعنی ہمارے علاوہ دنیا کے اور لوگوں نے رغبت کی۔ اسی طرح بعد کے جملوں میں اور لوگ مراد ہیں۔

۲۔ مراد عبادت و حمد و شکر وغیرہ۔

۳۔ یشکر کا ترجمہ یعنی شکر کرنا ہے لیکن خدا کی طرف منسوب کر کے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی جزائے شکر دینے کے ہوتے ہیں۔

يَا مَنْ يَدْنُو إِلَى مَنْ دَنَا مِنْهُ وَيَا مَنْ
يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ وَيَا
مَنْ لَا يُغَيِّرُ النِّعْمَةَ وَلَا يُبَادِرُ بِالنِّقْمَةِ
وَيَا مَنْ يُثْمِرُ الْحَسَنَةَ حَتَّى يُنْمِيَهَا وَ
يَتَجَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتَّى يُعْقِبَهَا انْصَرَفَتْ
الْأَمْوَالُ دُونَ مَدَى كَرَمِكَ يَا تَحَاجَاتِ وَ
أَمْتَلَاكَ بِفَيْضِ جُودِكَ أَوْعِيَةِ الطَّلِبَاتِ
وَتَفَسَّخْتَ دُورَ بُلُوغِ نَعْتِكَ الصِّفَاتِ
فَلَكَ الْعُلُوُّ الْأَعْلَى فَوْقَ كُلِّ عَالٍ وَ
الْجَلَالُ الْأَمَجُّدُ فَوْقَ كُلِّ جَلَالٍ كُلُّ
جَلِيلٍ عِنْدَكَ صَغِيرٌ وَكُلُّ شَرِيفٍ
فِي جَنْبِ شَرَفِكَ حَقِيرٌ خَابَ الْوَافِدُونَ
عَلَا غَيْرِكَ وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ لَكَ
وَضَاعَ الْهَلِثُونَ إِلَّا بِكَ وَاجْتَدَبَ
الْمُنْتَجِعُونَ إِلَّا مِنْ اتَّجَعَ فَضْلَكَ

اے وہ جو تھوڑے (عمل) کو قبول کرتا اور بڑا صلہ دیتا ہے۔ اور اے وہ،
جو خود اس کے قریب آتا ہے جو اس کے قریب جائے۔ اور اے وہ
جو اپنی طرف پکارتا ہے، اس شخص کو جو اس کے جانب سے منہ پھرائے
اور اے وہ جو اپنی دی ہوئی نعمت میں تغیر نہیں کرتا اور نہ جلدی کرتا
ہے انتقام (گناہ) لینے میں۔ اور اے وہ جو نیکی کا پھل دیتا ہے تاکہ
اُسے بڑھائے اور بدی سے درگزر کرتا ہے تاکہ اسے مٹائے۔ امیدیں
واپس آگئیں بغیر تیرے کرم کی انتہا کے (پائے ہوئے) اپنی حاجتیں
پاکر۔ اور بھر گئے تیری بخشش کے فیض سے خواہشوں کے فزادہ۔
اور بے کار ہو گئیں بغیر تیری صفت تک پہنچے، تعریفیں پس تیرے
ہی لیے سب سے اعلیٰ بلندی ہے۔ جو ہر بلندی سے بالہے اور
تیرے ہی لیے بزرگ تر جلال ہے جو ہر جلال سے بلند ہے۔ ہر
جلیل۔ نعمت تیرے نزدیک چھوٹا ہے اور ہر صاحب اثرن تیرے اثرن
کے سامنے حقیر ہے۔ مجبور و مہربان ہے وہ لوگ جو گئے تیرے غیر کے پاس۔
اور ناکام ہو گئے تیرے سوا کسی کے پاس جانے والے اور برباد ہو گئے
تیرے غیر کا قصد کرنے والے۔ اور تلاش رزق میں نکلنے والے مہمان

۱۔ مَنْ تَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَيُجَاوِزُ بِالْجَلِيلِ کا ترجمہ ایک مترجم نے ان الفاظ میں کیا ہے ”تھوڑے عمل پر شکریہ ادا کرتا ہے اور بڑے عمل کا بدلہ دیتا ہے“
ان الفاظ سے یہ بتا رہا ہے کہ خدائے تعالیٰ تھوڑے عمل پر محض شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تھوڑے کا بھی اجر دیتا
ہے اور کثیر کا بھی۔ ہمارے نزدیک صحیح ترجمہ وہ ہے جو اوپر لکھا گیا۔

۲۔ إِلَى نَفْسِهِ کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

۳۔ یعنی بندے کے گناہ سے غضب ناک ہو کر اپنی نعمت اس سے نہیں چھینتا۔

۴۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جس کام کا پھل ملے اسے پھر کرتا ہے۔

۵۔ یعنی تیرے کرم کی انتہا تک نہ پہنچ سکیں۔

۶۔ یعنی بندوں کی تعریفیں تیری صفت تک پہنچنے میں بیکار ثابت ہوئیں مطلب یہ ہے کہ تیری تعریف میں کیا تعریف کا حق ہے کوئی نہیں کر سکتا۔

۷۔ الْمُنْتَجِعُونَ لغوی معنی چراگاہ کی تلاش میں جانے والے بخشش طلب کرنے کے لیے کسی کے پاس آنے والے۔

بَابُكَ، مَفْتُوحٌ لِلرَّاعِيَيْنِ رُحْبُودُكَ
 مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ وَرِغَاشَتُكَ قَرِيبَةٌ
 مِنَ الْمُتَغِيثِينَ لَا يَخِيبُ مِنْكَ الْأَمْلُونُ
 وَلَا يَنِيَّاسُ مِنْ عَطَايِكَ الْمُتَعَرِّضُونَ
 وَلَا يَشْفِي بِنِقْمَتِكَ الْمُسْتَغْفِرُونَ
 رِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ وَحِمْلُكَ
 مَعْدٌ تَرِضُ لِمَنْ ذَاوَاكَ عَادَتُكَ
 الْإِحْسَانُ إِلَى السُّيُوسِ وَ سُنَّتُكَ
 الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ حَتَّى لَقَدْ
 غَرَّهُمْ أَنَاثُكَ عَنِ التَّجْوِيعِ
 وَصَدَّاهُمْ إِمَهَالُكَ عَنِ التَّزْوِجِ
 إِنَّمَا دَأَّيْتُ بِهِمْ لِيَفِيضُوا رَأْيَ
 أَمْرِكَ وَ أَمَهَلْتَهُمْ ثِقَةً يَبْدَوَامُ
 مُلْكِكَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ
 حَتَمَتْ لَهُ بِهَا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
 الشَّقَاوَةِ خَذَلَتْهُ أَمَّا كُلُّهُمْ صَائِرُونَ
 إِلَى حُكْمِكَ وَأَمْرُهُمْ آتِلُهُ رَأْيَ

بنائے جانے سے محروم رہے سوائے ان کے جنہوں نے تیرے فضل
 سے روزی مانگی۔ تیرا دروازہ مائل ہونے والوں کے لیے کھلا ہے۔
 اور تیری بخشش سوال کرنے والوں کے لیے حلال ہے۔ اور تیری فریاد
 رسی، فریاد کرنے والوں سے قریب ہے۔ تجھ سے امید کرنے والے محروم
 نہیں ہوتے اور تیرے پاس آنے والے تیری عطا سے یاؤں نہیں ہوتے
 اور مغرت چاہنے والے تیری سزا یا انتقام سے بدبخت نہیں ہوتے۔
 تیرا رزق جاری ہے اس شخص کے لیے (بھی) جو تیری نافرمانی کرتا ہے
 اور تیری بردباری حاضر ہے اس شخص کے لیے (بھی) جو تجھ سے عداوت
 رکھے۔ تیری عادت احسان کرنا ہے بدکاروں کے ساتھ (بھی) اور تیرا
 اصول سرکشوں پر مہربانی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرور کر دیتا ہے ان کو
 تیرا ڈھیل دینا واپس آنے سے۔ اور روک دیتا ہے ان کو تیرا ملت دینا
 ترکیب گناہ سے۔ حالانکہ تو نے ان کے ساتھ صرف اس لیے دیر کی تھی
 کہ وہ تیرے حکم کی طرف لوٹ کر آجائیں۔ اور ملت دی تھی تو نے ان
 کو اپنی حکومت کے ہمیشہ باقی رہنے پر اعتماد رکھنے کی وجہ سے پس
 جو شخص نیک بخت تھا اس کے لیے تو نے اس (نیک بختی کو) لازم کر
 دیا اور جو شخص بدقسمتوں میں سے تھا اس کو اس کی بدبختی کی وجہ سے
 رسوا کر دیا۔ وہ سب کے سب تیرے حکم کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

۱۔ اَجْدَبَ كَعْنُوِيٌّ مَعْنَى بَارِشٍ نَهَ بَوْنِيٍّ سَبَّحَ بَاطِلًا - قَطْرُ زَوْجٍ بَاطِلًا - مَهْمَا رِيٍّ بَاطِلًا -

۲۔ ایک ترجمہ نے الإبقاء کے معنی "ڈھیل دینے اور حال پر چھوڑ دینے" کے لکھے ہیں جو عربی زبان کے عام مزاج کے مطابق درست معلوم ہوتے ہیں۔
 لفظ یہ معنی درست نہیں کیونکہ عرب کے رد مزہ میں یہ لفظ رجم کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

۳۔ یعنی لوگ انہوں کے عذاب میں اور محاسبہ میں اتنی ڈھیل دیتا ہے، اور توبہ کے لیے اتنی ملت دیتا ہے کہ اکثر لوگ تیری طرف سے بالکل غافل ہو کر مغرور ہو جاتے ہیں اور پھر توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں۔ معنی توبہ کرنے سے۔

۴۔ ثقۃ کا ترجمہ جو اد پر کی سطر میں مذکور ہے۔

۵۔ یعنی جس شخص نے تیرے ڈھیل دینے کے بعد عبرت حاصل کی اور اپنی بدکاری کو محسوس کیا اور توبہ کر لی اس کے ساتھ تو نے اپنی سعادت مخصوص کر دی۔
 جس شخص نے اتنا موقع ملنے کے بعد بھی توبہ نہ کی وہ مبتلائے عذاب ہو گیا۔

أَمْرِكَ لَمْ يَهِنَ عَلَى طَوْلٍ مُدَّتِهِمْ
 سُلْطَانُكَ وَلَمْ يَدْحَضْ لِسْرَتِكَ
 مُعَاجِلَتُهُمْ بُرْهَانُكَ حُجَّتُكَ قَائِمَةٌ
 لَا تُدْحَضُ وَ سُلْطَانُكَ شَائِبٌ لَا
 يَزُولُ قَالُوا لَيْلُ الدَّائِمِ لِمَنْ جَنَحَ
 عَنْكَ وَالْخَيْبَةُ الْخَاذِلَةُ لِمَنْ خَابَ
 مِنْكَ وَالشَّقَاءُ الْأَشْقَى لِمَنْ اغْتَرَّ
 بِكَ مَا أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ فِي عَذَابِكَ وَ
 مَا أَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ فِي عِقَابِكَ وَمَا
 أَبْعَدَ غَايَتَهُ مِنَ الْفَرَجِ وَمَا أَقْنَطَهُ
 مِنْ سُهْوَلَةِ الْمَخْرِجِ عَذْلًا مِنْ قَضَائِكَ
 لَا تَجُورُ فِيهِ وَانْصَافًا مِنْ حُكْمِكَ
 لَا تَحِيفُ عَلَيْهِ فَقَدْ ظَاهَرَتِ الْحُجَجُ
 وَأَبْلَيْتِ الْأَعْدَارَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ
 بِالْوَعِيدِ وَتَلَطَّفَتْ فِي التَّرْغِيبِ وَ
 ضَرَبْتَ الْأَمْثَالَ وَأَطَلْتَ الْإِمَهَالَ
 وَآخَرْتَ وَأَنْتَ مُسْتَطِيعٌ لِلْمُعَاجَلَةِ وَ
 تَأْتِيَتْ وَأَنْتَ مَلِيٌّ بِالْمُبَادَرَةِ لَمْ تَكُنْ
 أَنْتَ عَجْزًا وَلَا إِمَهَالًا وَهَذَا وَلَا

اور ان کے معاملات تیرے احکام کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نہیں کمزور
 ہوگی ان کی مدت طویل ہونے سے تیری سلطنت۔ اور نہیں باطل ہوگی
 ان کے ساتھ جلدی نہ کرنے سے تیری روشن دلیل تیری دلیل قائم
 ہے جو باطل نہیں کی جاسکتی۔ اور تیری سلطنت مستحکم ہے جو نہیں زائل
 ہو سکتی۔ پس دوامی حسرت و افسوس ہے اس شخص پر جو تجھ سے برگشتہ
 ہو اور ذلیل کرنے والی ناکامی ہے اس شخص کے لیے جو تیری بارگاہ
 سے محروم ہو۔ اور سخت ترین بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو تیرے
 مقابل غرور کرے۔ کتنا زیادہ مبتلا رہے گا وہ شخص تیرے عذاب
 میں! اور کتنی طویل گردش کرتا رہے گا وہ تیرے عقاب میں! اور
 کس قدر دور ہوگی اس کی حد، کشائش (اور خوشی) سے!
 اور کس قدر ناامید ہوگا وہ بہ سہولت نجات پانے سے (دیوبند)۔
 تیرے منصفانہ حکم سے ہوگا جس میں تو کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اور تیرے
 بنی برانصاف فیصلہ سے ہوگا جس میں تو کبھی زیادتی نہیں کرتا۔
 پس یقیناً تو نے مجھوں کو ظاہر کر دیا ہے اور عذر دلوں کو جانچ لیا ہے
 اور پہلے ہی عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اور (نیکیوں کی طرف) راغب
 کرنے میں مہربانی کی گفتگو کر لی ہے اور مثالیں بے دی ہیں اور
 طولانی ملت عطا کر دی ہے اور تاخیر کر ہے۔ حالانکہ تو جلدی (عذاب)
 کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تاویل کیا ہے حالانکہ تو قادر
 ہے ہاتھ کے ہاتھ سزا دینے پر۔ تیرا ڈیل دینا عاجز ہونے کی

۱۔ یعنی آخر میں ہر پھر کر ان سب کے معانے اور وہ سب خود ہی تیری طرف پلٹیں گے۔

۲۔ یعنی تیری حقانیت اور خدا کی پر اس بات سے کہ تو انہیں برابر بڑھیل دیتا رہا اور تو بہ کے لیے موقع غایت کرتا رہا کوئی حرف نہیں آتا۔

۳۔ یعنی باقی رہنے والی ہے۔

۴۔ استعجاب ہے نہ کہ استغناء۔

۵۔ اہلیت، تو نے آزمائش کر لی ہے۔ ایک ترجمہ اردو نے "اہلیت" کے معنی "تو نے پہنچا دیا ہے" لکھے ہیں اور ایک ترجمہ فارسی نے اس کا ترجمہ

"کنہ کردہ" کر رکھا ہے۔ لیکن ظاہر اہم معنی زیادہ منطبق ہیں جو زیر نظر ترجمہ میں لکھے گئے۔

اِمْسَاكَكَ غَفْلَةً وَلَا اِنْتِفَارِكَ
مَدَاذَةً بَلْ لِيَكُونَ حُجَّتُكَ اَبْلَغَ
وَكَرَمُكَ اَكْمَلَ وَاِحْسَانُكَ اَوْفَى وَ
نِعْمَتُكَ اَتَمَّ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ وَ لَمْ
تَزَلْ وَ هُوَ كَاثِرٌ وَلَا تَزَالُ حُجَّتُكَ
اَحْمَلٌ مِنْ اَنْ تُوصَفَ بِكُلِّهَا وَ هَجْدُكَ
اَرْفَعُ مِنْ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُنْهٍ وَ نِعْمَتُكَ
اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصَى بِاَسْرَافِهَا وَ اِحْسَانُكَ
اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُشْكَرَ عَلَى اَقْلَمِ وَ قَدْ
قَصَّرَ بِي السُّكُوتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ وَ
فَهَمَّنِي الْاِمْسَاكُ عَنْ تَمَجُّدِكَ وَ
قَصَّارَايَ الْاِقْرَارُ بِالْحُسُورِ لَا رَغْبَةَ
يَا اِلٰهِي بَلْ عَجَزَافَهَا اَنَا ذَا اَوْمُكَ
بِالْوَفَادَةِ وَ اَسْأَلُكَ حُسْنَ التَّوْفَادَةِ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ اَسْمَعْ
بِخَوَايَ وَ اسْتَجِبْ دُعَائِي وَ لَا تَخْتِمْ
يَوْمِي بِخَيْبَتِي وَ لَا تَجْعَلْنِي بِالرَّزَا
فِي مَسْأَلَتِي وَ اَكْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مُنْصَرَفِي
وَ اِلَيْكَ مُنْقَلِبِي اِنَّكَ غَيْرُ ضَائِقٍ

وجہ سے نہیں ہے اور نہ تیری تاخیر سستی کی بنا پر ہے اور نہ تیرا روکنا
رغائب کو غفلت کے باعث ہے اور نہ تیرا اہمیت دینا مدارات کی بنا
پر ہے بلکہ اس لیے ہے کہ تیری حجت تمام ہو جائے اور تیرا کرم مکمل
ہو جائے اور تیرا احسان پورا پورا ہو جائے اور تیری نعمت کامل ہو جائے۔
یہ تمام باتیں ہوئیں اور تو بدستور موجود رہا اور وہ باتیں (ہوتی رہیں گی۔
اور تو بدستور موجود رہے گا۔ تیری حجت اس سے بالاتر ہے کہ مکمل طور پر
بیان ہونے کے اور تیری بزرگی اس سے بلند ہے کہ اس کی حقیقت بیان
کی جاسکے۔ اور تیری نعمت اس سے زیادہ ہے کہ کُل کی کُل شمار کی جائے
اور تیرا احسان اس سے بیشتر ہے کہ نیرا شکر کیا جائے۔ اس کے کم سے
کم جزو پر دہی)۔ اور بے شک قاصر کو دیا ہے مجھ کو سکوت نے تیری
حمد سے اور خاموش کر دیا مجھ کو رکاوٹ نے تیری بزرگی بیان کرنے
سے اور میری انتہائی کوشش یہ ہے کہ درمائدہ ہونے کا اقرار کروں
خوشی اور رغبت سے نہیں۔ بلکہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے ہے۔
پس میں اب اس وقت تیری بارگاہ میں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوں اور
تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھی بخشش کا پس رحمت نازل کر تو محمد پر
اور ان کی اولاد پر۔ اور میرے دل کی بات سن۔ اور قبول کر میری دعا
کو اور میرے آج کے دن کو ناامیدی پر ختم نہ کر۔ اور میرا سوال میرے
منہ پر مار کر رونہ فرما۔ اور اپنے پاس سے میرا واپس جانا اور پھر اپنی
جانب میری بازگشت کو مکرم کر۔ بے شک تجھے کوئی تنگی لاحق نہیں

۱۔ لیکن جو اوپر کی سطر میں مذکور ہوا اس میں سے تون کا ترجمہ یہ ہے۔

۲۔ یعنی مجھے تیری حمد میں ایسے الفاظ نہیں ملتے جن میں حمد ادا ہو سکے اس لیے ساکت ہو کر رہ جاتا ہوں۔

۳۔ یعنی تیری بزرگی بیان کرنے کے وقت جب اس کے شایان شان لفظ سمجھ میں نہیں آتے تو خود بخود ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کے
باعث میں تیری بزرگی بیان کرتے کرتے رک جاتا ہوں۔

۴۔ یعنی یہ اقرار اجزی کی کوشش اپنی خوشی سے رغبت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ میں تیری حمد اور تجہید کے لیے الفاظ تلاش کرنے سے قاصر اور
درمائدہ ہوں اور مجبوراً حمد و تجہید میں کمی واقع ہونے کے باعث اپنے قصور کا اعتراف کر لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔

ہوتی اس بات میں جس کا توازن اور نہ تو اس چیز کے دینے سے عاجز ہے جس کا تجھ سے سوال کیا جائے۔ اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور نہیں کوئی طاقت اور نہ کوئی قوت مگر اللہ ہی کی طرف سے جو بلند مرتبہ ہے اور بزرگ ہے۔

بِمَا تُرِيدُ وَلَا عَاجِزٌ عَمَّا تَسْأَلُ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

۵

وَمَا كَانَ مِنْ دُعَاءٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَوْمٍ عَرَفَتِهَا

حضرت زین العابدین عرفہ کے دن (نویں ذی الحجہ کو)
یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ ہر حمد تیرے ہی لیے زیب ہے۔ اے ایجاد کرنے والے آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ بزرگی اور کرم کے مالک! تمام پالنے والوں کے پالنے والے! اور ہر مجاہذی خدا کے خدا۔ اور ہر مخلوق کے پیدا کرنے والے! اور ہر شے کے وارث! جس کی مثل کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور نہ اس سے کسی چیز کا علم غائب ہوتا ہے۔ اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور وہ ہر شے کا نگہبان ہے۔ تو ہی اللہ ہے۔ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو ہی یکتا، یگانہ طاق اور اکیلا ہے نہیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ۔ بخشش والا ہے، صاحب کرم ہے،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ
الْحَمْدُ بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رَبِّ الْأَرْبَابِ وَ
إِلَهَ كُلِّ مَالُوَةٍ وَخَالِقِ كُلِّ مَخْلُوقٍ
وَوَارِثِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ
لَا يَغْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُحِيطٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبٌ أَنْتَ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْمُتَوَحِّدُ الْفَرْدُ
الْمُتَفَرِّدُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ

۱۔ یعنی دنیا کے وہ لوگ جو مجاہد پالنے والے کہلاتے ہیں جیسے ماں باپ آقا وغیرہ۔

۲۔ یہ مالوہ کا ترجمہ ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف تمام کائنات سے امیدیں منقطع ہونے کے وقت خود بخود انسان کا دل رجوع کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جہاز میں پلا جا رہا ہو اور وہ طوفان میں گھر کر لوٹ پھوٹ جائے اور اس وقت یہ یقین ہو جائے کہ اب فرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا مگر انسان نظر اس حالت میں بھی ہاتھ پاؤں بارتا رہتا ہے اور دل کی گرائی میں ایک سہارا مخفی ہوتا ہے جو بار بار یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ شاید بچ جاؤں پس جو ذات اس سہارے کا مرکز ہوتی ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا یہ مفہوم واضح ہونے کے بعد اب مالوہ کے مفہوم پر غور کیا جائے۔ یہ اسم مفعول کا صیغہ جس کے معنی ہیں امید گاہ۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کی امیدیں ہزاروں انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اور اس اعتبار سے وہ سب یوگ اس کے مالوہ اور امید گاہ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے مجاہد ان میں امید گاہ بننے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے جو عارضی ہوتی ہے اور دائمی نہیں ہوتی۔ زیر نظر ترجمہ میں مجاہزی خدا سے ہی مراد ہے۔

اَلتَّكْوِيْمُ الْعَظِيْمُ الْمُتَعَزِّمُ الْكَبِيْرُ الْمُتَكَبِّرُ
وَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعْلٰى الْمَتَعَالِ
الشَّدِيْدُ الْمِحَالُ وَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَ
اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ
الْقَدِيْمُ الْخَبِيْرُ وَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ الْكَرِيْمُ الْكَرِيْمُ الدَّائِمُ الْاَدْوَمُ
وَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَوَّلُ قَبْلَ
كُلِّ اَحَدٍ وَ الْاٰخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ
وَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْدَائِي
فِيْ عُلُوْمٍ وَ الْعَالِي فِيْ دُنُوْمٍ وَ اَنْتَ
اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ذُو الْبَهَاءِ
وَ الْمَجْدِ وَ الْكِبَرِيَّاءِ وَ الْحَمْدِ وَ
اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْبَدِيْعُ
اَنْشَأْتَ الْاَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ سَبْخٍ
وَ صَوَّرْتَ مَا صَوَّرْتَ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ
وَ ابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعَاتِ بِلَا احْتِدَآءٍ

بزرگ ہے اور عظمت والا ہے۔ بڑا ہے اور کبریا ہے۔ والا ہے۔ اور تو ہی
وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، بلند مرتبہ ہے، بلندی والا ہے
سخت عذاب والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ
نہیں۔ اپنے عام اور خاص (سب) بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ علم
اور حکمت والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔
سننے اور دیکھنے والا ہے، ہمیشگی والا اور خبر رکھنے والا ہے اور تو ہی وہ
اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ سخاوت والا اور سب سے بڑھ
کر سخاوت والا ہے ہمیشہ رہنے والا اور سب سے زیادہ ہمیشگی رکھنے
والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ ایسا اول
ہے جو پہلے ہے ہر یکا رستی اسے۔ اور ایسا آخر ہے جو ہر شمار کے
بعد ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ قریب
ہے باوجود اپنی بلندی کے اور بلند ہے باوجود اپنے قرب کے اور تو
ہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ ذاتی نیکی اور بزرگی اور
کبریا ہے اور تعریف والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی
اللہ نہیں۔ ایسا اللہ جس نے اشیاء کو بغیر کسی اصل یا مادہ کے پیدا کیا۔
اور تصویر بنائی جس کی بھی تصویر بنائی بغیر کسی نمونے کے، اور نیست
سے ہست میں لایا مخلوقات کو بغیر کسی ابتدائی خاک کے۔ تو ہی وہ ہے

۱۔ المِحَال کے معنی عذاب و مصیبت ہیں۔ ایک مترجم نے محال کے معنی طاقت کے لکھے ہیں جو کسی لغت میں نظر سے نہیں گئے۔

۲۔ یعنی باوجود وہم سے بلند اور بالاتر ہونے کے اتنا قریب ہے کہ شہ رگ گردن بھی اتنی قریب نہیں (جیسا کہ قرآن میں خود فرمایا ہے) اور باوجود اتنا قریب ہونے کے اتنا قریب ہے بالائن انہم ہے کہ آج تک کسی کو کافہ معرفت نہیں ہو سکی۔ دوسرے الفاظ میں اس اعتبار سے قریب ہے کہ وہ اور اس کی کار فرماں ہاں ہم سے قریب تر ہیں مگر ہم خصوص نہیں کر سکتے اور اس اعتبار سے دور ہے کہ ہم اسے اس کی ہزار قریوں کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتے۔

۳۔ ایسی نیکی والا ہے جو اضافی یا عارضی یا ذات سے زائد نہیں کہ جیسا ہو سیکے۔

۴۔ یعنی مستحق تعریف ہے۔

۵۔ سب کے لغوی معنی بڑبڑاواں اور اگنے کی جگہ کے ہیں۔

أَنْتَ الَّذِي قَدَّرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا
وَكَيْسَرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَسِيرًا وَكَثَّرْتَ مَا
دُونَكَ تَدْيِيرًا أَنْتَ الَّذِي لَمْ يُعِينِكَ
عَلَى خَلْقِكَ شَرِيكَ وَلَمْ يُوَاظِرْكَ فِي
أَمْرِكَ وَزِيرٌ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مُشَاهِدًا وَلَا
نَظِيرًا أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ حَتْمًا مَا
أَرَدْتَ وَقَضَيْتَ فَكَانَ عَدْلًا مَا قَضَيْتَ
وَحَكَمْتَ فَكَانَ نَصْفًا مَا حَكَمْتَ أَنْتَ
الَّذِي لَا يَخْوِيكَ مَكَانٌ وَلَمْ يَقْصُرْ
سُلْطَانُكَ سُلْطَانٌ وَلَمْ يُعَيْكَ بُرْهَانٌ
وَلَا بَيَانٌ أَنْتَ الَّذِي أَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ
عَدَدًا وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَمْدًا وَقَدَّرْتَ
لِكُلِّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا أَنْتَ الَّذِي قَصَّرْتَ
الْأَوْهَامَ عَنْ ذَاتِيَّتِكَ وَحَجَزْتَ الْأَفْهَامَ
عَنْ كَيْفِيَّتِكَ وَلَمْ تُدْرِكْ الْأَبْصَارُ مَوْضِعَ

جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا اور ہر شے کو اسان کر دیا جیسا کہ ارمان
کر دینے کا حق ہے اور خوب تدبیر کے تحت چلایا ان چیزوں کو جو تیرے سامنے
ہیں۔ تو ہی وہ رخالق ہے کہ تیرے مخلوقات کو پیدا کرنے میں کسی
شریک نے تیری مدد نہیں کی اور تیرے امر میں کسی بوجھ بٹانے والے
نے تیرا بوجھ نہیں بٹایا۔ اور نہ کوئی تیرا دیکھنے والا اور نہ مثل و نظیر تھا۔
تو ہی وہ ہے جس نے ارادہ کیا تو وہ حتمی اور یقینی ہو گیا اور فیصلہ کیا تو
جو کچھ فیصلہ کیا وہ سراسر عدل تھا اور حکم دیا تو جو کچھ حکم دیا وہ عین انصاف
تھا۔ تو ہی وہ ہے جسے کوئی مکان نہیں گھیرتا اور نہ تیری سلطنت پر
کوئی سلطنت قائم ہوئی اور نہ عاجز کیا تجھ کو کسی دلیل اور کسی بیان نے
تو ہی وہ ہے جو مادی ہے ہر چیز کے شمار پر۔ اور جس نے ہر چیز کی
ایک مدت اور سبب و قرار دی ہے اور ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کر دیا
ہے تو ہی وہ ہے جس کی کبر ذات سے خیالات و تصورات قاصر ہیں۔
اور عاجز ہیں فہم و عقل جس کی کیفیت سے۔ اور آنکھوں نے جس کے رہنے
کے مکان کو ہرگز نہیں دیکھا۔ تو ہی وہ ہے جس کی حد نہیں بتائی جاسکتی کہ
جس کے بعد محدود ہو جائے اور نہ مثال بیان کی جاسکتی ہے جس کے بعد وجود بھی

۱۔ یعنی ایک نظام قائم کر دیا جس کے تحت تمام مخلوقات اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔

۲۔ نظام سے متعلق وہ مثل کے شکل باتیں جن کو سمجھنے سے بھی عقل انسانی قاصر ہے آسانی سے حل کر دیں کہ اب اس نظام کے چلنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں پڑتی۔

۳۔ تدبیراً کا ترجمہ جو کہ بسکاً سطر میں ہے۔

۴۔ خدا کے ارادہ کا مفہوم ہماری ارادہ سے بالکل مختلف ہے کیونکہ ہمارے ارادے اور اس کے عملی جامہ پہننے میں کچھ نہ کچھ وقفہ ضرور ہوتا ہے مگر خدا کا ارادہ عین اس کے
عمل و اقدام کا ام ہے کہ ارادہ شے اور وجود شے میں لمحہ کے ہزاروں اور تصوراتی حصہ کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔

۵۔ یعنی تیری سلطنت سے بالاتر۔

۶۔ کائنات کے جملہ ذرات کا شمار جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔

۷۔ تقدیر سے نظام معین و مقرر مراد ہے۔

۸۔ کیونکہ اگر کوئی مثال ملے گی تو وہ یقیناً محسوسات و محاسنات میں سے ہوگی تو ظاہر ہے کہ کسی مثال کے ملنے اور منطبق ہونے کے بعد اس بذات کا بھی جسم ہونا
لازم ہو جائے گا جس پر وہ مثال منطبق ہو۔

أَبَيْتِكَ أَنْتَ الَّذِي لَا مَحْدَ فَتَكُونُ مَحْدُودًا
وَلَمْ تُشَلْ فَتَكُونِ مَوْجُودًا وَلَمْ تَلِدْ فَتَكُونِ
مَوْلُودًا أَنْتَ الَّذِي لَا ضِدَّ مَعَكَ فَيَعَاذُكَ
وَلَا عِدْلَ لَكَ فَيَكَاثُرُكَ وَلَا يَدَّ لَكَ فَيَعَارِضُكَ
أَنْتَ الَّذِي ابْتَدَأَ وَاخْتَرَعَ وَاسْتَحْدَثَ وَ
ابْتَدَعَ وَ أَحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ سُبْحَانَكَ مَا
أَجَلَ شَأْنَكَ وَأَسْنَى فِي الْأَمَاكِنِ مَكَانَكَ
وَأَصْدَعَ بِالْحَقِّ قُلُوبَنَا سُبْحَانَكَ مِنْ
لَطِيفٍ مَا أَلْطَفَكَ وَرَوْفٍ مَا أَرْوَفَكَ وَ
حَكِيمٍ مَا أَعْرَفَكَ سُبْحَانَكَ مِنْ مَلِيكِ
مَا أَمْنَعَكَ وَجَوَادٍ مَا أَوْسَعَكَ وَرَفِيعٍ
مَا أَرْفَعَكَ ذُو الْبَهَاءِ وَالْجَدِّ وَالْكَرِيمِ
الْحَمْدُ سُبْحَانَكَ بَسَطْتَ بِالْخَيْرَاتِ يَدَكَ
وَعَرَفْتَ الْهِدَايَةَ مِنْ عِنْدِكَ فَمَنْ أَلَمَسَكَ
يَدَيْنِ أَوْ دُنِّيَا رَجَدَكَ سُبْحَانَكَ خَضَعَ لَكَ
مَنْ جَرَى فِي عِلْمِكَ وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ مَا
دُونَ عَرْشِكَ وَانْقَادَ لِلتَّسْلِيمِ لَكَ كُلُّ

ثابت ہو سکے۔ اور نہ تو کسی عورت کے شکم سے پیدا ہوا ہے جس کے بعد
تو مولود بنے۔ تو ہی وہ ہے کہ تیرے ساتھ تیرا کوئی ضد یا مقابلہ نہیں
ہے جو تجھ سے دشمنی کرے اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے جو تجھ پر غالب آ سکے۔
اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر ہے جو تیری برابری کر سکے۔ تو ہی وہ ہے جس
نے شروعات کی اور ایجاد کیا اور پہلے پہل پیدا کیا اور بغیر مادے کے پیدا
کیا اور جو کچھ بنایا اس میں بڑی اچھی صناعت کی۔ تو پاک ہے تیری شان
کتنی بزرگ ہے! اور تیری منزل، منزلوں میں کتنی بلند (بار و شن) ہے۔
اور کس قدر حق کو نمایاں کرتا ہے تیرا قرآن۔ تو پاک ہے۔ اے مہربانی
کرنے والے! تو کس قدر مہربان ہے! اور عنایت کرنے والے تو کس قدر
عنایتیں کرتا ہے! اور اے حکمت والے تو کس قدر جانتا ہے! تو پاک ہے
اے بادشاہ! تو کس قدر غالب ہے! اور اے سخی تو کس قدر فرخ جو مل
ہے! اور اے بلند مرتبہ تو کتنا عالی منزلت ہے! (تو ذاتی نیکی، بزرگی،
کبریائی اور حمد کا اہل ہے۔ تو پاک ہے۔ نیکیوں کے ساتھ تو نے اپنا
ہاتھ پھیلا دیا ہے اور ہدایت تیرے ہی پاس سے پہچانی گئی ہے۔ پس
جس کسی نے تجھے دین یا دنیا میں تلاش کیا، پایا۔ تو پاک ہے۔ جو لوگ
تیرے علم میں گزریں وہ سب تیرے سامنے عاجزی سے جھکے ہوئے
ہیں۔ اور تیری عظمت کے سامنے پستی کا اعتراف کیا ہے ہر اس چیز نے

۱۔ لَمْ تَلِدْ کے اصل معنی "تو نے پیٹ سے نہیں پیدا کیا" ہوتے ہیں مگر اس بگڑے ہوئے "تو نے نہیں ہوا" مراد ہے جن کی صحت و تائیدوں سے محقق ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ
اس کے بعد میں مذکور ہونے والے "مَوْلُودًا" کے قرینہ سے "تَلِدُ" کو "تَوْلِدُ" کے معنی میں لیا جائے جیسا کہ وحدت و جمع و تذکر و تائید میں اس قسم کے استعمالات
کھلے ہیں قرآن ہونے کی موت میں دستہ میں تلا یہ کہ جس عورت کو ماہواری آتی ہو اسے بچائے حائضہ (موت) کے اکثر حائضہ مذکر کہتے ہیں کیونکہ حائضہ سے عورت مراد
ہونے کے لیے کھلا ہوا قرینہ ہے کہ مر کو حیض نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ "تَلِدُ" کو واحد مؤنث کا صیغہ مانیں اور اس کا فاعل امراۃ (عورت) محذوف ہو۔ اس وقت اس کے یہ
معنی ہوں گے کہ کسی عورت نے تجھ کو بزرگ پیدا نہیں کیا۔
۲۔ استعجاب کے طور پر ہے کہ استفہام کے طور پر۔
۳۔ تاکہ جس کا جی چاہے تجھ سے نیکیاں لے لے۔
۴۔ یعنی پیدا ہو چکے یا ابھی نہیں پیدا ہوئے اور آئندہ پیدا ہوں گے۔

خَلْقِكَ سُبْحَانَكَ لَا تُحْسُ وَلَا تُجَسُّ وَلَا تُنْزَعُ
لَا تُمَسُّ وَلَا تُكَادُ وَلَا تُسَاطُ وَلَا تُتَنَازَعُ
وَلَا تُجَارَى وَلَا تُمَارَى وَلَا تُخَادَعُ وَلَا
تُكَارُ سُبْحَانَكَ سَبِيلُكَ جَدُّ وَأَمْرُكَ
رَشْدٌ وَأَنْتَ حَقٌّ صَمَدٌ سُبْحَانَكَ قَوْلُكَ
حُكْمٌ وَقَضَاءُكَ حَتْمٌ وَإِرَادَتُكَ عَزْمٌ
سُبْحَانَكَ لَا رَادَّ لِمَشِيتِكَ وَلَا مَبْدَلَ
لِكَلِمَاتِكَ سُبْحَانَكَ بَاهِرَ الْآيَاتِ فَاطِرَ
السَّمَوَاتِ بَارِئُ النَّسَمَاتِ لَكَ الْحَمْدُ
حَمْدًا يَدُومُ يَدَاوِمُكَ وَلَكَ الْحَمْدُ
حَمْدًا خَالِدًا يَنْعَمُ بِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا
يُؤَاوِي صُنْعَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يَزِيدُ
عَلَى رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مَعَ حَمْدِ
كُلِّ حَامِدٍ وَشُكْرًا يَقْصُرُ عَنْهُ شُكْرُ كُلِّ
شَاكِرٍ حَمْدًا لَا يَنْبَغِي إِلَّا لَكَ وَلَا يُتَقَرَّبُ
بِهِ إِلَّا إِلَيْكَ حَمْدًا يُسْتَدَامُ بِهِ الْأَوَّلُ
يُسْتَدْعَى بِهِ دَوَامُ الْآخِرِ حَمْدًا يَتَضَاعَفُ
عَلَى كُرُورِ الزَّمَنِ وَبِتَزَايُدِ الْأَضْعَافِ

جو تیرے عرش کے نیچے ہے۔ اور تیری تمام مخلوق نے تیری فرمانبرداری
کی ہے۔ رضا و تسلیم کے ساتھ۔ پاک ہے تو نہ تو محسوس ہو سکتا ہے نہ تو لا
جاسکتا ہے، نہ چھو جاسکتا ہے اور نہ مکر کیا جاسکتا ہے اور نہ ظلم کیا
جاسکتا ہے اور نہ نزاع کیا جاسکتا ہے اور نہ مقابلہ کیا جاسکتا ہے اور نہ
جھگڑا کیا جاسکتا ہے اور نہ فریب دیا جاسکتا ہے اور نہ دھوکا کیا جاسکتا
ہے۔ تو پاک ہے تیرا راستہ سیدھا ہے اور تیرا کام صواب پر مبنی ہے اور
تو زندہ ہے، بے نیاز ہے۔ تو پاک ہے۔ تیرا قول مکمل ہے۔ اور تیرا فیصلہ
ناظم ہے۔ اور تیرا ارادہ بختہ ہے۔ تو پاک ہے۔ تیری مرضی کو کوئی رد نہیں
کر سکتا۔ اور تیرے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو پاک ہے۔ اے کھلی
نشانیوں والے۔ آسمانوں کے خالق۔ جانداروں کے فکس فرمانے والے !
ہر حمد تیرے ہی لیے ہے۔ ایسی حمد جو تیری ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ ہے
گی اور تو ہی تعریف کا اہل ہے۔ ایسی تعریف جو تیری نعمت کے ساتھ
جاودانی ہے۔ اور تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ ایسی حمد جو تیری کارگیری کے
ہموزن ہو۔ اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ ایسی حمد جو تیری خوشنودی کو
بڑھائے اور ہر حمد تیرے ہی لیے ہے۔ ایسی حمد جو ہر حمد کرنے والے کی
تعریف کے ساتھ ہو۔ اور ایسا شکر جس سے ہر شکر گزار کا شکر کم ہو۔ ایسی
حمد جو نہیں زیبا ہے مگر تیرے ہی لیے اور نہیں تقرب حاصل کیا جاسکتا
اس کے ذریعہ مگر تجھ سے۔ ایسی حمد کہ ہمیشگی چاہی جائے جس سے ابتدا

۱۔ یعنی جو بھی چیز تیرے تحت میں ہے مراد کل کائنات کیونکہ سبھی اس کے تحت میں ہیں۔

۲۔ حواس سے۔

۳۔ ایک مترجم نے لا تُسَاطُ کا ترجمہ ”مکر کیا جاسکتا ہے“ اور دوسرے نے ”معزول کیا جاسکتا ہے“ تحریر کیا ہے۔ ان دونوں مفہوم کی ذمہ داری ان ہی پر
ہے کیونکہ لغت عرب ان معنی کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔

۴۔ یعنی وہ حمد جو تیری کارگیری کو دیکھ کر کی جائے اور وہ اس قدر ہو جس قدر کہ تیری کارگیری ہے۔

۵۔ یعنی ایسی حمد جو اس وقت سے تیری بارگاہ میں محسوب ہو جب سے کہ زہے یعنی ازل سے۔ اور اس وقت تک محسوب کی جاتی ہے جب تک کہ تو رہے گا یعنی
ابد تک۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حمد کا ثواب ازل سے ابد تک ہمارے نامہ عمل میں درج کیا جائے۔

مُتَرَادِفَةً حَمْدًا يَعْجَزُ عَنْ إِحْصَائِهِ
 الْحَفَظُ وَ يَزِيدُ عَلَى مَا أَحْصَاهُ
 فِي كِتَابِكَ الْكُتُبَةُ حَمْدًا يُوَارِثُ
 عَرْشَكَ الْحَيِّدَ وَيُعَادِلُ كُرْسِيَّكَ
 التَّرَفِّيعَ حَمْدًا يَكْمُلُ لَدَيْكَ ثَوَابُهُ
 وَيَسْتَفْرِقُ كُلَّ جَزَاءٍ جَزَاءً وَهُوَ حَمْدًا
 ظَاهِرُهُ وَفَنٌّ لِبَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ وَفَنٌّ
 لِصِدْقِ النِّيَّةِ فِيهِ حَمْدًا لَمْ
 يَحْمَدَكَ خَلْقٌ مِثْلَهُ وَلَا يَعْرِفُ
 أَحَدٌ سِوَاكَ فَضْلَهُ حَمْدًا يُعَانِ
 مَنْ اجْتَهَدَ فِي تَعْدِيدِهِ وَيُؤَيِّدُ
 مَنْ أَخْرَقَ نَزْعًا فِي تَوْفِيَّتِهِ
 حَمْدًا يَجْمَعُ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ
 وَيَنْتَظِمُ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ بَعْدِ
 حَمْدًا لَا حَمْدَ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِكَ
 مِنْهُ وَلَا أَحْمَدُ مِمَّنْ يَحْمَدُكَ بِهِ
 حَمْدًا يُوجِبُ بِكَرَمِكَ الْمَزِيدَ بِوَفْوَرِهِ

کی اور دایم چاہا جائے جس سے انتہا کا۔ ایسی حمد جو زمانے کے اُلٹ پلٹ
 میں چند در چند زیادہ ہوتی رہے۔ اور پے در پے کی گنا بڑھتی رہے۔ ایسی
 حمد جس کے شمار سے حفظ یاد رکھنے والے عاجز ہیں اور بڑھ جائے اس
 سے جسے تیرہ کی کتاب میں لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے۔ ایسی حمد جو ہموزن
 ہو تیرے بزرگ عرش کے۔ اور تیری بلند مرتبہ کسی کے مساوی ہو۔ ایسی
 حمد کہ کامل ہو تیرے نزدیک جس کا ثواب۔ اور جس کی جزا ہر جزا کو گھیر لے۔
 ایسی حمد کہ جس کا ظاہر موافق ہو اس کے باطن کے۔ اور اس کا باطن اس
 (کے) ادا کرنے میں سچی نیت کے مطابق ہو۔ ایسی حمد کہ نہ حمد کی ہو کسی
 بندے نے اس کی مثل۔ اور تیرے علاوہ کوئی اس (حمد) کے فضل کو نہ
 جانتا ہو۔ ایسی حمد کہ مدد کی جائے اس شخص کی جو اسے شمار کرنے کی کوشش
 کرے۔ اور اس شخص کو تقویت پہنچائی جائے جو اس کا پر احباب کرنے کی
 حد سے زیادہ کوشش کرے۔ ایسی حمد جو اس تعریف کی جامع ہو جسے تو
 نے پیدا کیا ہے اور منسلک کیے ہوئے ہو اس حمد کو جسے تو بعد میں پیدا
 کرے گا۔ ایسی حمد کہ کوئی حمد تیرے قول سے اس کی بہ نسبت قریب
 نہ ہو اور نہ کوئی حمد کرنے والا بہ نسبت اس شخص کے رتجہ سے قریب
 ہو جو یہ حمد ادا کرے۔ ایسی حمد جو اپنی زیادتی کی بنا پر تیرے زیادہ
 کرم کی موجب ہو۔ اور تو اس (زیادہ کرم) سے پے در پے ملاتا ہے اضافہ

۱۔ یعنی وہ فرشتے جو حمد کرنے والوں کی حمد کا حساب کتاب یاد رکھنے پر معین ہیں۔
 ۲۔ یعنی حساب کتاب کے لیے تیری عطا کی ہوئی کتاب جو تو نے فرشتوں کو دی ہے۔
 ۳۔ یعنی ان فرشتوں نے جو لکھنے پر معین ہیں۔
 ۴۔ یعنی ان الفاظ سے جو خود تو نے اپنی تعریف میں کہے ہیں۔

۵۔ ایک مترجم نے ان الفاظ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ "زیادتی پر زیادتی اس سے ملا پس (مگر) تیری بخشش سے" یہ ترجمہ لکھنے کے بعد "ملا دیں" پر یہ حاشیہ تحریر کیا
 ہے کہ "یہ ملا نا نہیں ہو سکتا مگر تیری ہی بخشش سے"۔ یہ ترجمہ اور اس کے حاشیے کو سمجھنے سے میری سمجھ قاصر ہے ممکن ہے کہ اس سے ناظرین استفادہ کر سکیں اس لیے
 حرف بحرف لکھ دیا گیا۔ اس مقام پر مترجم فارسی نے یہ الفاظ لکھے ہیں "و برسانی آن را، با فردونی پس از فردونی از دے تفصل"

وَتَصَلِّهِ بِمَزِيدٍ بَعْدَ مَزِيدٍ طَوْلًا
مِنْكَ حَمْدًا يَجِبُ لِكَرَمِ وَجْهِكَ وَ
يُقَابِلُ عِزَّ جَلَالِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَجَبِ الْمُصْطَفَى الْمُكَرَّمِ
الْمُقَرَّبِ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
أَتَمَّ بَرَكَاتِكَ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ أَمْتَعَ
رَحْمَاتِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
صَلَاةً زَاكِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةً أَسْرَى
مِنْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً نَامِيَةً لَا
تَكُونُ صَلَاةً أُنْثَى مِنْهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِ صَلَاةً رَاضِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةً
فَوْقَهَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةً
تُرْضِيهِ وَتَزِيدُ عَلَى رِضَاهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ
صَلَاةً مَرْضِيَةً تُرْضِيكَ وَتَزِيدُ عَلَى
رِضَاكَ لَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً لَا تَرْضَى
لَهُ إِلَّا بِهَا وَلَا تَرَى غَيْرَهُ لَهَا أَهْلًا
رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةً تُجَادِرُ

کو، اپنی طرف سے عطیہ کے طور پر۔ ایسی حمد جو تیری ذات کی کرامت کے لیے
نہاں ہے۔ اور ہونہار ہے تیرے غلبہ بزرگی کے۔ اے میرے پالنے والے! رحمت
نازل کر تو محمد پر اور آل محمد پر (ایسے محمد) جو کہ بزرگ زیدہ، پسندیدہ،
گرامی اور تیرے (مقرب) ہیں۔ اپنی بہترین رحمت۔ اور برکت نازل کر
ان پر اپنی کامل ترین برکت۔ اور رحم کر ان پر اپنی مفید ترین رحمت سے۔
اے میرے پالنے والے! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر۔
ایسی رحمت جو بڑھتی رہے، (اور) کوئی رحمت اس سے زیادہ بڑھنے والی نہ
ہو۔ اور رحمت نازل کر ان پر ایسی رحمت جو نشوونما پاتی رہے۔ (اور) نہ
ہو کوئی رحمت اس سے زیادہ نشوونما پانے والی۔ اور رحمت نازل کر ان
پر ایسی پسندیدہ رحمت کہ نہ ہو کوئی رحمت اس سے بالاتر۔ اے میرے پالنے
والے! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت جو انھیں خوشنود
کر دے اور ان کی خوشنودی کو بڑھائے۔ اور رحمت نازل کر ان پر ایسی
خوشنود کرنے والی رحمت جو تجھے خوشنود کر دے اور ان کے لیے تیری
خوشنودی کو بڑھائے۔ اور رحمت نازل کر ان پر ایسی رحمت کہ نہ
خوشنود ہو تو ان کے لیے مگر اسی رحمت سے۔ اور نہ تو ان (حضرت)
کے غیر کو۔ اس رحمت کا اہل سمجھے۔ اے میرے پالنے والے! رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت جو آگے نکل جائے تیری

۱۔ یہ زاکیت کا ترجمہ ہے۔ واضح ہو کہ اباب ترجمہ زاکیت کے معنی "پاک" لکھے ہیں یہ لغت کے اعتبار سے یہ معنی درست بھی ہوتے ہیں مگر یہ بات سمجھ میں نہیں
آتی کہ "رحمت" کے ساتھ "پاک" کی صفت بڑھانے سے رحمت میں کیا خاص وصف پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ "رحمت" کا لفظ بجائے خود ایک ایسی حقیقت نفس لاماری
کا مفہوم پیش کرتی ہے جو تمام پاکوں سے بالاتر منزل میں ہے۔ لغت میں اس لفظ (زاکیت) کے دوسرے معنی "نشوونما پانے والی" اور "بڑھنے والی" کے بھی
آئے ہیں جو "رحمت" کی صفت بنائے جاسکتے ہیں۔ اس لیے زیر نظر ترجمہ میں یہی مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ اس کے فوراً بعد "نامیت" کا
لفظ آ رہا ہے جس کے معنی "بڑھنے والی اور زیادہ ہونے والی" کے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر قال کے پیش نظر بھی یہی معنی ہوں گے۔

۲۔ یعنی آنحضرت کے لیے اس رحمت سے کم کو تو خود ناپسند کرے۔

۳۔ کیونکہ خدا کی رضامندی جس بندے کو اس کے استحقاق کے بعد جنت کی کسی ادنیٰ یا اعلیٰ منزل تک پہنچا دیتی ہے تو پھر اس کی رحمت کی حد بندی ہو جاتی ہے
اور مزید رحمت طلب کرنے کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔

رِضْوَانِكَ وَيَتَّصِلُ اِتِّصَالُهَا بِبِقَائِكَ وَلَا
يَنْفَدُ كَمَا لَا تَنْفَدُ كَلِمَاتُكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً تَنْظِمُ صَلَواتِ مَلَائِكَتِكَ
وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ وَ
تَشْتَمِلُ عَلَى صَلَواتِ عِبَادِكَ مِنْ جَنَّتِكَ وَ
وَأَنْسِكَ وَأَهْلِ إِبَابَتِكَ وَتَجْتَمِعُ عَلَى
صَلَوةٍ كُلِّ مَنْ ذَرَأَتْ وَبَرَأَتْ مِنْ أَصْنَانِ
خَلْقِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَوةً
تُحِيطُ بِكُلِّ صَلَوةٍ سَالِفَةٍ وَمُسْتَأْنَفَةٍ
وَصَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ صَلَوةً مَرْضِيَةً
لَكَ وَلِمَنْ دُونَكَ وَتُنَشِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلَوةً
تُضَاعِفُ مَعَهَا قِلَّةَ الصَّلَوةِ عِنْدَهَا وَ
تَزِيدُهَا عَلَى كُرُورِ الْيَوْمِ زِيَادَةً فِي
تَضَاعِيفٍ لَا يُحْصِيهَا وَلَا يَعُدُّهَا غَيْرُكَ
رَبِّ صَلِّ عَلَى أَطَائِبِ أَهْلِ بَيْتِ
الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِامْرُوكَ وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةً
عَلَيْكَ وَحَفَظَةً دِينِكَ وَخُلَفَاءَكَ فِي أَرْضِكَ
وَحُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ وَظَهَرْتَهُمْ مِنْ
الرَّجَسِ وَالنَّاسِ تَطْهِيراً بِإِرَادَتِكَ وَ

رضامندی سے۔ اور اس کا سلسلہ تیری بقا سے مل جائے۔ اور نہ فنا ہو
جیسے کہ نہیں فنا ہوں گے تیرے کلمات۔ اے میرے پالنے والے رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ ایسی رحمت کہ جو اپنے میں لیے ہوئے ہو
تیرے فرشتوں، اور تیرے نبیوں اور تیرے رسولوں اور تیرے عبادت کرنے
والوں کی رحمت کو۔ اور شامل ہو تیرے جن اور انسان بندوں کی اور مقبول
بارگاہ لوگوں کی دعائے رحمت پر۔ اور مجموعہ ہو تیری تمام اس مخلوقات
کی دعائے رحمت کا جسے تو نے پیدا کیا اور خلق کیا اے میرے پالنے والے
رحمت نازل کر تو ان (محمد) پر اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت جو احاطہ کیے
ہوئے ہو تمام اگلی رحمت کا اور آنے والی رحمت کا۔ اور رحمت نازل کر تو
ان (محمد) پر اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت جو پسند ہو تجھ کو اور تیرے علاوہ
اوروں کو بھی۔ اور ایسی رحمت کہ پیدا کرے تو مع اس کے ایک اور
رحمت کہ دو چاند کرے تو اس کے ساتھ (ملا کر) اس رحمت کو۔ اور
زیادہ کرے تو اس رحمت کو دنوں کی آمد و شد کے ساتھ، ایسی زیادتی
کے طور پر جو عقیدہ و چاند کی صورت میں ہو اور جس کا تیرے سوا کوئی
شمار اور اساطیر نہ کر سکے۔ اے میرے پالنے والے رحمت نازل کر تو ان
محمد کے ان پاک اہل بیت پر جنہیں تو نے اپنے امر کے لیے منتخب
کیا ہے اور بنایا ہے ان کو خزانہ اپنے علم کا اور محافظ اپنے دین کا اور
اپنا خلیفہ اور جانشین زمین میں۔ اور اپنی رحمت اپنے بندوں کے لیے
اور پاک کیا ہے ان کو اپنے ارادے کے تحت ادنیٰ برائی اور عیب سے

۱۔ یعنی جب تک تیری ذات باقی ہے رسول اکرم پر رحمت نازل ہونے کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ مراد ہے ہمیشہ ہمیشہ۔

۲۔ صلوات کا ترجمہ چوتھی سطر میں ہے۔

۳۔ یا: مستجاب الدعوات یعنی وہ لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔

۴۔ یعنی اسی کے ساتھ یا اسی میں سے شاخ در شاخ کے طور پر۔ ۵۔ یعنی قرآن و شریعت۔

۱۔ جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُفْرًا طَهِيْرًا یعنی اے اہل بیت محمد!
اللہ تعالیٰ تمہارے باپ سے اس کو کچھ ارادہ نہیں کرتا کہ تم سے ادنیٰ برائی کو بھی دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاکیزگی دے جس طرح پاکیزہ ہونے کا حق ہے۔

جَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَ السَّلَكَ
إِلَى جَنَّتِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِهِ صَلَوةً تُجْزِلُ لَهُمُ بِهَا
مِنْ نَحْلِكَ وَ كَرَامَتِكَ وَ تُكْمِلُ
لَهُمُ الْأَشْيَاءَ مِنْ عَطَايَاكَ وَ تُوَافِقُكَ
وَ تُؤَوِّدُ عَلَيْهِمُ الْحَظَّ مِنْ عَوَائِدِكَ
وَ تَوَاسِعُكَ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ
عَلَيْهِمْ صَلَوةً لَا أَمَدَ فِي أَزْلِمَا
وَ لَا غَايَةَ لِأَمَدِهَا وَ لَا نِعَايَةَ
لِأَخْرِهَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمْ زِينَةً
عَرْشِكَ وَ مَا دُونََهُ وَ مَبْلَا
سَمَوَاتِكَ وَ مَا قَوْتَهُنَّ وَ عَدَدَ
أَرْضِيكَ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ مَا
بَيْنَهُنَّ صَلَوةً تُقَرِّبُهُمْ مِنْكَ
زُلْفَى وَ تَكُونُ لَكَ وَ يَهُمُ رِضًا
وَ مُتَّصِلَةً بِنَظَائِرِهِنَّ أَبَدًا اللَّهُمَّ إِنَّكَ
أَيَّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَدَانٍ بِإِمَامٍ
أَقَمْتَهُ عِلْمًا لِعِبَادِكَ وَ مَنَارًا فِي بِلَادِكَ

جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے اور ان کو اپنی طرف آنے کا وسیلہ اور اپنی
جنت پرانے کا راستہ بنا دیا ہے۔ اے میرے پالنے والے! رحمت
نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ ایسی رحمت کہ زیادہ کر دے تو اس
رحمت کے باعث ان کے لیے اپنی بخشش اور عطا کو۔ اور کامل کر دے
تو ان کے لیے اپنے عطیوں اور انعامات کو اور وافر کر دے تو ان کے
لیے حصہ اپنی نفع بخشوں اور فائدہ رسائیوں کا۔ اے میرے پالنے والے
رحمت نازل کر تو ان (محمد) پر اور ان کے اہل بیت پر۔ ایسی رحمت
کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت ہو اور نہ اس کے طول کی کوئی حد ہو۔ اور نہ
انتہا کا کوئی خاتمہ ہو۔ اے میرے پالنے والے! تو ان پر رحمت نازل کر اپنے
عرش کے اور جو اس کے تحت ہے اس کے ہموزن۔ اور اپنے آسمانوں
کے خلا اور جو کچھ ان کے اوپر ہے اس کے بقدر۔ اور اپنی زمینوں کے
اور جو کچھ ان کے تحت ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب
کی تعداد کے بقدر۔ ایسی رحمت جو قریب کر دے ان کو تجھ سے پوری پوری
طرح۔ اور وہ تیرے لیے اور ان کے لیے باعث خوشنودی ہو۔ اور
اپنی مثل رحمتوں سے متصل رہے ہمیشہ۔ اے اللہ! بے شک تو نے مدد
کی ہے اپنے دین کی ہر وقت میں ایک امام کے ذریعہ جسے بنایا ہے تو نے اپنے
بندوں کے لیے نشان۔ اور اپنے شہروں میں شعل راہ۔ بعد اس کے کہ ملایا
ہے تو نے اس کے سلسلے کو اپنے سلسلے سے۔ اور اس کو اپنی خوشنودی کا

۱۔ فو قنھن کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۲۔ یعنی راستہ دکھانے اور بتانے والا کیونکہ علم اس نشان کو کہتے ہیں جو ان مقامات پر جہاں سے کئی راستے جاتے ہوں اور آنے والوں کی منزل مشتبہ ہو سکتی ہو
نصب کیا جاتا ہے اور اس کی رہنمائی سے لوگ منزل مقصود کی راہ چلتے ہیں۔

۳۔ صائس کے لغوی معنی روشن بلکہ کے ہیں جس سے تاریکی میں انسانوں کی رہبری ہوتی ہے۔ یہی کچھ مشعل راہ کا مفہوم ہے۔

۴۔ حبل کے لغوی معنی رسی کے ہیں مطلب یہ کہ تو نے امام کو علم قرآن و علم ماکان و مایکون عطا کر کے اپنے آپ سے اس طرح وابستہ کیا ہے کہ براہ راست تیری جانب
سے اس پر الٹا ہوتا ہے اور وہ آیات قرآنی اور خرائج کے مسائل سے تعلق جو فیصلہ کرنا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔

بَعْدَ أَنْ وَصَلَتْ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ وَ
جَعَلَتْهُ الدَّرِيْعَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ وَ
افْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ وَحَذَرْتَ مَعْصِيَتَهُ
وَأَمَرْتَ بِإِمْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَالْإِنْتِهَاءِ عِنْدَ
نَهْيِهِ وَالْأَيْتِقَادَ مِنْهُ مُتَقَدِّمٌ وَلَا يَتَأَخَّرُ
عَنْهُ مُتَأَخِّرٌ فَهُوَ عِصْمَةُ الْإِلَاحِيْنَ وَ
كَهْفُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَوَعْدَةُ الْمُتَمَسِّكِيْنَ
وَبَهَاءُ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ قَاوِزِيْغِ لِيُوْلِيْكَ
شُكْرًا اَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا وَاَوْزِرْنَا مِثْلَهُ
فِيْهِ وَاَتِهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا وَ
افْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيْرًا وَاَعِزَّهُ بِرُكْنِكَ الْاَعَزَّ
وَاَشْدُدْ اَزْرَهُ وَقَوِّ عِصْدَهُ وَرَاعِهِ
بِعَيْنِكَ وَاَحْمِهِ بِحِفْظِكَ وَاَنْصُرْهُ
بِكَلَامِكَ وَاُمْدِدْهُ بِجُنْدِكَ الْاَغْلَبِ وَ
اَقْمِرْ بِهِ كِتَابِيْكَ وَحُدُوْدَكَ وَشَرَاثِعَكَ وَ

ذریعہ بنایا ہے اور اس کی فرمانبرداری فرض کی ہے اور اس کی نافرمانی
سے ڈرایا ہے۔ اور حکم دیا ہے، اس کے احکام بجالانے کا اور باز رہنے
کا اس کی منع کی ہوئی بات سے۔ اور یہ حکم دیا ہے کہ کوئی آگے نہ
والا اس کے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے نہ جانے والا اس سے پیچھے نہ
رہ جائے پس وہ محافظ ہے پناہ مانگنے والوں کا اور مومنوں کا پشت پناہ ہے
اور تمک کرنے والوں کا سہارا ہے اور تمام جہانوں کے لیے چراغ
ہے۔ اے اللہ پس اپنے ولی کے دل میں اس نعمت کا شکر ڈال جو تو نے
اس کے وجود سے ہمیں عطا کی ہے۔ اور ہمارے دل میں ڈال اس
شکر کی مثل جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ اور اسے اپنی طرف
سے مدد پایا ہو اعلیٰ عطا کر۔ اور اس کو ایسی فتح دے جو آسان ہو۔ اور
اس کی اعانت کر اپنی غالب قوت سے۔ اور اس کی پیٹھ مضبوط کر اور
قوی کر اس کا بازو اور خود اپنی دیکھ بھال سے اس کی حفاظت کر
اور اپنی حفاظت سے اس کی حمایت کر اور اپنے فرشتوں کے ذریعہ
اس کی نصرت فرما اور اس کی مدد کر اپنے غالب شکر کے ذریعہ
اور قائم کر اس کے ذریعہ سے اپنی کتاب اور اپنی حدیں اور اپنے

۱۔ یعنی ہدایت امام سے محروم نہ رہ جائے۔

۲۔ عی و تہ کے لغوی معنی دست آویز اور لوٹے کے دستے ہیں جسے پکڑنے سے لوٹا گرفت میں آتا ہے۔ مراد سہارا۔

۳۔ مراد وہی امام جس کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ چونکہ حضرت زین العابدین خود بھی ان ہی ائمہ میں سے ایک، امام تھے۔ جن کا دعائیں آپ نے
تذکرہ فرمایا۔ اس لیے بطور انکسار اپنے لیے مراد یہ لفظ دعائیں استعمال نہیں فرمایا۔ جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس امام کے دل میں یعنی میرے
دل میں یہ خیال پیدا کر کہ میں نعمت امامت کا شکر ادا کروں۔

۴۔ "ہمیں" کی ضمیر کا مرجع جمیع مومنین و مسلمین ہیں۔

۵۔ یعنی مومنوں اور مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا کر کہ وہ اس امام کے وجود پر تیرا شکر ادا کریں۔

۶۔ یعنی شکر کے ظاہری معنی ہیں "اپنی آنکھ سے" اس کی حفاظت کر، مگر چونکہ خدا جسم و جہانیت سے منزہ ہے اس لیے دیکھ بھال اور نگرانی مراد لی گئی۔

۷۔ اب چاہئے وہ شکر کسی بھی چیز کے ہوں کیونکہ وہ کبھی اہل کے شکر کو ہاتھیوں کی فوج پر غلبہ دیتا ہے اور کبھی مچھروں کو نرود کے شکر پر تسلط فرماتا ہے۔

۸۔ احکام اور مہنیاں (وہ باتیں جن کی ممانعت کی گئی ہے)۔

سُنَّ رَسُوْلِكَ صَلَوَاتُكَ اَللّٰهُمَّ عَلَیْهِمْ وَ
 اٰلِهِمْ وَ اٰحِبِّیْهِمْ مَا اَمَاتَهُ الظَّالِمُوْنَ مِنْ
 مَعَالِمِ دِیْنِكَ وَاَجَلُ بِهِ مَدَاةَ الْجُوْرِ
 عَنْ حُرْبِیْقَتِكَ وَاَبْنِ بِهِ الْفَسَادَ عَنْ
 سَبِیْلِكَ وَاَزِلْ بِهِ التَّكْبِیْنَ عَنْ صِرَاطِكَ
 وَاَحْشِ بِهِ بَغَاةَ قُصْدِكَ حَوْجًا وَاَبْنِ
 جَانِبَهُ لِاَوْلِیَّاكَ وَاَبْطِ يَدَهُ عَنِ
 اَعْدَاكَ وَهَبْ لَنَا رَافَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَ
 تَعَطُّفَهُ وَتَحَنُّنَهُ وَاَجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِیْنَ
 مُطِیْعِیْنَ وَفِی رِضَاةٍ سَاعِیْنَ وَاِلٰی
 نَصْرَتِهِ وَاَلْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِیْنَ وَ
 اِلَیْكَ وَاِلٰی رَسُوْلِكَ صَلَوَاتُكَ اَللّٰهُمَّ
 عَلَیْهِمْ وَ اٰلِهِمْ بِذَلِكَ مُتَقَرِّبِیْنَ اَللّٰهُمَّ
 وَصِّلْ عَلٰی اَوْلِیَائِهِمُ الْمُعْتَرِفِیْنَ
 بِمَقَامِهِمُ التَّابِعِیْنَ مِنْهُمْ الْمُتَقَفِّیْنَ
 اَشَادَهُمُ الْمُسْتَمْسِكِیْنَ بِعُرْوَتِهِمْ
 الْمُتَمَسِّكِیْنَ بِوَلَايَتِهِمُ الْمُؤْتَمِنِیْنَ
 بِاِمَامَتِهِمُ السَّلَیِّیْنَ لَا مَرِهُمُ
 الْمُجْتَهِدِیْنَ فِی طَاعَتِهِمُ الْمُتَنْظِرِیْنَ

طریقے اور اپنے رسولؐ کی سنتیں تیری رحمت ہوئے اللہ ان پر، اور
 ان کی اولاد پر۔ اور زندہ کرے اس (امام) کے ذریعہ ان باتوں کو
 جنہیں مردہ کر دیا ہے ظالموں نے یعنی اپنے دین کی نشانیوں کو۔ اور
 مٹائے اس کے ذریعہ ظلم کے رنگ کو اپنی شریعت سے اور اس کے ذریعہ
 اپنے راستے سے مفسرین کو جدا کر دے اور دور کرے اس کے ذریعہ ہٹ
 جانے والوں کو اپنی صراطِ سیدھے راستے سے، اور ان لوگوں کو مٹا
 دے جو تیری راہِ راست میں کجی کے خواہاں ہیں۔ اور نرم کرے اس کے
 پہلو کو اپنے دوستوں کے لیے۔ اور اس کے ہاتھ کو اپنے دشمنوں پر کھول
 دے۔ اور عطا کرے اس کی مہربانی اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت
 اور اس کا رحم۔ اور بنائے اس کا سینہ والا، اس کا کہلانے والا۔
 اور اس کی خوشنودی کی کوشش کرنے والا۔ اور اس کی نصرت، اور اس
 کے دشمن کو اس سے دور کرنے کا حمایتی۔ اور رہنے والے کو اپنی طرف
 اور اپنے رسولؐ کی طرف راے اللہ! تیری رحمت نازل ہو ان پر اور
 ان کی اولاد پر (اس امام) کے ذریعہ سے نزدیک ہونے والا۔ اور
 لے لے اللہ رحمت نازل کر اپنے دوستوں پر جو ان (اماموں) کے مقام کو
 پہچاننے والے ان کے راستے کی پیروی کرنے والے۔ پیچھے چلنے والے
 ان کے نشانات قدم کے ان کے حلقے کے مضبوط پکڑنے والے۔ ان
 کی دوستی سے تسک کرنے والے۔ ان کی امارت کی اقتدار کرنے والے۔
 ان کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والے۔ بخش کرنے والے۔

۱۔ دوبارہ رائج کر دے۔

۲۔ یعنی ظالموں نے شریعت میں تحریف کر کے تیرے دین کے نام سے جو باتیں رائج کر دی ہیں انہیں امام کے ذریعہ سے مٹا دے۔

۳۔ "ہمیں" کا مرجع مومنین اور مسلمین ہیں۔

۴۔ اس کی بات سننے والا اور اس کا حکم ماننے والا۔

۵۔ یہ جملہ بھی اسی فعل "اجعلنا" کے تحت میں ہے جو اوپر لا سامعین سے پہلے آچکا ہے۔

أَيَّامَهُمُ السَّادِّيْنَ إِلَيْهِمْ أَعْيُنُهُمُ
 الصَّلَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ التَّرَاحِيَّاتِ
 النَّامِيَّاتِ الْغَادِيَّاتِ التَّرَاجِيَّاتِ وَسَلِّمْ
 عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَاجْمَعْ عَلَى
 التَّقْوَى أَمْرَهُمْ وَأَصْلَحْ لَهُمْ شُؤْنَهُمْ
 وَتُبْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي
 دَارِ السَّلَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمُ عَرَفَةِ يَوْمٌ شَرَّفَتْهُ
 وَكَرَّمَتْهُ وَعَظَّمَتْهُ فَشَرْتُ فِيهِ
 رَحْمَتَكَ وَمَنْنْتَ فِيهِ بِعَفْوِكَ وَأَجَزَلْتَ
 فِيهِ عَظِيمَتَكَ وَتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ
 اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
 قَبْلَ خَلْقِكَ لَهُ رُبْعُ خَلْقِكَ إِيَّاهُ
 فَجَعَلْتَهُ مِنْ هَدْيَتِهِ لِدِينِكَ وَ
 وَفَّقْتَهُ لِحَقِّكَ وَعَصَمْتَهُ بِحَبْلِكَ
 وَأَدْخَلْتَهُ فِي حَزْبِكَ وَأَشَدَّتْهُ
 لِسُلْوَاتِهِ أَوْلِيَاكَ وَمَعَاذَاتِهِ

۱۔ یعنی جو دست دنیا سے اٹھ چکے ہیں ان پر بھی سلامتی بھیج۔

۲۔ یعنی ائمہ کے جو دست زندہ ہیں ان کا ہر کام تقویٰ اور پرہیزگاری پر مبنی ہو اور دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان کے اعمال کو تقویٰ اور پرہیزگاری پر محمول کر۔

۳۔ یعنی سب مومنین و مسلمین کو۔

۴۔ عرفت کا ترجمہ جو اوپر کی سطریں ہیں۔

۵۔ یعنی قطرہ ناپیز سے انسان بنا کر اور عدم سے وجود میں لا کر اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا۔

۶۔ یعنی اللہ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی۔

۷۔ یعنی اپنی رسی اور اپنے دین کے سلسلے میں منسلک کر کے گمراہی اور عذاب و دوزخ سے بچالیا۔

ان کی فرمانبرداری میں۔ ان کی کشائش کے دنوں کا انتظار کرنے والے
 اور ان کی طرف اپنی آنکھیں لگانے والے ہیں۔ ایسی رحمت جو بابرکت ہو
 بڑھنے والی ہو، نشوونما پانے والی اور صبح کے بادل کی طرح (خوش گوار)
 ہو۔ اور خوشبو پھیلانے والی ہو۔ اور سلامتی بھیج ان (دوستوں) پر اور
 ان کی رگوں پر۔ اور جمع کر پرہیزگاری پر ان کے امر کو۔ اور اصلاح کر
 ان کے لیے ان کے حالات کی۔ اور ان کی توبہ کو قبول کر۔ بے شک توبہ
 بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور بہترین بخشے والا
 ہے۔ اور فرار سے ہم کو ان کے ساتھ سلامتی کے گھر رہشت ہیں اپنی
 رحمت سے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے
 اللہ یہ عرفہ کا دن، وہ دن ہے کہ تونے جسے شرف دیا ہے۔ اور کرامت
 عطا کی ہے۔ اور عظمت دی ہے۔ اور کبھیر دی ہے تونے اس (دن) میں
 اپنی رحمت۔ اور احسان کیا ہے اس میں اپنی معافی سے۔ اور اس میں
 اپنے عطیہ کو وافر کر دیا ہے اور تفضل کیا ہے اس کے وسیلہ سے اپنے بندوں
 پر۔ اے اللہ اور میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کو تونے نعمت دی ہے، اس کے
 پیدا کرنے سے پہلے اور اس کے پیدا کرنے کے بعد پس فرار دیا ہے تونے
 اس کو مجھ کو، ان لوگوں میں جنہیں ہدایت کی تونے اپنے دین کی۔ اور اسے
 اپنے حق کی توفیق دی۔ اور اپنی رسی سے اس کی حفاظت کی۔ اور داخل کیا
 اس کو اپنی جماعت میں۔ اور راستہ دکھایا اسے اپنے دوستوں کی محبت کی

أَعْدَاؤِكَ ثُمَّ أَمَرْتَهُ فَلَمْ يَأْتِمِرْ وَ
زَجَرْتَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ وَ نَهَيْتَهُ عَنْ
مَعْصِيَتِكَ فَخَالَفَ أَمْرَكَ إِلَى قَهْمِكَ لَا
مَعَانِدَةَ لَكَ وَلَا اسْتِكْبَارًا عَلَيْكَ بَلْ
عَاكَ هُوَاكَ إِلَى مَا زَيَّلْتَهُ وَإِلَى مَا حَذَرْتَهُ
وَأَعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ عَدَاؤُكَ وَ عَدُوُّهُ فَأَقْدَمَ
عَلَيْهِ عَارِفًا بِوَعِيدِكَ وَاجِبًا لِعَقُوبِكَ
وَإِثْمًا بِتَجَاوُزِكَ وَ كَانَ أَحَقَّ عِبَادِكَ
مَعَ مَا مَنَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا يَفْعَلْ وَ هَذَا
أَنَا ذَابِنٌ يَدِيكَ صَاحِرًا ذَلِيلًا خَاضِعًا
خَاشِعًا خَائِفًا مُعْتَرِفًا بِعَظِيمِ مِنَ
الذُّنُوبِ تَحْتَلُّهُ وَ حَلِيلٌ مِنَ الْخَطَايَا
أَحْبَرَمْتَهُ مُسْتَجِيرًا بِصَفْحِكَ
لَا بُدَّ بِرَحْمَتِكَ مُوقِنًا أَنَّهُ لَا
يُجِيرُنِي مِنْكَ مُجِيرٌ وَلَا يَمْنَعُنِي
مِنْكَ مَبَانِعٌ فَقَدْ عَلَيَّ بِمَا
تَعَوَّدُ بِهِ عَلَيَّ مِنْ اقْتِرَافٍ مِنْ
تَعَمُّدِكَ وَ جُدْ عَلَيَّ بِمَا تَجَوَّدُ
بِهِ عَلَيَّ مَنْ أَلْقَى بِبَيْدِهِ إِلَيْكَ
مِنْ عَفْوِكَ وَ أَمْنٍ عَلَيَّ بِمَا

۱۔ اعدائک کا ترجمہ جو بعد کی سطریں ہیں۔

طرف اور اپنے دشمنوں کی عداوت کی جانب پھرتوںے اسے حکم دیا تو اسے وہ
بجائے لایا اور تو نے اسے منع کیا تو باز نہ رہا اور روکا تو نے اس کو اپنی
نافرمانی سے تو اس نے تیرے امر کے برخلاف نہی پر عمل کیا (مگر) تجھ سے
دشمنی کر کے نہیں اور نہ تیرے مقابل غرور کر کے، بلکہ اسے اس کی خواہش
نفس نے بلایا اس کام کی طرف جس سے تو نے ہٹایا تھا اور اس چیز کی
طرف جس سے تو نے اسے ڈرایا تھا، اور اس بات پر تیرے دشمن اور
اس کے دشمن نے اس کی بددی پس چلا گیا اس (نافرمانی) کی طرف۔
در آنجا تیرے ڈرانے سے واقف تھا (مگر) تیرے عفو کی امید
اور تیری درگزر پر یقین رکھتا تھا۔ حالانکہ وہ ان احسانوں کے ہوتے ہوئے
جو تو نے اس پر کیے ہیں تیرے بندوں میں سب سے زیادہ سزاوار تھا کہ
ایسا نہ کرے۔ اور اب یہ میں تیرے سامنے ہوں، اس حال میں کہ جزا و
ذیل ہوں۔ رفا ہوں۔ عاجزی کر رہا ہوں (تجھ سے) ڈرا ہوا ہوں۔ ان
بڑے گناہوں کا معترف ہوں جن کا بوجھ میں نے اپنے اوپر لا دیا ہے
اور ان بڑی خطاؤں کا معترف ہوں جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے تیری
درگزر سے پناہ کا طالب ہوں۔ تیری رحمت سے جائے پناہ کا خواستگار
ہوں۔ اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ نہیں پناہ دے سکتا مجھ کو تجھ سے
(تیرے عذاب سے) کوئی پناہ دینے والا۔ اور نہیں روک سکتا مجھ کو تجھ سے
کوئی روکنے والا پس بخش مجھ کو وہ چیز جو عطا کیا کرتا ہے تو اس شخص کو
جو گناہ کرتا ہے یعنی اپنی پردہ پوشی بخشش، اور عطا کر مجھ کو وہ شے جو
عطا کیا کرتا ہے تو اس شخص کو جو تجھ سے امید دار ہوتا ہے۔ یعنی

۲۔ یعنی شیطان نے جس کے لیے قرآن میں فدائے قتال نے فرمایا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ پس بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

۳۔ یعنی وہ بندہ جس کا اوپر ذکر کیا، میں ہوں اور تیرے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہوں۔

۴۔ یعنی اس احساس کے ساتھ۔

۵۔ أَلْقَى بِبَيْدِهِ إِلَيْكَ کے لفظی معنی ہیں جس شخص نے اپنا ہاتھ تیری طرف ڈالا یعنی اپنا ہاتھ تیرے سامنے پھیلا دیا۔ مراد امید دار ہو کر آیا۔

لَا يَتَعَاظَمُكَ أَنْ تَمُوتَ بِهِ عَلَى مَنْ أَمَلَكَ
مِنْ غُفْرَانِكَ وَاجْعَلْ لِي فِي هَذَا الْيَوْمِ
نَصِيبًا أَنَا لِي بِهِ حَقًّا مِنْ رِضْوَانِكَ وَ لَا
تَرُدَّنِي صِفْرًا مِمَّا يَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعِدُّونَ لَكَ
مِنْ عِبَادِكَ وَارْتِئِ وَإِنْ لَمْ أُقَدِّمْ مِمَّا
قَدَّمَؤُهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَقَدْ قَدَّمَتُ
تَوْحِيدَكَ وَ نَفَى الْإِضْطَادَ وَالْإِنْدَادَ وَ
الْأَشْبَاهَ عَنْكَ وَ أَتَيْتُكَ مِنَ الْأَبْوَابِ
الَّتِي أَمَرْتَ أَنْ تُؤْتَى مِنْهَا وَ تَقَرَّبْتُ
إِلَيْكَ بِمَا لَا يَقْرُبُ أَحَدٌ مِنْكَ إِلَّا بِالتَّقَرُّبِ
بِهِ ثُمَّ أَتَبَعْتُ ذَلِكَ بِالْإِنَابَةِ إِلَيْكَ وَ
التَّذَلُّلِ وَ الْإِسْتِكَانَةِ لَكَ وَ حُسْنِ الظَّنِّ
بِكَ وَ الثِّقَةِ بِمَا عِنْدَكَ وَ شَفَعْتُ بِرَجَائِكَ
الَّذِي قَلَّ مَا يَخِيبُ عَلَيْهِ رَاحِيَتِكَ وَ
سَأَلْتُكَ مَسْئَلَةَ الْفَقِيرِ الدَّلِيلِ الْبَائِسِ
الْفَقِيرِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ وَمَعَ ذَلِكَ

لَا يَغْفِرُ إِنَّكَ لَا تَزَجُّرُكَ بَعْدُ كُلِّ سَطْرِ هِيَ -

یعنی بے شک اعمال درست نہیں مگر عقیدہ درست اور محکم ہے حضرت زین العابدین کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ عقائد کی درستگی اور پختگی ہی مغفرت کی جڑ ہے۔

یعنی میرا اقرار توحید اور نفی شریک کوئی رسمی بات نہیں بلکہ میں نے یہ معرفت باقاعدہ طور پر پزیرے رسول اور ان کی کتاب اور ائمہ کے (جن کا ذکر رسول کے بعد اوپر آچکا ہے) تعلیم دیے ہوئے طریقوں سے حاصل کی ہے حضرت زین العابدین کے ان کلمات سے یہ اور بھی واضح ہو گیا کہ توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ اس وقت تک کسی انسان کو مستحق اجر نہیں بنا سکتا جب تک وہ رسالت کا اور اس کے ملحقات کا قائل اور معتقد نہ ہو۔

۴ اَتَّبَعْتُ ذَلِكَ كَاتِرَجْر

قرآن و حدیث سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر صدق دل سے بھروسہ کر کے اس کی مغفرت سے بدگمان نہ ہو اور اس کی طرف سے نیکی ہی کی امید رکھے اس پر خدا تعالیٰ کی چشمِ رحمت طفت ہوتی ہے اور جو بدگمانی کرے وہ اس کے غیظ و غضب کو جوش میں لاتا ہے۔

یعنی مغفرت پر بھروسہ کر کے دوش بردوش تیری رحمت سے اپنے نجات پانے کی قوی امید بھی رکھی۔

اسی معافی (عطا کر) اور احسان کر مجھ پر اپنی اس مغفرت سے جو تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ تو اس (مغفرت) سے ایسے شخص پر احسان کرے جس نے تجھ سے امید باندھی ہے۔ اور قرار دے میرے لیے اس دن میں ایسا حصہ جس سے میں تیری خوشنودی سے بہرہ مند ہوں۔ اور نہ واپس کر مجھ کو خالی ہاتھ اس چیز سے جسے تیرے عبادت گزار بندے لے کر رہی واپس جاتے ہیں۔ اور بے شک میں نے، اگرچہ آگے نہیں بھیجی ہیں وہ نیکیاں جو انھوں نے بھیجی ہیں، لیکن آگے بھیجا ہے میں نے تیری توحید کو، اور تیری ذات سے مثل و نظیر اور شریک کی نفی کو۔ اور میں تیرے پاس ان دروازوں سے آیا ہوں جن سے آنے کا تو نے حکم دیا ہے اور قریب ہوا ہوں تجھ سے اسی راہ سے کہ جس کے بغیر کوئی بھی تجھ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ پھر اجداس کے میں نے تجھ سے توبہ کی۔ اور تیرے سامنے عاجزی اور گریہ وزاری کی اور نیک گمان تیرے متعلق رکھا اور اس (مغفرت) پر بھروسہ کیا جو تیرے پاس ہے اور اسے تیری طرف سے ایسی امید رکھنے کے ساتھ ملحق کیا کہ جس پر بہت کم تیرے امیدوار محروم ہوئے ہیں اور تجھ سے اس طرح سوال کیا جیسے کوئی حقیر ذلیل حاجت مند فقیر خوفناک اور طالب امان (سوال کرتا ہے) اور اسی کے ساتھ خائف ہوں، گریہ وزاری

کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں۔ جاٹے پناہ کا طلب گار ہوں۔ گھمنڈیوں کے گھمنڈ
کی طرح سرکشی نہیں کرتا اور نہ فرمانبرداری کے ناز کی طرح گردن اٹھاتا ہوں
اور نہ مغرور ہوں سفارش پر سفارش کرنے والوں کی۔ اور میں اب یہ سب کچھ
اعتراف کرنے کے بعد کتر سے کتر اور ناپیر سے ناپیر ہوں اور حیوٹی کی مثل
یا اس سے بھی کم ہوں پس اے وہ کہ جو بیکاروں پر جلد عذاب نہیں کرتا اور
نہ خوش حالی میں بسر کرنے والوں کو دھتکارتا ہے۔ اور اے وہ جو
لغزش کرنے والوں کی خطا پر احسان کرتا ہے اور تفضل فرماتا ہے خطاکاروں
کو ہمت دے کر، مس بدکار رگتا ہوں کا اعتراف، خطاکار لغزش کرنے
والا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جو تیرے پاس جرات کر کے آگیا۔ میں وہ ہوں
جس نے تمہارے آئری نام فرمائی کی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے تیرے بندوں
سے رگناہ چھپایا اور تیرے سامنے ظاہر کیا۔ میں وہ ہوں جو تیرے بندوں
سے ڈرا اور تجھ سے بے خوف رہا۔ میں وہ ہوں جو تیرے دبدبہ سے نہ ڈرا
اور تیرے غضب سے خائف نہ ہوا۔ میں وہ ہوں جس نے ظلم کیا اپنے اوپر۔
میں وہ ہوں جو اپنے بلا میں گروہ ہے۔ میں ہی کم شرم والا ہوں۔ میں ہی طویل
رنج و بلا ہوں۔ واسطہ اس (رسول) کے حق کا جسے تو نے اپنی مخلوق
سے چن لیا ہے۔ اور اس کے حق کا جسے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے اور
واسطہ اس کے حق کا جسے تو نے اپنی کائنات سے پسند کر لیا ہے اور
جسے اپنے کام کے لیے انتخاب کیا ہے۔ واسطہ اس کے حق کا جس کی
فرمانبرداری کو تو نے اپنی فرمانبرداری کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اور اس کے

خِيفَةً وَ تَضَرُّعًا وَ تَعَوُّذًا وَ تَلَوُّذًا لَا
مُسْتَطِيلًا بِتَكْثُرِ التَّكْبِيرَيْنِ وَلَا مُتَعَالِيًا
بِدَالَةِ الْمُطِيعَيْنِ وَلَا مُسْتَطِيلًا بِشَفَاعَةِ
الشَّافِعِينَ وَ أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّينَ وَ أَذَلُّ
الْأَذَلِّينَ وَ مِثْلُ الدَّارَةِ أَوْ دُونَهَا فَيَا مَنْ
لَمْ يَعْجَلِ الْمُسْبِيحِينَ وَ لَا بَنَدَةَ الْمَذْنِيْنَ
وَيَا مَنْ يَكُنْ بِإِقَالَةِ الْعَاثِرِينَ وَ يَتَّقِضُّ
بِإِنْظَارِ الْخَاطِئِينَ أَنَا الْمُسِيئُ الْمُعْتَرِفُ
الْخَاطِئُ الْعَاثِرُ أَنَا الَّذِي أَقْدَمَ عَلَيْكَ
مُجْتَرِئًا أَنَا الَّذِي عَصَاكَ مُتَعَمِّدًا أَنَا
الَّذِي اسْتَخْفَى مِنْ عِبَادِكَ وَ بَارَكَ أَنَا
الَّذِي هَابَ عِبَادَكَ وَ أَمَنَكَ أَنَا الَّذِي لَمْ
يَرْهَبْ سَطَوَتَكَ وَ لَمْ يَخَفْ بَأْسَكَ أَنَا
الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ أَنَا الْمُرْتَهَنُ بِبَيْلِيَّتِهِ
أَنَا الْقَلِيلُ الْحَيَاءُ أَنَا الطَّوِيلُ الْعَبَاءُ
يَحِقُّ مَنِ اسْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ يَمِنُ
اصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ يَحِقُّ مَنِ اخْتَرْتَ
مِنْ بَرِيَّتِكَ وَ مَنِ اجْتَبَيْتَ لِسَانِكَ يَحِقُّ
مَنْ وَصَلَتْ طَاعَتُهُ بِطَاعَتِكَ وَ مَنْ

۱۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے اتنے زیادہ معافی ہونے کے باوجود کچھ تو بھروسا ہے جس کی بنا پر تیرے سامنے حاضر ہو جانے کی جرات کی ہے۔ اور جب مجھے تیرے
کرم پر بھروسہ ہے تو پھر تو مجھے نا امید نہ کر۔

۲۔ لیکن اسی طرح جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ یہ نازانی تیری مخالفت کی بنا پر یا تیرے حکم کو غیر سمجھ کر نہیں کی بلکہ خواہش نفس نے اور شیطان نے ایسا کرنے پر مجبور
کر دیا۔

۳۔ جیسا کہ کلام پاک میں فرمایا ہے "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ" یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ عمل کی دنیا میں
آنحضرت کی شہادت اخلاقی شہادت کے ساتھ اذان میں شامل ہے۔ نیز نماز میں جو خالصۃ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے رسول پرورد و سلام بھیجا فرض کیا ہے۔

جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ كَمَعْصِيَتِكَ بِحَقِّ
مَنْ تَرَوْتَ مُوَالَاتَهُ بِمُوَالَاتِكَ وَ مَنْ
نُطْتَ مَعَادَاتَهُ بِمَعَادَاتِكَ تَعْتَدِنِي
فِي يَوْمِي هَذَا بِمَا تَتَعَدُّ بِهِ مَنْ
حَبَارَ إِلَيْكَ مُتَنَصِّلًا وَ عَاذَ بِاسْتِغْفَارِكَ
شَايِبًا وَ تَوَلَّيْنِي بِمَا تَتَوَلَّى بِهِ
أَهْلَ طَاعَتِكَ فَالْتَزِمْنِي كَدَيْكَ
وَالْمَكَانَةَ مِنْكَ وَ تَوَحَّدْنِي
بِمَا تَتَوَحَّدُ بِهِ مَنْ وَفِي بَعْدِكَ
وَ أَتَعَبَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِكَ وَ أَجْعَلَهَا
فِي مَرْضَاتِكَ وَ لَا تَوَاحِدْنِي بِتَفَرُّطِي
فِي حُبِّكَ وَ تَعَدْنِي طَوْرِي فِي
حُدُودِكَ وَ مُجَاوِزَةِ أَحْكَامِكَ وَ لَا
تَسْتَدْرِجْنِي بِإِمْلَائِكَ لِي اسْتِدْرَاجَ

حق کا جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کی مثل بتایا ہے۔ واسطہ اس کے
حق کا جس کی محبت سے نزدیک کر دیا ہے اور اس کے حق کا کہ منسلک
کر دیا ہے جس کی دشمنی کو اپنی دشمنی سے، آج ہی میری پردہ پوشی کر۔
اس پردے سے جس میں تو اس شخص کو چھپاتا ہے جو عاجزی کرے تیرے
سامنے، اپنے گناہوں سے بیزاری کر کے، اور تیرے سامنے استغفار
سے پناہ طلب کر کے، توبہ کے ساتھ۔ اور سر پرستی کر میری اس چیز
کے ساتھ کہ سر پرستی کرتا ہے تو جس سے اپنے فرمانبرداروں کی۔ اور
اپنے پاس رہنے والوں کی اور اپنی بارگاہ میں منزلت رکھنے والوں کی۔
اور تو میرا اکیلا مددگار بن اس (مدد) کے ساتھ جس سے تو اکیلا اس
شخص کی مدد کیا کرتا ہے جو تیرے عہد کو پورا کرے اور اپنے نفس کو
تیری ذات کے معاملہ میں تکلیف میں مبتلا کرے اور تیری خوشنودی
میں اس کے ساتھ جہاد کرے اور نہ مواخذہ کر مجھ سے میرے اس
نقص پر جو تیری جناب میں ہوا اور اپنی مدد سے تیرے حدود میں بڑھ
جانے پر اور تیرے احکام کو چھوڑ دینے پر (مواخذہ نہ کر) اور مت

۱۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اے رسول تم ان سے یہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اس کے بعد اللہ
بھی تم سے محبت کرے گا۔

۲۔ یعنی جو تجھ سے یکے ہوئے اپنے عہد معرفت و عبادت کو پورا کرتا ہے جو کہ روزِ امت تیرے سوال کے جواب میں "ہنّی" کہہ کر محکم کیا
گیا تھا۔

۳۔ یعنی تیری اطاعت و عبادت میں طرح طرح کی تکلیفیں اپنے نفس کو دیں۔

۴۔ یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ جہاد نفس کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی خواہشوں سے جنگ کرے اور انھیں خدا کی راہ میں قربانی کر دے۔

۵۔ جَنِّیْكَ، تیری جناب، ایک ترجمہ نے اس جملے کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے "میں پہلو میں میرے کئی کرنے پر مجھ سے مواخذہ نہ کر"

اگرچہ لغت کے اعتبار سے "جنب" پہلو کے معنی میں بھی آیا ہے مگر "جناب" سے "میں" کو اس پر بہرحال ترجیح ہے تاکہ مجاز کی ضرورت

نہ پڑے۔

۶۔ احکام و منہیات۔

مَنْ مَنَعَنِي خَيْرَ مَا عِندَهُ وَلَمْ
يَشْرِكْكَ فِي حُلُولِ نِعْمَتِهِ بِي وَ
نَجَّيَنِي مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِينَ وَسِنَّةِ
السُّرِفِيِّنَ وَ تَعَسَّرَ الْمَخْذُولِينَ وَ خُذْ
بِقَلْبِي إِلَى مَا اسْتَعْمَلْتَ بِهِ الْقَانِتِينَ
وَ اسْتَعْبَدْتَ بِهِ الْمُتَعَبِّدِينَ وَ
اسْتَنْقَذْتَ بِهِ الْمُتَهَاوِسِينَ وَ
أَعْدَدْتَ لِي مِمَّا يُبَاعِدُنِي عَنْكَ وَ
يَحُولُ بَيْنِي وَ بَيْنَ حَقِّي مِنْكَ
وَ يَصُدُّنِي عَمَّا أَحَارُكَ لَسَائِكَ
وَ سَهَّلْ لِي مَسْلَكَ الْخَيْرَاتِ
إِلَيْكَ وَ الْمُسَابِقَةِ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ
أَمَرْتُ وَ الشَّاحَةِ فِيهَا عَلَى مَا
أَمَرْتُ وَ لَا تَمَحِّقْنِي فِيمَنْ تَمَحِّقُ
مِنَ السُّتَخْفِيِّينَ بِمَا أَوْعَدْتَ

رفتہ رفتہ تنزل دے مجھ کو اپنے مہلت دینے سے، اس شخص کے تدبیر بھی
تنزل کی طرح جو مجھ سے اس نیکی کو جو اس کے پاس ہے روکے
اور اپنی نعمت کو میری طرف پہنچانے میں تیرا شریک نہ بنے۔ اور مجھے
ہوشیار کر غافلوں کی سی نیند سے اور فضول خرچوں کی غفلت سے اور
رسواؤں کی بے پرواہی سے اور میرے دل کو اس کام کی طرف متوجہ کر
جو تو نے فرمانبرداروں کے ذمہ کیا ہے اور جس سے تو نے عبادت
گزاروں سے عبادت چاہی ہے اور جس سے تو نے سستی کرنے والوں کو
بچالیا ہے۔ اور مجھے اس چیز سے بچا دے جو مجھ کو تجھ سے دور کرے
اور جو میرے اور مجھے تیری طرف سے حصہ ملنے کے درمیان حائل ہو
جائے اور مجھے اس بات سے روکے جس کا میں تیرے سامنے مقصد
رکھتا ہوں اور آسان کر میرے لیے نیکیوں کی راہ اپنی طرف۔ اور
ان نیکیوں کی طرف سبقت کرنا آسان کر جس طرح کہ تو نے حکم کیا
دیا ہے، اور ان میں باہم مقابلہ کرنا آسان کر جس طرح کہ تیری
خواہش ہے اور مت مجھ کو ان لوگوں میں جنہیں تو مٹائے گا
یعنی اس چیز (عذاب) کو بک کر لے والے جس سے تو نے ڈرایا

۱۔ مطلب یہ ہے کہ تو گناہ کے بعد توبہ کے لیے بندہ کو جو مہلت دیتا ہے اس سے بندہ گناہ پر اور دیر ہوتا ہے اور اس طرح مزید گناہ کر کے رفتہ رفتہ
وہ تنزل کی طرف آتا رہتا ہے۔ اس کی مثال بالکل اس شخص کی ہے جس کے پاس خدا کا دیبا سب کچھ ہو اور وہ اپنی نعمتوں کا کچھ حصہ مستحقین و
ساکین کو نہ دے اور بخل کرے تو رفتہ رفتہ اس کی نعمت زائل ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بخل سے جمع کی ہوئی دولت ایک نہ
ایک دن دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور اس سے وہ شخص کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔

۲۔ یعنی جس طرح تو اپنی نعمتیں بندوں کو دیتا ہے اس طرح وہ شخص جو صاحب نعمت ہے اپنی نعمت لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا۔
۳۔ یعنی عبادت سے۔

۴۔ یعنی جس طرح تو نے اپنی طرف لے جانے والی نیکیوں کی راہ پر چلے گا۔ اور ان کی جانب سبقت کرنے کا حکم دیا ہے۔

۵۔ یعنی ان لوگوں میں شامل کر کے جو ان کے ساتھ۔

۶۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ خدائے تعالیٰ کے مہلاب کو جس سے اس نے ڈرایا ہے بک سمجھتے ہیں اور جنہیں وہ ان کے تہر اور سرکشی کی بنا پر فرمائیے گا ان میں مجھے
شامل نہ کر۔

وَلَا تَهْلِكُنِي مَعَ مَنْ تَهْلِكُ مِنَ
الْمُتَعَرِّضِينَ لِمَقْتِكَ وَلَا تُتَبِّرْنِي فِيمَنْ
تُتَبِّرُ مِنَ الْمُتَحَرِّفِينَ عَنْ سُبُلِكَ وَ
نَجِّنِي مِنَ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ وَخَلِّصْنِي
مِنْ لَهَوَاتِ الْبَلْوَى وَأَجِرْنِي مِنْ
أَخْذِ الْأُمَلَاءِ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ
عَدُوِّ يَصِلُنِي وَهَيِّئْ لِي يَوْمَئِذٍ وَ
مَنْقَصَةً تَرْهَقُنِي وَلَا تَعْرِضْ عَنِّي
إِعْرَاضَ مَنْ لَا تَرْضَى عَنْهُ بَعْدَ
غَضَبِكَ وَلَا تُؤَيِّسْنِي مِنَ الْأَمَلِ
فِيكَ فَيَغْلِبَ عَلَيَّ الْقُشُوطُ مِنْ دَحْمَتِكَ
وَلَا تَمْنَحْنِي بِمَا لَا طَاقَةَ لِي بِهِ
فَتَبْطِئُنِي مِمَّا تُحِيلُنِيهِ مِنْ فَضْلِ
مَحَبَّتِكَ وَلَا تُرْسِلْنِي مِنْ يَدِكَ إِسْأَلَ
مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا حَاجَةَ بِكَ إِلَيْهِ وَ

۱۔ ابلوی کا ترجمہ۔

ہے۔ اور مت ہلاک کر تو مجھ کو ان کے ساتھ جنہیں تو ہلاک کرے گا۔
یعنی تیری دشمنی کے درپے ہونے والے لوگ۔ اور مت برباد کر مجھ
کو ان لوگوں میں جنہیں تو برباد کرے گا، یعنی منحرف ہونے والے
تیرے راستے سے۔ اور مجھے فتنہ کی سختیوں سے نجات دے اور مجھے
آزمائش کے مزہ سے چھڑا اور پناہ دے مجھ کو ڈھیل دینے کی گرفت
سے۔ اور حائل ہو جا میرے اور میرے اس دشمن کے درمیان جو مجھے
گمراہ کرتا ہے، اور اس خواہش نفس کے درمیان جو مجھے موت کے
گھاٹ اتارتی ہے اور اس عیب کے درمیان جو میرے پاس آنے
میں جلدی کرتا ہے اور مت مزہ پھر مجھ سے اس شخص سے مزہ پھرانے
کی طرح جس سے تو اپنے غصے کے بعد راضی نہ ہوگا اور مجھ کو اپنے
سے امید کرنے میں مایوس نہ کر جس سے مجھ پر تیری رحمت کی طرف سے
ناامیدی چھا جائے اور مت عطا کر مجھ کو وہ چیز کہ نہیں ہے طاقت
جس کی مجھ میں کہ بوجھل کر دے تو مجھ کو اپنی محبت کی زیادتی سے جسے
تو مجھ پر بار کرے۔ اور مت چھوڑ مجھ کو اپنے ہاتھ سے اس شخص کو چھوڑ
دینے کی طرح جس میں کسی قسم کی نیکی نہ ہو اور نہ تیرا کوئی سوال متعلق

۲۔ ڈھیل دینے سے یہ مراد ہے کہ خدائے تعالیٰ جب گناہ پر متنبہ کرنے میں ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ توبہ کرے تو اس ڈھیل سے بندہ کی جبارت اور جرات
بڑھتی ہے اور اسے دوسرا گناہ کرنے پر دلیر بناتی ہے۔ تاہم رفتہ رفتہ وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس بناء پر یہ دعا کی ہے کہ مجھے مزا دینے میں
تامل کرنے اور سہولت دینے سے محفوظ رکھ تاکہ ایک دفعہ گناہ کے بعد دوبارہ اس کا عزم نہ کروں۔

۳۔ ایک مترجم نے تَرْهَقُنِي کے معنی یہ لکھے ہیں "جو مجھے گھیرے" ایک مترجم فارسی نے بھی تقریباً ایسا ہی ترجمہ کیا ہے اور "فرد میگردد مرا" کے الفاظ تحریر
کیے ہیں۔ مگر لغت میں یہ معنی کسی جگہ نظر سے نہیں گزرے۔

۴۔ فیک کا ترجمہ۔ ۵۔ حَاجَتُہ کا ترجمہ۔ ظاہر ہے کہ اگر حاجت کے معنی ضرورت کے مراد لیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ "نہ تیری کوئی حاجت اس
بے خیر شخص سے متعلق ہو" تو اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ خیر والے شخص سے (نحوہ باللہ) خدائے تعالیٰ کی کوئی حاجت متعلق ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت
کے خلاف ہے۔ دراصل پہلی "حاجت" بمعنی سوال ہے اور جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کا کوئی سوال اپنی عبادت و اطاعت وغیرہ کے سلسلے میں اس سے
متعلق نہ رہا ہو کیونکہ اس کی کثرت عسیاں کے باعث اس کا دل سیاہ ہو گیا ہو اور اس کی جانب سے "خیر" کی تعلق امید نہ رہی ہو۔

لَا اِنَابَةَ لَهُ وَلَا تَوَمُّنٌ بِي زَهَىٰ مَنْ سَقَطَ مِنْ
عَيْنِ رِعَايَتِكَ وَ مَنْ اَشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْخِزْيُ مِنْ
عِنْدِكَ بَلْ خُذْ بِيَدِي مِنْ سَقَطَةِ الْمُتَرَدِّينَ
وَهَلَّةِ الْمُتَعَسِّفِينَ وَ زَلَّةِ الْمَعْوَرِينَ وَ
وَزْطَةِ الْمَالِكِينَ وَ عَافِي مِمَّا اَبْتَلَيْتَ بِهِ
طَبَقَاتِ عِبِيدِكَ وَ اِمَائِكَ وَ بَلَّغْنِي مَبَالِغَ
مَنْ عَنِتَّ بِهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَ رَضِيتَ
عَنْهُ فَاعْشَشْهُ حَيِّدًا وَ تَوَقَّيْتَهُ سَعِيدًا
وَ طَوَّقْنِي طَوَّقَ الْاِقْلَاعِ عَمَّا يُحِيطُ
الْحَسَنَاتِ وَ يَذْهَبُ بِالْبَرَكَاتِ وَ
اَشْعِرْ قَلْبِي الْاِثْرَ وَ جَارَ عَنْ قَبَائِحِ
السَّيِّئَاتِ وَ قَوِّضْ الْحَوْبَاتِ وَ لَا
تُغْلِنِي بِمَا لَا اُذْرِكُهُ اِلَّا بِكَ عَمَّا لَا

ہو اس سے۔ اور نہ وہ توبہ کرتا ہے اور مجھ کو اس شخص کی طرح نہ چھٹک
دے جو تیری رعایت کی نظر سے گر گیا ہو۔ اور تیری جانب سے رسوائی
جس کے شامل حال ہو گئی ہو، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ لے، گرنے والوں کی طرح
گر پڑنے سے اور گمراہوں کے خوف سے اور فریب خوردہ لوگوں کی سی
لغزش سے اور ہلاک ہونے والوں کی سی ہلاکت سے۔ اور عافیت میں
رکھ مجھ کو اس امتحان سے جس میں تو نے مبتلا کیا ہے اپنے بندوں اور
کینزوں کو درجہ بدرجہ۔ اور مجھے اس شخص کے مدارج پر پہنچا جس پر تو نے
عنایت کی اور نعمت عطا کی جس کو۔ اور جس سے تو راضی ہوا۔ پھر اسے اچھی
زندگی عنایت کی۔ اور اسے نیک بخت بنا کر موت دی۔ اور ان چیزوں سے
دور رہنے کا طوق میری گردن میں ڈال دے جو نیکیوں کو زائل کرتی ہے اور
جو دور کر دیتی ہے برکتوں کو اور میرے دل کو شعلہ دے باز رہنے کا بُری
باتوں سے اور رسوا کن گناہوں سے اور مجھے اس چیز میں مشغول نہ ہونے
دے جسے میں بغیر تیرے نہیں پاسکتا، اس کام کے بجائے کہ نہیں راضی کر

۱۔ مَن کا ترجمہ اگلی سطر میں ہے۔

۲۔ 'طبقات' کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔ آیہ قرآنی میں کہا گیا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جس سے یہ نتیجہ
نکلتا ہے کہ ہر شخص کی تکلیف دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بندوں کو ان کی عقل کے بقدر جزا ملے گی۔ ٹھیک اسی طرح امتحان و
آزمائش کا معاملہ ہے کہ جتنی جس کی معرفت ہے اور جتنا جس میں تحمل کا مادہ ہے، اسی کے اعتبار سے اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا عبارت میں
'طبقات' سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۳۔ وہ زندگی جو قابل تعریف ہو۔

۴۔ یعنی جس طرح گردن میں طوق پڑا ہونے کی حالت میں انسان کو ہر قسم کی نقل و حرکت سے تکلیف و اذیت محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہتے ہی طوق بھی حرکت کرتا
ہے اور گردن اور منہ کی پھسل دیتا ہے اس لیے کوئی آدمی طوق پہنے ہونے کی حالت میں حرکت نہیں کرنا چاہتا، اسی طرح مجھے نیکیوں کی زائل کرنے والی باتوں
کی طرف بڑھنے سے تکلیف محسوس ہوا اور ان باتوں سے کچھ ایسی نفرت دل میں پیدا ہو گئی ہے جو مجھے ان کی طرف بڑھنے سے طوق کی طرح برابر روکتی رہے۔

۵۔ مترجمین فارسی وارد کرنے لگے تَشْغَلْنِي کا ترجمہ عام راج کے مطابق 'مشغول ذکر' لکھا ہے حالانکہ خدا کی طرف برائی میں مشغول کرنے کا انتساب درست نہیں
اور یہ مراد ناٹل کے خلاف ہے۔ ۱۔ حتمًا کا ترجمہ۔ مراد یہ ہے کہ جو کام تیری رضامندی کا باعث ہے اس سے روگرداں ہو کر ایسے کام میں مشغول
نہ ہونے دے جسے میں بغیر تیری مدد کے نہیں پاسکتا۔

يُرْضِيكَ عَنِّي غَيْرُهُ وَانْزِعْ مِنْ قَلْبِي
حُبَّ دُنْيَا دِينِيَّةٍ تَنْهَى عَمَّا عِنْدَكَ وَتَصُدُّ
عَنِ ابْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ إِلَيْكَ وَتُذْهِلُ عَنِ
التَّقَرُّبِ مِنْكَ وَزَيْنَ لِي التَّفَرُّدِ بِمَنَاجَاتِكَ
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهَبْ لِي عِصْمَةً تُدْرِيْنِي
مِنْ خَشْيَتِكَ وَتَقْطَعَنِي عَنْ دُكُوبِ
مَحَارِمِكَ وَتَفَكِّنِي مِنْ أَسْرِ الْعُظَاثِمِ
وَهَبْ لِي التَّطَهِيرَ مِنْ دَنَسِ الْعُصْيَانِ
وَأَذْهِبْ عَنِّي دَرَنَ الْخَطَايَا وَسَوِّبْنِي
بِسُرِّبَالِ عَافِيَتِكَ وَرَقِّنِي رِذَاءَ مُعَافَاةِكَ
وَجَلِّبْنِي سَوَابِغَ نِعَمَاتِكَ وَظَاهِرَ كَدَائِمِ
فَضْلِكَ وَطَوْلِكَ وَآيِدْنِي بِتَوْفِيقِكَ وَ
تَسْدِيدِكَ وَاعِنِّي عَلَى صَالِحِ النِّيَّةِ وَفَرْجِ
الْقَوْلِ وَمُسْتَحْسِنِ الْعَمَلِ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي
وَقُوَّتِي دُونَ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَلَا تُخْزِنِي
يَوْمَ تَبْعَثُنِي لِلِقَائِكَ وَلَا تَفْضُضْنِي بَيْنَ يَدَيِ

سکتا تھا کہ مجھ سے اس کام کے سوائے کوئی اور کام اور میرے دل سے
دنیا کے فیض کی محبت دور کر دے جو کہ روکتی ہے اس نعمت سے جو
میرے پاس ہے اور تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈنے سے باز رکھتی ہے
اور جو غافل بناتی ہے تیرا قرب حاصل کرنے سے۔ اور آراستہ کر دے میری
نگاہ میں اس تنہائی کو جو تجھ سے دور کر دے عا کرنے کے وقت ہوتی ہے
رات میں اور دن میں۔ اور مجھے وہ مصیبت (اور گناہوں سے دوری)
عطا کر جو مجھے تیرے خوف سے قریب کرے۔ اور جو انگ کر دے مجھ کو
تیری حرام کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب سے۔ اور جو بڑے گناہوں کی قید
سے چھڑائے۔ اور عطا کر مجھ کو گناہوں کے میل سے پاکیزگی۔ اور دور کر
مجھ سے خطاؤں کی کثافت۔ اور مجھے اپنی عافیت کا جامہ پہنا دے۔
اور مجھے اپنی سلامتی کی چادر اڑھا دے اور خلعت دے مجھ کو اپنی کامل
نعمتوں کا۔ اور اپنے فضل اور عطا و کرم کو میرا پشت پناہ بنائے اور مدد کر
میری اپنی توفیق اور اپنی اصلاح سے۔ اور میری اعانت کر نیک نیت پر
اور پسندیدہ گفتگو پر اور اچھے عمل پر۔ اور مت چھوڑ مجھ کو میری قوت پر
سوائے اپنی قوت اور طاقت کے اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جبکہ تو
اپنی ملاقات کے لیے مجھے اٹھائے گا۔ اور مت فضیلت کر میری اپنے

۱ یعنی میری نگاہ اس تنہائی کو صحتوں اور محفلوں کی طرح آراستہ اور باوقار محسوس کرنے لگے جو کہ شب و روز تجھ سے دور کر دے عا کرنے کے وقت ہوتی ہے۔

۲ التفرّد کا ترجمہ مراد وہ یکسوئی جس میں نہ کوئی دوسرا شخص پاس موجود ہو اور نہ کلمات کا خیال دل میں گزے بلکہ رجوع قلب سے بندہ ایسی کیفیت محسوس کرے کہ جیسے
وہ تنہا ہر قسم کے تعلقات و معاملات دنیا سے برطرف ہو کر خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔

۳ جب انسان گناہوں سے دور اور اعمال صالح میں منہمک رہتا ہے تو خود بخود قعد گناہ سے اس کا دل رزق لگتا ہے مگر یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ
وہ عصمت کی حد سے قریب ہو جائے۔

۴ اس مقام پر نعمتوں سے مراد کھانے کی لذیذ چیزیں اور مال و دولت نہیں بلکہ عا حسن اخلاق و مکارم عبادات مراد ہیں۔

۵ یعنی ان سب باتوں کے حصول میں میری امداد کر۔

۶ حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں بلائے جانے کو مجازاً ملاقات سے تعبیر کیا ہے۔

۷ بین بینی کا ترجمہ اگلی سطر میں ہے۔

أَوَّلِيَاكَ وَلَا تُنْسِي ذِكْرَكَ وَلَا
تَذْهَبْ عَنِّي شُكْرَكَ بَلْ الزَّمْنِيهِ فِي
أَحْوَالِ السَّهْوِ عِنْدَ غَفَلَاتِ الْجَاهِلِينَ
لِأَلَاثِكَ وَأَوْزِعَنِي أَنْ أَثْنِي بِمَا
أَزَلَّتْ نِيَّتِي وَأَعْتَرَفَ بِمَا أَسَدَيْتَهُ إِلَيَّ وَ
أَجْعَلَ رَغْبَتِي إِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ الرَّاعِيَيْنِ
وَحَمْدِي إِيَّاكَ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ
وَلَا تَحْذُلْنِي عِنْدَ فِائَتِي إِلَيْكَ وَلَا
تُهْلِكْنِي بِمَا أَسَدَيْتَهُ إِلَيْكَ وَلَا تَجْهَنِّي
بِمَا جَبَّهْتَ بِهِ الْمُعَانِدِينَ لَكَ فَإِنِّي
لَكَ مُسَلِّمٌ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَكَ وَأَنَّكَ
أَوَّلِي بِالْفَضْلِ وَأَعْوَدُ بِالْإِحْسَانِ
وَأَهْلُ الثَّقَوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
وَأَنَّكَ بِأَنْ تَعْفُو أَوْلَى مِنْكَ
بِأَنْ تَعْقِبَ وَإِنَّكَ بِأَنْ تَسْتُرَ
أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَى أَنْ تَشْهَرَ فَأَحْيِنِي
حَيَوَةَ طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِمَا أُرِيدُ

دوستوں کے سامنے۔ اور مجھے اپنی یاد مت بھولنے دے۔ اور اپنا شکر مت فراموش
کرنے دے۔ بلکہ بھول جانے کی حالت میں اس زیادہ اور شکر کو مجھ پر مسلط
کر دے جس وقت کہ جاہل لوگ تیری نعمتوں سے غافل ہوں اور یہ بات
میرے دل میں راسخ کر دے کہ میں اس بات کی تعریف کروں جو تو نے مجھے عطا
کی ہے۔ اور اس چیز کا اعتراف کروں جو تو نے مجھے بخشی ہے اور بتائے
اپنی طرف میری رغبت کو تمام رغبت کرنے والوں کی رغبت سے زیادہ، اور
میری حمد کو اپنے لیے تمام حمد کرنے والوں کی حمد سے بالاتر۔ اور مت چھوڑ
مجھ کو جس وقت کہ مجھے تیری احتیاج ہو۔ اور مت ہلاک کر مجھ کو اس چیز
کے باعث جو میں نے تیری طرف بھیجی ہے اور مجھے اس طرح دفع نہ کر جس
طرح تو نے دفع کیا ہے اپنے مخالفوں اور دشمنوں کو۔ کیونکہ میں تیرا طبع
ہوں۔ یہ بات جانتا ہوں کہ دلیل تیرے ہی لیے ہے اور یہ بات بھی کہ تو
ہی فضل و کرم رکھنے والا ہے۔ اور (تو ہی) بار بار احسان کرنے والا ہے
اور پرہیزگاری اور مغفرت والا ہے۔ اور یہ بات بھی جانتا ہوں کہ تو اس
بات سے کہ عقاب کرے اس بات کا زیادہ اہل ہے کہ معاف کر دے۔ اور یہ
بھی جانتا ہوں کہ تو اس بات سے کہ (بندے کا گناہ) چھپائے زیادہ قریب
ہے اس بات کی بہ نسبت کہ تشہیر (اور رسوا) کرے پس مجھے ایسی پاک
زندگی دے جو اس بات پر مشتمل ہو جسے میں چاہتا ہوں۔ اور اس بندہ

۱۔ یعنی اپنی یاد اور اپنے شکر کا مجھے اس قدر عادی بنائے کہ وہ میری زندگی کا ایسا لازمہ بن جائے کہ بھول جانے کی حالت میں بھی میری زبان خود بخود تیری یاد
اور تیرے شکر میں مصروف ہو جائے۔

۲۔ اَلْی کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۳۔ یعنی جو اعمال بد میں نے کیے ہیں ان کے مواخذہ میں مجھ کو ہلاکت ابھی میں مبتلا نہ کر اور معاف کر دے۔

۴۔ لَا تَجْهَنَّنِي کے لغوی معنی ہیں کہ میری پشیمانی پر نہ مار۔ یا میرے منہ پر نہ مار۔ مطلب یہ ہے کہ جو پراٹھیاں میں نے کی ہیں ان کو میرے منہ پر مار کر مجھے
اپنی بارگاہ سے مت نکال۔

۵۔ یعنی دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ تو ہی قابل اطاعت ہے اور کوئی دوسرا تیرے مقابلے پر قابل اطاعت نہیں۔

۶۔ یعنی جملہ رائیوں سے پاک و صاف ہے اور بخشش کرنے والا ہے کسی سے برائی نہیں کرتا۔ یا یہ کہ تقویٰ اور بخشش عطا کرنے والا ہے۔

وَتَبْلُغْ مَا أَحْبَبْتُ مِنْ حَيْثُ لَا آتِي مَا
تَكْرَهُ وَلَا أَرْتَكِبُ مَا تُهَيِّتُ عَنْهُ وَ
أَمْسِنِي مَيْتَةً مَنْ يَسْعَى نُورُهُ بَيْنَ
يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَذَلَّلْنِي بَيْنَ
يَدَيْكَ وَاعِزَّنِي عِنْدَ خَلْقِكَ وَضَعْنِي
إِذَا خَلَوْتُ بِكَ وَادْفَعْنِي بَيْنَ عِبَادِكَ
وَاعْنِي عَمَّنْ هُوَ عَنِّي عَنِّي وَزِدْنِي
إِلَيْكَ نَاقَةً وَفَقْرًا وَاعْزِدْنِي مِنْ
شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ حُلُولِ الْبَلَاءِ
وَمِنْ الذُّلِّ وَالْعَآءِ وَتَغَمَّدْنِي فِيمَا أَطْلَعْتَ
عَلَيْهِ مِنِّي بِمَا يَتَعَدَّدُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَى الْبَطْشِ
لَوْلَا حِلْبُهُ وَالْأَخِذُ عَلَى الْحَرِيرَةِ لَوْلَا أَنَاثُهُ
وَإِذَا أَرَدْتُ بِقَوْمٍ فِتْنَةً أَوْ سُوءًا فَتَجَنَّبْنِي
مِنْهَا لَوْ أَذَا بِكَ وَإِذَا لَمْ تُقْبِنِي مَقَامَ فَضِيحَةٍ

پہنچے جسے میں پسند کرتا ہوں (مگر) اس طرح پر کہ اس چیز کے پاس دجاؤں
جسے تو نا پسند کرتا ہے اور نہ ترک ہوں اس بات کا جس سے تو نے منع کیا
ہے۔ اور مجھے اس شخص کی سی موت دے جس کا نور چلے اس کے سامنے اور
اس کے داہنی جانب۔ اور مجھے اپنے سامنے جھکا اور اپنی مخلوق کے سامنے
عزت دے۔ اور گھٹ کر مجھ کو جبکہ میں تجھ سے تنہائی میں ہوں اور بلند کر
مجھ کو اپنے بندوں کے درمیان۔ اور مجھے اس شخص سے بے نیاز کر جو بے پروا
ہے مجھ سے۔ اور اپنی طرف میری احتیاج اور رویشی کو زیادہ کر۔ اور
پناہ دے مجھ کو دشمنوں کے طعنوں سے، اور مجھ پر بلا کے نازل ہونے
سے اور ذلت اور رنج سے۔ (اور) میرے اس کام میں میری پردہ پوشی کر
میں سے کہ تو مطلع ہے۔ اس پر سے جس میں وہ شخص چھپا لیتا ہے
جو موافقہ پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ بردباری نہ کر جائے۔ اور گرفتار کر
سکتا ہے گناہ پر اگر درگزر (اور تامل) نہ کر گزے۔ اور جب کہ تو کسی قوم
پر فتنہ یا برائی ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے بچا اس لیے کہ میں تجھ
سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب کہ تو نے مجھے اپنی دنیا میں رسوائی کے مقام

۱۔ یعنی مجھے اپنی خواہش کے مطابق زندگی حاصل کرنے میں ایسی راہوں پر چلا جن میں تیری نافرمانی اور نا پسندیدگی کا کوئی پہلو پیدا نہ ہو سکے۔

۲۔ یعنی وہ تجلیاں جو اعمال صالحہ کی برکت سے پیدا ہوتی ہیں اور جن میں دل کی آنکھیں دکھتی ہیں۔

۳۔ کامیابی اور فیروز زندگی کی چیزوں کو یمن (داہنی طرف سے) منسوب کرنا عرب کا مذہب ہے جیسا کہ کتب دینیہ میں لکھا گیا ہے کہ روز حشر اہل جنت کو ان کا نامہ اعمال
داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔

۴۔ یعنی مجھے ایسی توہین اور مجھ میں ایسا جذبہ دے کہ جب میں تجھ سے خلوت میں باتیں کر دوں اور تیری بارگاہ میں رجوع ہوں تو پھر اپنے آپ کو انتہائی پست سمجھوں اور تیرے
بالقابل اپنے لیے ہر قسم کی عاجزی، خاکساری اور ذلت وستی کی حالت کو پسند کر دوں۔

۵۔ یعنی جو شخص میری جانب متوجہ نہ ہو مجھے اس کا حاجت مند نہ کرے۔

۶۔ منی کا ترجمہ جو مٹاؤں سے تیسری سطر میں ہے۔

۷۔ علیہ کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۸۔ یعنی میرے گناہ اور عیوب جن سے کہ تو واقف ہے لوگوں سے چھپا۔

فِي دُنْيَاكَ فَلَا تُقِنِّي مِثْلَهُ قِي. اخْرَجْتِكَ وَ
اشْفَعْ لِي اَوَّابِلَ مِنْكَ بِاَوَّابِهَا وَ قَدَّيْمِ
فَوَائِدِكَ بِحَوَادِثِهَا وَلَا تَمْدُدْنِي مَدًّا
يَقْسُوْمَعُهُ قَلْبِي وَلَا تَقْرَعْنِي قَارِعَةً يَذْهَبُ
لَهَا بَهَائِي وَلَا تَسْمِنِي خَسِيْسَةً يَصْغُرُ
لَهَا قَدْرِي وَلَا تَقِيْصَنَّ يَجْهَلُ مِنْ اَجْلِهَا
مَكَانِي وَلَا تَرْمَعْنِي رَوْعَةً اُبْلَسُ بِهَا وَ
لَا خِيْفَةً اَوْجَسُ دُونَهَا لِاجْعَلَ هَيْبَتِي فِي
وَعِيْدِكَ وَحَذَرِي مِنْ اِعْذَارِكَ وَ اِنْذَارِكَ
وَرَهْبَتِي عِنْدَ تِلَاوَةِ اَيَاتِكَ وَ اَعْمُرْ كِلِي
بِاِنْقَاطِي فِيهِ رِعْبَادَتِكَ وَ تَفَرُّدِي

میں نہیں قائم کیا تو اسی طرح مجھے اپنی آخرت میں بھی قائم نہ کر۔ اور سفارشی
بنائے میرے حق میں اپنے اگلے احسانوں کو پچھلے احسانوں کے لیے اور
قدیم فیوض کو نئے فیوض کے واسطے۔ اور مجھ کو اتنی مہلت نہ دے جس کے
بعد میرا دل سخت ہو جائے اور نہ مجھ کو اتنی سزا دے جس سے میری آبرو
جاتی رہے اور مجھے ایسی پستی نہ دے کہ جس سے میری قدر گھٹ جائے۔ اور
نہ ایسا نقص دے کہ جس کی وجہ سے میرا مقام اور مرتبہ گناہی میں پڑ کر
رہ جائے اور مجھ کو ایسا خوف نہ دلا جس کے باعث میں نا امید ہو جاؤں
اور نہ ایسا خوف کہ اس سے میں سم کر رہ جاؤں؛ بلکہ قرار دے میرا
خون اپنے ڈراوے کی باتوں میں۔ اور میرا دل تجھ سے غم و خواہی کے موقع
پر۔ اور میرا خوف تیری آیتیں پڑھنے کے وقت۔ اور آباد کر میری رات کو
اس بات سے کہ میں اس میں تیری عبادت کے لیے جاؤں اور اس بات

۱۔ یعنی تیرے جو احسانات ہیں، ان پر نظر کر کے مزید احسان کر کیونکہ وہ احسان بھی تو لے کسی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ تفضل کے طور پر کیے تھے۔ اسی طرح اب بھی تفضل
کے طور پر احسان فرما اور استحقاق پر نظر نہ کر۔

۲۔ یہاں سے چند سطروں میں جو کلمات دعائیں استعمال کیے گئے ہیں ان میں دراصل یہ کہنا مقصود ہے کہ مجھ سے میانہ روی کے ساتھ پیش آؤ۔ نہ تو گناہ کرنے کا موقع دے اور نہ بالکل راہب
اور زاہد خشک بنائے بلکہ اعتدال پر رکھو۔ یہ مفہوم چند جملوں میں ادا کیا ہے جس کی تفصیل متن و حاشیہ میں مسطور ہے۔

۳۔ یعنی گناہ کے بعد اتنی مہلت نہ دے کہ میں پھر گناہ کروں اور گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو جائے اور پھر حق پر کے لیے نرم ہی نہ ہو۔ بلکہ جیسے ہی میں ایک دفعہ گناہ کروں
تو مجھے توبہ کی طرف مائل و راغب کر دے اور انتباہ کر کے موشیار کر دے۔

۴۔ لَا تَقْرَعْنِي قَارِعَةً کے لغوی معنی میں مجھ کو اتنا اندھا دیا ہے کہ مجھے اتنی سزا نہ دے۔ چونکہ اس سے پہلے جملے میں اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو مجھے انتباہ
کر کے موشیار کر دے اس لیے نوٹا ہی یہ دعا کی کہ وہ انتباہ معمولی ہو جس سے میں ہوش میں آ جاؤں۔ اتنا سخت نہ ہو جس سے آبروریزی ہو جائے۔
۵۔ لَهَا قَدْرِي کا ترجمہ جو بعد کی سطریں ہیں۔

۶۔ یہ رَوْعَةً کا تاکید کا مفہوم ہے جو بعد کی سطریں ہیں۔

۷۔ یعنی میرے دل میں ایسا خوف راسخ نہ کر جس کے بعد مغرت سے نا امید ہو جائے۔ بلکہ خوف کے ساتھ ساتھ توبہ کی مقبولیت کا بھروسہ بھی ہے۔

۸۔ یعنی جب میں تیرے ڈرالے کی باتیں یاد کروں تو ڈر جاؤں مگر اس کے بعد ہی جب رحمت کا خیال آئے تو پراپید ہو کر توبہ کرنے لگوں اور معروف عبادت ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہ
جب ڈراوے کی باتوں کو یاد کر کے ڈر دوں تو بس پھر میری عمر اور ہر وقت ڈرتا ہوا رہوں۔

بِالْتَّهَجِدِ لَكَ وَتَجَرِدُنِي بِسُكُونِي
إِلَيْكَ وَإِنْ زَالَ حَوَائِجِي بِكَ وَ
مُنَازَلَتِي إِيَّاكَ فِي فَكَالٍ رَقَبَتِي
مِنْ نَارِكَ وَارْحَارَتِي مِمَّا فِيهِ
أَهْلُهُمَا مِنْ عَذَابِكَ وَلَا تَذَرْنِي
فِي كُفْيَانِي عَامِهًا وَلَا فِي غَمَرَتِي
سَاهِيًا حَتَّى يَحْيِيَنِي وَلَا تَجْعَلْنِي
عِظَةً لِّمَنْ أَنْعَطَ وَلَا نَكَالًا لِّمَنْ
اعْتَبَرَ وَلَا فِتْنَةً لِّمَنْ نَظَرَ وَلَا
تَكُورِي قِيَمَن تَكُورِيهَا وَلَا
تُسَبِّدِي بِي خَيْرِي وَلَا تُعْصِدِي
لِي إِسْمًا وَلَا تُبَدِّلِي جِسْمًا وَلَا
تَتَّخِذْنِي هُرُورًا لِخَلْقِكَ وَلَا تُخَوِّدِي
لَكَ وَلَا تَتَّبَعَا إِلَّا لِمَرْضَاتِكَ وَلَا
مُتَمَتِّعًا إِلَّا بِإِلَاقَتِكَ لَكَ وَ

سے کہ میں تنہا تیرے لیے نماز میں پڑھوں اور (اس بات سے کہ) ایکلا
تیرے ساتھ اطمینان کی باتیں کروں۔ اور (اس بات سے کہ) اپنی حاجتیں
تجھ سے بیان کروں اور (اس بات سے کہ) میں اپنی گردن کو تیرے عذاب
جہنم سے چھڑانے کے لیے تجھ سے بھگتا رہوں۔ اور (اس بات سے کہ)
میں پناہ مانگوں تیرے اس عذاب سے جس میں معذبین گرفتار ہیں۔ اور
منت چھوڑ دے مجھ کو میری سرکشی میں اندھا بنا کر اور نہ میرے اندھے پن
میں مجھ کو غافل اور بے خبر بنا کر موت کے وقت تک۔ اور مت بنا مجھ کو
نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں اور نہ محلِ عبرت (بنا)
ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کریں اور نہ محلِ امتحان (بنا) ان
لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور نہ مجھے مکر کی سزا دے ان لوگوں میں شامل
کر کے جنہیں تو مکر کی سزا دیتا ہے اور میرے بدلے میں میرے غیر کو
دے۔ اور میرے لیے میرے نام کو تبدیل نہ کر اور نہ میرے جسم میں تغیر
پیدا کر۔ اور مت بنا مجھ کو اپنے بندوں کے لیے ہنسی اڑانے کے
قابل اور نہ اپنا محلِ تسخرہ اور نہ اپنی خوشنودی کے علاوہ کسی اور کا
تابع رہنا، اور نہ کسی سے حقیر و ذلیل، مگر اپنی سزا

۱۔ بسکونی ایک، سے مراد یہ ہے کہ میں سون کے ساتھ تیری طرف متوجہ رہوں۔

۲۔ یعنی زندگی میں کبھی بھی میرے ساتھ ایسا طریقہ اختیار نہ کرنا۔

۳۔ یعنی مجھے ایسے حال میں مبتلا نہ کر جو لوگوں کے لیے محلِ عبرت ہو۔

۴۔ الفتنة کا ترجمہ اس کے لغوی معنی، گمراہی، کفر، رسوائی، رنج، دیوانگی، عذاب، عبرت، مرض، مال و اولاد، اختلاف آراء، وقوع جنگ و جدال اور امتحان کے
میں جن میں سے اس مقام پر امتحان اور عبرت مراد لے سکتے ہیں۔

۵۔ مراد یہ ہے کہ مجھے ایسے عذاب میں نہ ڈال جس سے لوگ عبرت پکڑیں بلکہ ایسا انتباہ کر کہ میں ہی اس سے عبرت پکڑوں اور توبہ کر کے نیکو کار بن جاؤں۔

۶۔ یعنی جو میرا نام ہے، میری صفات بالکل اس کے مطابق ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ میں برعکس منہ نام زندگی کا نیکو معذوق بنوں (دوسرے لفظوں میں) میرا نام
دین العابدین اور علی ہے تو میں محبت عبادت کی قرینت اور عالی مرتبہ بن کر ہی رہوں۔

۷۔ یعنی میرا ظاہر ہمیشہ ظہن کے مطابق رہے۔

أَوْجِدَنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ
وَرَوْحِكَ وَدِيحَانِكَ وَجَبَّةَ نَعِيمِكَ وَأَذَقْنِي
طَعْمَ الْفَرَاغِ لَهَا تُحِبُّ بِسَعَةِ مِنْ سَعَتِكَ
وَالِاجْتِهَادِ فِيمَا يُزِيلُ كَدَّكَ وَعِنْدَكَ
وَأَتُحَفِّنِي بِتُحَفِّهِ مِنْ تَحَفَّاتِكَ وَاجْعَلْ
تِجَارَتِي كَوْنِيَّةً وَكَثْرَتِي غَيْرَ خَاسِرَةٍ وَ
أَخْفِنِي مَقَامَكَ وَشَوْقِي لِقَاءَكَ وَ
تُبَّ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا لَا تُبْقِ مَعَهَا
ذُنُوبًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا تَذَرْ مَعَهَا
عِلَانِيَةً وَلَا سِرِّيَّةً وَانْزِعِ الْغُلَّ مِنْ صَدْرِي
لِلْمُؤْمِنِينَ وَاعْطِفْ بِقَلْبِي عَلَى الْخَاشِعِينَ

۱۔ اور مجھے برود اور کلاب (کر اپنی معافی کی خنکی سے اور اپنی
راحت اور روزی کی مٹھاس سے، اور اپنی نعمتوں کی عافیت سے۔ اور
ذائقہ چکھا بجھ کو اس کام کا جسے تو پسند کرتا ہے، اپنی بخشش کی دمت سے
اور اس بات کی کوشش کا (ذائقہ چکھا) جو تیرے سامنے اور تیرے پاس
قرب عطا کرے۔ اور مجھے اپنے تحفوں میں سے کوئی تحفہ دے۔ اور قرار دے
میری تجارت کو نفع بخش اور میرے دوبارہ واپس آنے (یعنی توبہ) کو سودمند
اور مجھے اپنے مقام و مرتبہ کا خوف دلا۔ اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا
کر اور میری توبہ قبول کر خالص توبہ بنا کر۔ اس طرح کہ اس کے بعد
میرا کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ باقی نہ رکھ اور مت چھوڑ اس کے بعد کوئی کھلا
ہو یا خفیہ عیب اور دور کر دے میرے سینے سے مومنوں کے کینہ کو اور
میرے دل کو عاجزی کرنے والوں پر مہربان کر اور میرے لیے ایسا ہو جا

۱۔ یعنی میں تیری سزا کے مقابلے میں بے شک جیتو ذلیل ہوں گے دنیا میں اس کے علاوہ اور کسی کے مقابل مجھے جیتو ذلیل نہ بنا۔

۲۔ دِيحَانِكَ کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۳۔ یعنی اپنی پسندیدہ باتوں میں سے کوئی ایک پسندیدہ بات عنایت کر یا اپنے اوصاف رحمت میں سے کسی ایک صفت رحمت کا رخ میری طرف موڑے
کہ ایک بندے کے لیے جس اتنا ہی بہت ہے۔

۴۔ مراد یہ ہے کہ میں اپنے نفس اور اپنی خواہشوں کو تیری مرضی کے ہاتھ بیچ رہا ہوں۔ اس تجارت کو میرے لیے نفع بخش بنا دے۔

۵۔ غَيْرَ خَاسِرَةٍ کے لغوی معنی ہیں "نقصان نہ دینے والا" یعنی سودمند۔

۶۔ یعنی میرے دل میں اپنی منزلت کی ہیبت بٹھائے۔

۷۔ یہ ایک فطری اصول ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی بزرگ کے پاس جانے والا ہوتا ہے اور اس شخص کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس بزرگ کو پسند اور مرغوب
ہوں تو جانے والے کو اس بزرگ کے پاس جلد از جلد پہنچ جانے کا شوق ہوتا کرتا ہے۔ اس مقام پر ملاقات کا شوق عطا کرنے سے لازم معنی کے طور پر مراد ہے کہ
مجھے ایسے اعمال سے آراستہ ہونے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے اعمال میرے پاس ہوں گے تو خود بخود دل میں تیرے پاس پہنچنے کا شوق پیدا ہو گا۔

۸۔ یعنی میری توبہ کو ایسی توبہ بنا کر قبول کر جو خالصتاً صرف تیری رضا مندی کے لیے کی گئی ہو، اور اس میں جہنم کا خوف یا جنت کی ہوس مضمحل نہ ہو۔

۹۔ لِلْمُؤْمِنِينَ کا ترجمہ جو کہ بعد کی سطروں میں ہے۔ مراد عبارت یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ان کی طرف سے مجھے کوئی مدد نہ پہنچا ہے جس

کے باعث دل میں ان کی جانب سے تگاہ پیدا ہو گیا ہے، اس تکدر کو دل سے دور کر دے۔

وَكُنْ لِي كَمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِينَ وَحَلِّئِي
حَلِيَّةَ الْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ
فِي الْغَابِرِينَ وَذِكْرًا قَامِيًّا فِي الْآخِرِينَ وَوَفِّ
لِي عَرْصَةَ الْوَالِدِينَ وَتِمِّمْ سُبُوحَ نِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَظَاهِرُ كَرَامَاتِهَا لَدَتِي أَمْلًا مِنْ
فَوَائِدِكَ يَدَّتِي وَسُقْ كَرَامِي مَوَاهِبِكَ إِلَيَّ
وَجَاوِزِي الْأَطْيَبِينَ مِنْ أَوْلِيَايِكَ فِي
الْجَنَانِ الَّتِي زَيَّنْتَهَا لِصَفِيَّاكَ وَجَلِّئِي
شَرَائِفَ نَحْلِكَ فِي التَّقَامَاتِ الْمُعَدَّةِ
لِاحْتِبَائِكَ وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ مَقِيلًا أَوْيَ
إِلَيْهِ مُطْمَئِنًّا وَمَشَابَهَ اتَّبَوَاهَا وَأَقْرُ
عَيْنًا وَلَا تُقَايِسْنِي بِعَظِيمَاتِ الْجَزَائِرِ وَلَا

جیسا کہ تو نیک بندوں کے لیے ہے۔ اور مجھے پرہیزگار بندوں کے لباس سے آراستہ کر اور مجھے ایسی زبان دے جو ہر پاسچانی ہو، آنے والے لوگوں میں۔ اور ایسا ذکر دے جو بعد کے لوگوں میں باقی رہے۔ اور پہنچائے مجھ کو میدان میں اگلے لوگوں کے۔ اور اپنی نعمت کے اتمام کو مجھ پر کامل کر۔ اور اس نعمت کی کرامتیں مجھے میری آنکھوں سے دکھائے اور اپنے فیوض سے میرے دونوں ہاتھوں کو بھر دے اور اپنی بزرگ بخشش میری طرف کھینچ لے۔ اور پردوں میں رکھ مجھ کو اپنے پاکیزہ دوستوں کے اس جنت میں جسے تو نے اپنے منتخب بندوں کے لیے سجایا ہے اور مجھے ان مقامات میں جو تیرے دوستوں کے لیے مختص ہیں اپنے شریف عطیوں کا خلعت دے اور میری خواب گاہ اپنے قرب میں قرار دے، جہاں میں آرام سے رہوں، اور ایسے محل میں (قرار دے) جہاں میں سکون ہے، بیٹھوں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اور مت اندازہ کر میرے بڑے گناہوں کا اور نہ

۱۔ تَكُونُ لَاحِزِجہ جو کہ اوپر مذکور ہوا۔

۲۔ یعنی زہد و تقویٰ سے۔

۳۔ یعنی آنے والے لوگ میری زبان کو مجسمہ صدق سمجھیں اور میرے اقوال کو صادق سمجھیں۔

۴۔ یعنی میرے محاسن اخلاق اور زہد و ورع کی بناء پر لوگ مجھے یاد کیا کریں۔

۵۔ یعنی مجھ کو اگلے لوگوں کی صف میں جگہ دے۔ اگلے لوگوں سے اس جگہ اپنے گھرانے کے وہ بزرگ مراد میں جہاں اللہ میں نمایاں طور پر نیک تمام ہوئے۔ یعنی حسین و علی و سائر ائمہ اطہر حضرت ابراہیم و حضرت آدم علیہما السلام۔

۶۔ یعنی کلام پاک میں جس نعمت کو اتممت علیکم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، سے تعبیر کیا ہے وہ نعمت مجھ کو تاجدار کمال عطا کرنے۔

۷۔ الْمُعَدَّة کے معنی میں تمہارے گئے اور تیار کیے گئے "مراد مختص اور مخصوص" بطور مجازیہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھ کو اپنے تقرب کا وہ درجہ عطا کر جو ابدیت کی منزلیں الہیاتی کے ساتھ ملنے والے مخصوص بندوں کو تیری بارگاہ میں ملا کرتا ہے۔

۸۔ ایک نسخے میں لَا تُقَايِسْنِي کے بجائے لَا تُقَايِسْنِي لکھا ہے اور جملے کا ترجمہ ترجمہ نے ان لفظوں میں کیا ہے کہ میرے بڑے گناہوں کی تفتیش نہ کرے نزدیک تفتیش کرنے کا مناسب فعل تعالیٰ کی جانب درست نہیں کیونکہ وہ عالم مطلق ہے اور اسے تفتیش کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کے ماسوا لَا تُقَايِسْنِي کے غلط ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لغت عرب میں قُتِّش اور قُتِّش مستعمل ہے مگر قُتِّش کوئی لغت نہیں جس سے لَا تُقَايِسْنِي بنایا جا سکے۔

تَهْلِكُنِي يَوْمَ تَبْلَى السَّارِثُ وَ اَزِلْ عَنِّي
كُلَّ شَيْءٍ وَ شُبْهَةٍ وَ اجْعَلْ لِي فِي الْحَقِّ
طَرِيقًا مِنْ كُلِّ وَجْهَةٍ وَ اَجْزِلْ لِي قِسْمَ
الْمَوَاهِبِ مِنْ كَوَالِكَ وَ وَفِّرْ عَلَيَّ حُطُوطَ
الْاِحْسَانِ مِنْ اِفْضَالِكَ وَ اجْعَلْ قَلْبِي
وَ اِثْقًا بِمَا عِنْدَكَ وَ هَيِّئْ مُسْتَقَرًّا لِمَا
هُوَ لَكَ وَ اسْتَعِزِّنِي بِمَا تَسْتَعِزُّ بِهِ
خَالِصَتِكَ وَ اشْرِبْ قَلْبِي عِنْدَ ذُھُولِ
الْعُقُولِ طَاعَتَكَ وَ اجْمَعْ لِي الْغِنَى وَالْعَفَافَ
وَ الدَّاعَةَ وَ الْمُعَافَاتَ وَ الْبَصِيحَةَ وَ السَّعَةَ
وَ الطَّيْبَانِيَّةَ وَ الْعَافِيَةَ وَ لَا تُحْبِطْ
حَسَنَاتِي بِمَا يَشُوْبُهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ

ہلاک کر مجھ کو اس دن جبکہ پوشیدہ باتوں (معیوب) کی جانچ کی جائے گی۔ اور
مجھ سے ہر شک و شبہ کو دور رکھ اور میرے لیے ہر طرف سے حق میں
رجا لے گا (راستہ بنا۔ اور زیادہ کر میرے لیے بخششوں کے حصے
اپنی عطا سے۔ اور مجھ اپنے افضال سے احسان اور نیکی کے بہت سے
حصے عطا کر۔ اور میرے دل کو اس بات پر اعتماد رکھنے والا قرار دے
جو کہ تیرے پاس ہے اور میری فکر کو اس امر کے لیے فارغ (قرار دے)
جو کہ تیری خوشنودی کے لیے ہے۔ اور مجھ سے وہ کام لے جو تو نے
اپنے مخلص بندوں سے لیا ہے اور جوش پیدا کر دے میرے دل میں،
جس وقت کہ عقل زائل ہو، اپنی عبادت کا، اور اکٹھا کر دے میرے لیے
بے نیازی، پاک دامنی، راحت، ایک دوسری کو بلا اور آفت سے بچانے
کی عادت، صحت، فراخی عیش، اطمینان اور عافیت کو۔ اور میری نیکیوں
کو اس گناہ کے سبب باطل نہ کر جو ان نیکیوں سے مخلوط ہو جائے اور

۱۔ یعنی روز قیامت جبکہ حساب کتاب ہوگا۔

۲۔ یعنی دین و شریعت میں جن فردیات پر یقین لازمی ہے ان کے بارے میں شک و شبہ سے مجھ کو دور رکھ۔

۳۔ ایک نسخے میں وَجْهَةٌ کی جگہ دُجْهَةٌ نظر سے گزرا مگر اس کا مفہوم سمجھنے سے ذہن ناقص قاصر رہا۔

۴۔ یعنی اس کام کے کرنے کی توفیق دے۔

۵۔ ایک نسخہ مطبوعہ میں خَالِصَتِكَ کے مقام پر خَالِصَتِكَ نظر سے گزرا یہ بھی درست ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تو مجھ سے وہ کام لے جو اپنے خاص ہرزوں
سے لیتا ہے۔

۶۔ اشْرِبْ کے معنی ہیں سیراب کر دے، پلا دے، مجازاً جوش پیدا کر دے۔

۷۔ عقل زائل ہونے سے وہ عالم مراد ہے جبکہ انسان خواہش نفس سے مغلوب ہو کر کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنی عقل سے کام نہیں لیتا۔

۸۔ ایک نسخے میں اِجْمَع لِي کی جگہ اِجْعَلْ لِي نظر سے گزرا جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سب چیزیں جن کا بعد میں ذکر ہے، میرے لیے قرار دے۔ مفہوم جملہ میں
اس طرح بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔

۹۔ یہ الْمُعَافَاتُ کا ترجمہ ہے۔ ایک مترجم فارسی نے اس لفظ کے معنی بے نیازی کے اور دوسرے مترجم اردو نے معافی کے لکھے ہیں مگر لغت
عرب ان دونوں معانی کی تائید دیتا کرتا۔

وَلَا خَلَوَاتِي بِمَا يَعْزُضُ لِي مِنْ نَزَعَاتٍ
فَشَنَّتِكَ وَصَنَ وَجْهِي عَنِ الطَّلَبِ إِلَى
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَذَيَّبَنِي عَنِ الْقِمَاسِ
مَا عِنْدَ الْفَاسِقِينَ وَلَا تَجْعَلْنِي لِلظَّالِمِينَ
ظَهِيرًا وَلَا لَهْمٌ عَلَى هَوِّ كِتَابِكَ بَدًّا وَ
نَصِيرًا وَحُطِّنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَعْلَمُ حَيَاةً
تَقِينِي بِهَا وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ تَوْبَتِكَ وَ
رَحْمَتِكَ وَارْفُتِكَ وَرُشْقِكَ الْوَاسِعِ إِنِّي
إِلَيْكَ مِنَ الرَّاعِغِينَ وَأَتِيْمٌ لِي إِنْ عَامَكَ
إِنَّكَ خَيْرُ النَّاسِ وَأَجْعَلْ بَاقِيَ عُمُرِي
فِي الْحَيِّجِّ وَالْعُمْرَةِ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَ
عَلَيْهِمْ أَبَدًا أَبَدًا

نہ میری خلوتوں کو اپنی ان آزمائشوں کی پیدا کردہ براہیوں کے باعث باطل
کر (جو ان خلوتوں کو عارض ہو جائیں۔ اور میری آبرو کو دنیا والوں
میں کسی سے بھی کچھ طلب کرنے سے بچا۔ اور مجھے اس چیز کے طلب سے
دور رکھ جو ناسقوں کے پاس ہے۔ اور مجھے ظالموں کا پشت پناہ نہ
بنا۔ اور نہ اپنی کتاب (قرآن پاک) کے مٹانے میں ان کا ناصر و مددگار
قرار دے۔ اور مجھے اس طریقے سے احاطہ کرے جسے میں نہیں جانتا،
ایسا احاطہ جس کے ذریعہ تو مجھے بچا سکے۔ اور میرے لیے اپنی توبہ،
اپنی رحمت، اپنی مہربانی، اور اپنی وسیع روزی کے دروازے کھول
دے۔ بے شک میں تیری طرف راغب ہوں۔ اور مجھ پر اپنا انعام کامل
کر یقیناً تو انعام دینے والوں میں سب سے بہتر ہے اور قرار دے
میری باقی زندگی کوچ اور عمر میں، اپنی رضامندی حاصل کرنے کی
غرض سے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے! اور رحمت نازل کر
اے اللہ محمد پر اور ان کی اولاد پر جو کہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ اور سلام ہو
ان (محمد) پر اور ان سب رآل پر ہمیشہ ہمیشہ۔

۱۔ یعنی میں خلوت میں جو زہد و ریاضت کے لازم بجالاتا ہوں ان کے درمیان تیری جانب سے جو آزمائشیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں اور میں ان آزمائشوں کے موقع
پر غرض میں پڑ جاتا ہوں تو، اس غرض کے بدلے میں میری خلوتوں والی زہد و ریاضت کو باطل نہ کر۔ غصہ تیری آزمائشیں۔

۲۔ یہ صَنَ اور عَنِ الطَّلَبِ کا ترجمہ ہے جو اوپر کی سطر میں آئے ہیں۔

۳۔ ذَيَّبَنِي کا ترجمہ جو تَذَيَّبْتُ (مصدر) سے بنا ہے۔ ایک نسخے میں اس کی جگہ ذَيَّبَنِي لکھا ہے جو لغت عرب میں دور رکھ یا اس کے مرادف معنی میں مستعمل
نہیں۔ اسی طرح ایک اور نسخے میں اس کی جگہ دَيَّبَنِي لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم سمجھنے سے ذہن ناقص قاصر ہے۔

۴۔ یعنی میری دعا کو مرت اتی ہے کہ تو مجھے چاروں طرف سے گھیر لے تاکہ میں تیری مرضی سے باہر قدم نہ رکھ سکوں۔ اب یہی بات کہ اس طرح گھیرنے کے
لیے تو کیا طریقہ اختیار کرے تو اس کے متعلق میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ تیرا کام ہے اس کے لیے تو خود ہی کوئی مناسب راہ پیدا کر۔

۵۔ یہاں کا ترجمہ جو کہ اسی سطر میں ہے۔

۶۔ یہ الْوَاسِعِ کا ترجمہ ہے جو اسی سطر میں مذکور ہے۔

۷۔ ابْتِغَاءً کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

وَكَانَ مِنْ عَائِمٍ عَلَى السَّلاَمِ يَوْمَ الْوَضْحِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ

حضرت زین العابدین عید الضحیٰ اور جمعہ کے دن یہ

دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ وَالْمُسْلِمُونَ
فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ يَشْهَدُ
السَّائِلُ مِنْهُمْ وَالطَّالِبُ وَالرَّاغِبُ
وَالرَّاهِبُ وَأَنْتَ النَّاطِقُ فِي حَوَائِجِهِمْ
فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَهُوَانِ
مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ
رَبَّنَا يَا أَنْتَ الْبَلَدُ وَلَكَ الْحَمْدُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ الْحَنَّانُ
السَّابِقُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بَدِيعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ
عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ
عَافِيَةٍ أَوْ بَرَكَاتٍ أَوْ هَدَاةٍ أَوْ
عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ أَوْ خَيْرٍ تَسُنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ

۱۔ اے اللہ! یہ مبارک دن ہے اور مسلمان اس (دن) میں مجتمع
ہیں تیری زمین کے ہر گوشے میں اس طرح کہ حاضر ہیں ان میں سے
(تجھ سے) سوال کرنے والے، طلب کرنے والے، رغبت کرنے والے
اور ڈرنے والے۔ اور تو ان کی حاجتوں کو دیکھ رہا ہے پس سوال کرتا ہوں
میں تجھ سے تیری بخشش اور تیرے کرم کے بھرپور اور زین (اس) وجہ
سے کہ جو کچھ میں نے سوال کیا وہ تیرے لیے آسان ہے، یہ کہ تو محمدؐ پر
اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر۔ اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے
ہماری پالنے والے معبود، اس اعتماد پر کہ تیرے ہی لیے بادشاہت ہے
اور تو ہی مستحق حمد ہے، اور اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے
راورم تو بردبار ہے بخشش والا ہے۔ مہربان ہے۔ احسان کرنے والا
ہے۔ صاحب جلال اور صاحب عظمت ہے راورم آسمانوں اور زمینوں
کا معبود و خالق ہے (یہ) کہ جب بھی تقسیم کرے تو اپنے ان بندوں میں
جو کہ مومن ہیں رکوٹی، نیکی یا عافیت یا برکت یا ہدایت یا اپنی طاعت پر
عمل رکرنے کی توفیق، یا کوئی ایسی نیکی جس سے تو ان پر یہ احسان کرے کہ

۱۔ یعنی پس ایسے مبارک دن میں جبکہ سبھی تجھ سے ملگے ہیں، میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔

۲۔ ب کا ترجمہ جو کہ اسی سطر میں وجودک کے ساتھ آئی ہے۔

۳۔ یعنی اس کا پورا کرنا۔

۴۔ بَآن کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۵۔ خدا تعالیٰ کی بڑبڑی کو اپنے سوال کرنے کی وجہ قرار دینے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تو گناہوں سے چشم پوشی کر کے میرے سوال کو سنے گا اور پورا کر دے گا۔

۶۔ خدا تعالیٰ کے جلال کو اپنے سوال کرنے کا سبب قرار دینے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو جلال و عظمت دالے ہوئے ہیں ان کی بارگاہ میں ہر شخص کا

سوال ناجائز ہے اور وہ اپنے پرانے کسی کو محروم نہیں کرتے۔

تَهْدِيهِمْ بِهِ إِلَيْكَ أَوْ تَرْفَعَ لَهُمْ
عِنْدَكَ دَرَجَةً أَوْ تُخَفِّضَهُمْ بِهِ خَيْرًا
مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ تُؤَفِّرَ
حَظِّي وَنَصِيبِي مِنْهُ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ
لَكَ الْمُلْكَ وَالْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ
تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ
حَبِيبِكَ وَصَفْوَتِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بِإِلَّا بِطَوْلِ الطَّاهِرِينَ
الْأَخْيَارِ صَلَوةً لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا
إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَلَاحٍ مِنْ
دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ
الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ تَغْفِرَ
لَنَا وَلَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدَتْ بِحَاجَتِي وَبِكَ
أَنْزَلْتُ الْيَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنَتِي وَ
إِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْثِقُ مَوْتِي
بِعَمَلِي وَلِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ
ذُنُوبِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَوَلَّ قَضَاءَ

انھیں اس زینکی کے ذریعہ اپنی طرف راستہ دکھائے یا اس کے ذریعہ
بلند کرے اپنے نزدیک ان کا درجہ یا اس کے ذریعہ انھیں دنیا و آخرت
کی کوئی نیکی عطا فرمائے تو زیادہ فرمادے اس زینکی و احسان میں میرا حصہ
رکھو سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے میرے معبود! اس بھر دے پر کہ تیرے
ہی لیے ملک اور حمد ہے (اور) نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی (دوسرا)
معبود، یہ کہ رحمت نازل کر تو محمد پر جو کہ تیرے بندے، رسول، دوست،
برگزیدہ اور تیری تمام مخلوق میں منتخب ہیں۔ اور محمد کی اولاد پر جو کہ نیک،
پاک (اور) پسندیدہ ہیں۔ اتنی (کثیر) رحمت جس کے احاطے پر تیرے علاوہ
کوئی قادر نہ ہو۔ اور یہ (سوال کرتا ہوں) کہ تو ہم کو اپنے ان نیک بندوں میں شامل
کر جنہوں نے تیرے ایمان والے بندوں میں سے آج کے دن تجھ سے دعا
مانگی ہے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے! اور یہ (سوال کرتا ہوں) کہ تو
ہم کو اور ان (مؤمنین) کو بخش دے۔ بے شک تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔
اے میرے معبود! میں تیری ہی طرف اپنے قصد و ارادہ سے اپنی حاجت
لایا ہوں اور تیرے ہی سامنے پیش کر رہا ہوں آج کے دن، اپنی احتیاج،
اپنے فقر اور اپنی مسکینی کو۔ اور یقیناً میں تیری مغفرت اور تیری رحمت پر
زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں اپنے عمل کے مقابلے میں۔ اور بے شک تیری
مغفرت اور تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے پس رحمت
نازل کر تو محمد پر اور محمد کی اولاد پر اور میری ہر حاجت کو تو خود ہی پورا

۱۔ اَنْ تُؤَفِّرَ کا ترجمہ یہ کلمہ اَسْأَلُكَ سے متعلق ہے جو ۳۳ سطر میں مذکور ہوا۔ مراد یہ ہے کہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان تمام نیکیوں اور احسانوں

میں مجھے دافرحصہ رحمت فرما۔

۲۔ اَلْمُؤْمِنِينَ کا ترجمہ جو بعد کی تیسری سطر میں ہے۔

۳۔ شَتَّى کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۴۔ یعنی میرا عمل اللہ کی غفرت کی نسبت ہے بلکہ اپنے ارادے کے تحت ایسا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اور حاجتوں کا بر لائے والا نہیں ہے۔

۵۔ یعنی مجھے اپنے عمل پر بھروسہ ہے کہ وہ قابل قبول ہو گا یا اس کے وسیلے سے میرا سوال سن لیا جائے گا بلکہ بھروسہ صرف تیری رحمت و مغفرت پر ہے۔

كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا وَ
تَبْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَبِفَقْرِي إِلَيْكَ وَغِنَاكَ
عَنِّي فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا مِنْكَ
وَلَمْ يَصِرْ عَنِّي سُوءٌ أَقْطُ أَحَدًا غَيْرَكَ
وَلَا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ سِوَاكَ
اللَّهُمَّ مَنْ تَهَمَّيْتُ وَتَعَبَّيْتُ وَأَعَدَّ
لِي نَادِيًا لِمُخْلَوِّ رَجَاءٍ رَفِدِهِ وَنَوَافِلِهِ
وَطَلَبَ نَيْلِهِ وَجَائِزَتِهِ فَإِلَيْكَ يَا مَوْلَايَ
كَانَتْ الْيَوْمَ تَهْمِيَّتِي وَتَعْيِيَّتِي وَإِعْدَائِي
وَأَسْتَعْدَادِي رَجَاءَ عَفْوِكَ وَرَفْدِكَ وَطَلَبَ
نَيْلِكَ وَجَائِزَتِكَ اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا
وَالِ مُحَمَّدٍ وَلَا تُخَيِّبْ الْيَوْمَ ذَلِكَ مِنْ
رَجَائِي يَا مَنْ لَا يُخْفِيهِ سَائِلٌ وَلَا يَنْقُصُهُ
كَائِلٌ فَإِنِّي لَمَّا اتَّكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَلِيٍّ صَالِحٍ
قَدَّمَتهُ وَلَا شَفَاعَةَ مُخْلَوِّ رَجَوْتُهُ إِلَّا

کہ اس لیے کہ تو اس پر قادر ہے اور اس لیے کہ یہ بات تیرے نزدیک
آسان ہے اور اس لیے کہ میں تیرا محتاج ہوں اور تو مجھ سے بے نیاز ہے
پس یقیناً مجھے کبھی کوئی بھلائی سوائے تیرے کسی سے نہیں ملی اور میری کسی
برائی کو کبھی کسی نے نہیں دور کیا سوائے تیرے۔ اور نہ میں اپنے کسی دنیاوی
یا اخروی کام کے لیے تیرے غیر سے کوئی امید رکھتا ہوں۔ اے اللہ! جو شخص
آمادہ اور مہیا اور مستعد اور تیار ہو ہو کسی بندے کے پاس جانے کے لیے
اس (بندہ) کے صلہ اور بخشش کی امید کر کے اور اس (بندے) کا انعام و
اکرام طلب کرنے کے لیے (تو ہوا کرے) لیکن میں آج کے دن اے میرے
مالک تیری جانب آمادہ اور مہیا اور مستعد اور تیار ہوں تیری معافی اور تیرے صلہ
کی امید پر، اور تجھ سے انعام و اکرام طلب کرنے کے لیے۔ اے میرے معبود!
پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور محمد کی اولاد پر اور آج (میری) اس
آمادگی کو میری امید کے پانے سے محروم نہ کر۔ اے وہ (کریم) جسے نہیں رک
سکتا کوئی سوال کرنے والا اور نہ کوئی عطا اس کو گھٹا سکتی ہے پس میں
تیرے پاس اپنے کسی نیک عمل کے اعتماد پر نہیں آیا جسے میں نے پہلے
کیا ہوا اور نہ کسی مخلوق کی سفارش کے بھروسے پر آیا ہوں جس کی میں نے

۱۔ عَلَیْهَا کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۲۔ أَحَدٌ کا ترجمہ جو اخیر سطر میں ہے۔

۳۔ لَمْ يَخْفِیْ کے لغوی معنی نہیں منہ پھرا نہیں روگرداں کیا، مجازاً نہیں مٹایا اور نہیں دور کیا۔

۴۔ بیان کلام کے اعتبار سے یہ جملہ ایسے مفہوم کو ادا کر رہا ہے جسے ہم اردو زبان میں اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی شخص کسی بندے کی طرف اپنی حاجت لے جانے
کے لیے تیار ہے تو ہوا کرے، مجھے اس سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں مگر میں خود سوائے تیرے اور کسی کے پاس اپنی حاجت لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

۵۔ نَوَافِلُ کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے۔

۶۔ رَفْدُكَ کا ترجمہ جو اگلی سطر میں مذکور ہے۔

۷۔ یعنی کوئی عطا کرنے سے اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں آسکتی۔

۸۔ یہ کا ترجمہ جو، مل سے پہلے آتی ہے۔

شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ
 سَلَامُكَ أَتَيْتَكَ مُقَرًّا بِالْجُرْمِ وَالْإِسَاءَةِ
 إِلَى نَفْسِي أَتَيْتَكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي
 عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ ثُمَّ لَمْ يَمْنَعْكَ
 طَوْلُ عُكُوفِهِمْ عَلَى عَظِيمِ الْجُرْمِ أَنْ
 عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ فَيَا مَنْ
 رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ يَا عَظِيمُ
 يَا عَظِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعُدْ عَلَى بِرَحْمَتِكَ
 وَتَعَطَّفْ عَلَى بِفَضْلِكَ وَتَوَسَّعْ عَلَى
 بِمَغْفِرَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ
 لَخَلْفَائِكَ وَاصْفِيائِكَ وَمَوَاضِعُ أَمْنَائِكَ
 فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ
 بِهَا قَدْ ابْتَزَوْهَا وَأَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ
 لَا يَغَالِبُ أَمْرُكَ وَلَا يُجَاوِزُ الْمَحْتَوَمُ مِنْ
 تَدْبِيرِكَ كَيْفَ نَشِئْتَ وَأَتَى نَشِئْتَ وَلِمَا أَنْتَ

۱۔ عظیم الجرم کا ترجمہ جو کہ اسی سطر میں ہے۔

۲۔ لَمْ يَمْنَعْكَ کا ترجمہ جو اور پر نہ کر دیا۔

۳۔ عید اور جمعہ کی امامت اور خطابت کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔

۴۔ اَلْكَتَبَ کا ترجمہ جو کہ بعد کی سطر میں ہے۔

۵۔ بنو امیہ نے۔

۶۔ یعنی جبکہ اپنے خلفاء و اصحاب کے امتحان کے لیے تیری ہی مرضی تھی کہ ان کا درجہ ان سے چھین لیا جائے تو پھر وہ تیری مرضی کے خلاف اپنا حق کس طرح واپس لے سکتے تھے۔

۷۔ یعنی جس طرح اور جہاں کہیں تو کوئی بات چاہے اس میں تیری واجب اور لازمی تدبیر سے روگردانی کرنا انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں۔

۸۔ یعنی مقدرات اور ان کے مصلح۔

اُس لکائی ہوئے محمد کی سفارش کے اور ان کے اہل بیت کی سفارش کے۔ اس (محمد) پر اور ان (اہل بیت) پر تیرا سلام پہنچے۔ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے جرم و گناہ کا اس حالت میں کہ میں تیری اس معافی کی امید رکھتا ہوں جس سے تو نے خطا کاروں کو معاف کیا پھر ان (خطا کاروں) کے طویل عرصے تک بڑے گناہ پر اصرار کرنے نے (مجھے) اس بات سے تجھے نہ روکا کہ تو ان پر مغفرت اور رحمت نازل کرے پس اے وہ معبود جس کی رحمت وسیع ہے اور جس کی معافی بزرگ ہے اے عظمت والے! اے عظمت والے! اے کرم والے! اے کرم والے! رحمت نازل کر تو محمد پر اور محمد کی اولاد پر اور مجھ پر اپنی رحمت سے احسان کر اور مہربانی فرما مجھ پر اپنے فضل سے۔ اور اپنی مغفرت کو میرے لیے وسیع کر۔ اے میرے معبود! بے شک یہ مقام تیرے جانشینوں اور تیرے برگزیدہ بندوں کا ہے اور تیرے امانت داروں کی منزل ہے اس بلند درجے میں جس کے ساتھ تو نے ان کو مختص کر دیا ہے یقیناً لوگوں نے اس درجے کو ان سے چھین لیا اور تو نے ایسا ہی مقدمہ کر دیا تھا۔ نہیں مغلوب بنا یا جاسکتا تیرے حکم کو اور تیری واجب تدبیر سے تجاوز نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح تو چاہے اور جہاں کہیں چاہے اور جس رحمت کو تو ہی شہ سے

أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُتَّبَعٍ عَلَى خَلْقِكَ وَ لَا
لِرِأْدَتِكَ حَتَّىٰ عَادَ صِفْوَتُكَ وَخُلَفَاؤُكَ
مَعْلُومِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ يَرَوْنَ حُكْمَكَ
مُبَدَّلًا وَكِتَابَكَ مَنبُودًا وَفَرَايَصَكَ مُحَرَّفَةً
عَنْ جِهَاتٍ أَشْرَاعِكَ وَسُنَنِ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً
اللَّهُمَّ ائْتِنَا أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ
الْآخِرِينَ وَ مَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَأَشْيَاعِهِمْ
وَأَتْبَاعَهُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ إِنَّكَ حَبِيدٌ حَبِيدٌ كَصَلَوَاتِكَ وَ
بَرَكَاتِكَ وَتَحِيَّاتِكَ عَلَى أَصْفِيَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَجَلِ الْفَرَجِ وَ
الرَّوْحِ وَالتَّصَرَّاتِ وَالتَّمَكِينِ وَالتَّائِيدِ لَهُمْ
اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ

زیادہ جانتا ہے (اس میں) تمت نہیں لگائی جاسکتی تیرے پیدا کرنے پر
اور تیرے ارادے پر یہاں تک کہ تیرے برگزیدہ اور جانشین بندے
مغلوب اور محکوم ہو گئے ان سے ان کا حق چھین لیا گیا (اب وہ
دیکھ رہے ہیں تیرے حکم کو بدلا ہوا تیری کتاب کو پھینکا ہوا تیرے
فرائض کو تیری شریعتوں کے طریقوں سے تبدیل کیا ہوا اور تیرے نبی
کی سنتوں کو ترک کیا ہوا۔ اے اللہ! لعنت کر ان خلفائے الہیہ کے
اگلے اور پچھلے دشمنوں پر، اور اس شخص پر جو ان کے عمل سے راضی
ہو اور ان کے پیروں اور اتباع کرنے والوں پر۔ اے اللہ رحمت
نازل کر محمد پر اور محمد کی اولاد پر بے نسب تو مستحق تعریف اور بزرگی
والا ہے جس طرح کہ تو نے رحمت، برکت اور سلام نازل کیا تھا اپنے
منتخب بندوں (یعنی) ابراہیم اور اولاد ابراہیم پر اور آل محمد
کو جلد عطا کر دے کشائش، راحت، نعمت، اقتدار، اور قوت۔ اے
اللہ! ہزاروں محمد کو تجھ پر ایمان لانے والوں، اور تیری توحید

۱۔ یعنی لاکھ تیری مسلمات انسان کی خواہش اور منشا کے خلاف ہو مگر تجھ پر یہ اتمام و الزام کبھی نہیں لگایا جاسکتا کہ اس طرح کرنا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا تھا۔ اسی
طرح تیرے ارادے پر بھی تمت نہیں لگائی جاسکتی۔

۲۔ چار سطر پہلے جہاں یہ کہا گیا تھا کہ یقیناً لوگوں نے اس دُجے کو ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد کی تمام عبارت جملہ معترضہ کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ جملہ جو یہاں
تک کے لفظ سے شروع ہوا مذکورہ جملے سے مربوط ہے جس کا خاتمہ ”چھین لیا“ پر ہوا تھا۔

۳۔ ان واقعات کی جانب اشارہ جو بنی امیہ کے دور میں آل محمد کو مغلوب و محکوم اور مقتول و مجبور بنانے کے لیے پیش آئے۔

۴۔ یعنی خلافت الہیہ کا منصب جیسا کہ اسی دعا کے ان کلمات سے ظاہر ہوتا ہے بن میں اوپر کہا گیا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّ هٰذَا الْمَقَامُ مُخْلَفَاتُكَ الْخ۔

۵۔ یعنی دیکھنے پر مجبور ہیں۔

۶۔ تمام ارباب تاریخ نے اتفاق کیا ہے کہ بنی امیہ نے اسلام کے نام سے شہنشاہیت اور آمریت کی بنیاد ڈالی حالانکہ اسلام نے حکم نہیں دیا تھا۔ اسی تغیر کی
جانب ان کلمات میں اشارہ کیا گیا ہے۔

۷۔ چونکہ کتاب اللہ کے احکام پر سلاطین بنی امیہ عمل نہیں کرتے تھے اور ذاتی اغراض کے تحت حکومت چلاتے تھے اور اس طرح انہوں نے کتاب اللہ کو بالکل
بالکل پشت دال دیا تھا اس لیے یہ کہا گیا کہ ان کے دور میں کتاب اللہ پھینک دی گئی تھی۔

۸۔ کہہ ہم کا ترجمہ جو اگلی سطر میں التائید کے بعد آیا ہے۔

بِكَ وَالتَّصَدِيقِ بِرَسُولِكَ وَالْأَسْمَةِ
الَّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّنْ يَجْرِي
ذَلِكَ بِهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ أَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ وَ
لَا يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلَّا عَفْوُكَ وَلَا يُجِيرُ
مِنْ عِقَابِكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ وَلَا يُنْجِيَنِي مِنْكَ
إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ وَيَلِيْنُ يَدَيْكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَهَبْ لَنَا يَا إِلَهِي
مِنْ لَدُنْكَ فَرَجًا بِالْقُدْرَةِ الَّتِي
بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ الْعِبَادِ وَبِهَا تَنْشُرُ
مَيِّتَ الْبِلَادِ وَلَا تَهْلِكْنِي يَا إِلَهِي

کے ماننے والوں، اور تیرے رسول اور واجب الطاعت اماموں کی تصدیق
کرنے والوں میں سے ان لوگوں میں، جن کے ذریعہ سے اور جس کے ہاتھ پر یہ
یہ بات جاری ہے قبول کر لے تمام جہانوں کے پالنے والے! اے اللہ!
نہیں دور کر سکتا تیرے غضب کو کوئی سوائے تیری بردباری کے۔ اور
تیری ناراضی کو بجز تیری معافی کے کوئی نہیں روک سکتا اور نہیں بچا سکتا
تیرے عذاب سے کوئی تیرے سوائے تیری رحمت کے اور نہ مجھ کو تجھ سے
کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے سوائے اس کے کہ گریہ و زاری کروں تیری
طرف رجوع کر کے اور تیرے سامنے پس رجعت نازل کرو محمد پر اور
محمد کی اولاد پر اور میرے اللہ میں عطا کر اپنی جانب سے کشائش،
اس قدرت کے ذریعہ جس سے تو مردہ بندوں کو زندہ کر دیتا ہے اور جس
سے تو دوبارہ جان ڈال دیتا ہے مرے ہوئے شہروں میں، اور اے میرے

- ۱۔ یہ الَّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ کا مختصر مفہوم ہے جس کے لفظی معنی یہ ہیں ایسے ائمہ جن کی اطاعت تو نے واجب و لازم کی ہے۔
- ۲۔ یعنی جو خدا پر ایمان لانے، توحید کا عقیدہ رکھنے، اور رسول و ائمہ کی تصدیق کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا نصب العین ہی ان باتوں
کی تبلیغ و اشاعت ہے۔
- ۳۔ یعنی تیرے عقیقہ اور عتاب سے۔
- ۴۔ یعنی اپنے فضل و کرم سے نہ کہ ہمارے استحقاق کی بناء پر۔ مراد یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی حق جتنا کہ کشائش کے طالب نہیں بلکہ محض تیرے تفضل کے پیش نظر
کشائش کے خواہش مند ہیں۔
- ۵۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ و دیگر انبیاء کے ہاتھ سے ظہور میں آیا۔
- ۶۔ جیسا کہ عہد رسول میں جمعیتیں زندہ کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ مجاز مرسل کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کی طرف وہ صفت حال میں منسوب کی
جائے جو مستقبل میں ظہور پذیر ہوگی جس طرح کہ انسان کو ”مشت خاک“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ خدائے تعالیٰ روز قیامت تمام عالم کے مردوں کو
کو زندہ کر دے گا اور اس کی اس صفت پر یقین رکھنا جزو اسلام ہے جس کے بغیر بعض اقرار توحید و رسالت سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا اس لیے
مرے ہوئے شہروں میں دوبارہ جان ڈالنے کا انتخاب خدائے تعالیٰ کی طرف درست ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر ان الفاظ میں مجاز کا ایک اور پہلو
بھی ہے اور وہ یہ کہ خدائے تعالیٰ غیری روح اور بالکل خبر اور کل زمین کو سرسبز و شاداب کر کے نخلستان اور سنہرا زار بنا دیتا ہے اور خشک سالی کے مارے ہوئے
علاقوں کو پیدوار سے مالا مال کر دیتا ہے، اس اعتبار سے بھی مردہ شہروں کو دوبارہ زندہ کر دینے کا انتساب اس کی جانب صحیح و درست ہے۔

غَمًّا حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي وَتُعَرِّفَنِي
الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي وَادْفِنِي لَحْمَ
الْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَلَا تُشْمِتْ
بِي عَدَاوَتِي وَلَا تُمَكِّنْ مِنْ عُنُقِي وَلَا
تُسَلِّطْهُ عَلَى إِلَهِي إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ
ذَا الَّذِي يَضَعُنِي وَإِنْ وَضَعْتَنِي
فَمَنْذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي
فَمَنْذَا الَّذِي يُهَيِّئُنِي وَإِنْ أَهَنْتَنِي
فَمَنْذَا الَّذِي يُكْرِمُنِي وَإِنْ
عَذَّبْتَنِي فَمَنْذَا الَّذِي يَرْحَمُنِي وَ
إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ
فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ وَقَدْ
عَلِمْتُ أَنَّكَ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَ
لَا فِي نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ
يَخَافُ الْفُوتَ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ
الضَّعِيفُ وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ
عَلَّوْا كَبِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

معبود مجھے فکریاں ہلاک نہ کر یہاں تک کہ تو میری دعا قبول کر لے اور مجھ کو
باخبر کرے میری دعا کے قبول ہو جانے کے متعلق۔ اور مجھے عافیت کا مزا
میری انتہائے غم تک چکھا اور مجھ پر میرے دشمنوں کو مہینے کا موقع نہ دے
اور نہ اسے میری گردن دبانے دے۔ اور نہ اس کو مجھ پر مسلط ہونے دے۔
اے میرے مہربان! اگر تو مجھے عزت دے تو پھر کون مجھے پست کر سکتا ہے۔
اور اگر تو ہی مجھے پست کر دے تو پھر کون مجھے بلند کرے گا۔ اور اگر تو
مجھے عزت دے تو کس کی مجال ہے کہ مجھے رسوا و ذلیل کر سکے اور اگر
تو ہی مجھے رسوا کرے تو کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ اور اگر تو مجھ
پر عذاب کرے تو پھر کون مجھ پر رحم کھا سکتا ہے۔ اور اگر تو مجھے ہلاک
کرے تو کون میرے سامنے آ سکتا ہے تیرے بندے کے معاملے میں۔
یا کون (مجھ سے اس بندے) کے معاملے کی بابت پوچھ سکتا ہے اور
میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ نہیں ہوتا تیرے حکم میں (کسی قسم کا ظلم
اور نہیں ہوتی تیری سزا میں کسی طرح کی جلدی۔ اس لیے کہ جلدی تو
وہ کیا کرتا ہے جسے (معاملہ کے) ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہو اور ظلم
کی احتیاج ای کو ہوتی ہے جو کمزور ہو اور تو یقیناً اے میرے معبود!
اس سے بالاتر ہے بہت زیادہ بالاتر۔ اے اللہ رحمت نازل کر
تو محمد پر اور محمد کی اولاد پر اور مست بنا مجھ کو آزمائش کا مرکز۔

۱۔ یعنی میری دعا جلد قبول کر لے اور مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ میری دعا قبول ہو گئی تاکہ میں انتظار اور فکر میں نہ گھلتا رہوں۔

۲۔ یعنی مدۃ العمر مجھے عافیت سے بہرہ اندوز فرما۔

۳۔ لک کا ترجمہ جو کہ بعد کی سطر میں ہے۔

۴۔ یعنی روک سکتا ہے۔

۵۔ یعنی تو بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اور برابر ڈھیل دیتا ہے تاکہ اسے توبہ کرنے اور گناہ سے باز آنے کا اچھی طرح موقع مل جائے۔

۶۔ یعنی جسے یہ خوف ہو کہ شاید اسے اس بات میں اتنی قوت باقی نہ رہے اور جسے آج دبا کر قابو میں کر لیا ہے، آگے چل کر اس پر

قابو نہ پاسکے۔

وَلَا تَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ غَرَضًا
وَلَا لِنِقْمَتِكَ فَصَبًا وَمَهْلِنِي وَ
نَفْسِي وَاقْلِبْنِي عَثْرَتِي وَلَا
تُبْلِيْنِي بِبَلَاءٍ عَلَى أَشَرِّ بَلَاءٍ
فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي
وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ
الْيَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَاعْدِنِي وَاسْتَجِيرُ
بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْرِنِي وَأَسْأَلُكَ
أَمْنًا مِنْ عَذَابِكَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَمْنِي وَأَسْتَهْدِيكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاهْدِنِي
وَأَسْتَنْصِرُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَأَنْصُرْنِي وَأَسْتَخِيْكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْنِي وَأَسْتَغْفِيكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنِي
وَأَسْتَزِيْزُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَأُرْزُقْنِي وَأَسْتَعِيْزُكَ فَصَلِّ

اور نہ اپنی سزا کا نشانہ اور مجھے ہمت دے اور میرے رنج و غم کو دور
کر اور میری لغزش کو معاف فرما اور نہ مبتلا کر مجھ کو ایک آزمائش کے
بعد دوسری آزمائش میں کیونکہ یقیناً تو دیکھ رہا ہے میری کمزوری کو
اور میری بے چارگی کو اور اپنی بارگاہ میں میری گریہ و زاری و عاجزی کو
اے میرے اللہ! میں آج تجھی سے تیرے غصہ سے پناہ چاہتا ہوں پس
رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے پناہ دے اور آج
میں تجھی سے تیری ناراضی سے پناہ چاہتا ہوں پس رحمت نازل کر تو
محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے پناہ دے۔ اور میں تجھی سے تیرے
عذاب سے محفوظ رہنے کا سائل ہوں پس رحمت نازل کر تو محمد پر
اور ان کی اولاد پر اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور میں تجھ سے
ہدایت کا طالب ہوں پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر
اور مجھے ہدایت پر برقرار رکھ اور میں تجھ سے راپی ہمد چاہتا
ہوں۔ پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور میری مدد
کر۔ اور میں تجھ سے رحم کا خواستگار ہوں پس رحمت نازل کر تو محمد
پر اور ان کی اولاد پر اور مجھ پر رحم کر۔ اور میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں
کہ تو میرے ہر کام میں میرے لیے کافی ہو پس رحمت نازل کر تو محمد پر
اور ان کی اولاد پر اور میرے لیے کافی ہو جا۔ اور میں تجھ سے طلب رزق
کر رہا ہوں پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور مجھے رزق
عطا کر اور میں تیری اعانت کا خواہش مند ہوں پس رحمت نازل کر

۱۔ ایک مترجم نے اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے "مجھ کو اپنی سزا کی چانداری نہ بنا" یہ ترجمہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ سوء ادب بھی ہے جس کی تفصیل و تشریح
یہ ہے کہ چانداری اس لیے کہی جاتی ہے کہ نشانہ باز کو نشانہ لگانے کی مشق ہو جائے تاکہ ضرورت کے موقع پر اس کا نشانہ خطا نہ کرے نیز جس جگہ کہ وہ اپنا مرکب
نکالے تاکہ اس پر نشانہ لگاتا ہے وہ کسی سزا وغیرہ کی سختی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ خدا کے تعالیٰ کی طرف سے نازل عذاب کو نعوذ باللہ اس قسم کا فعل قرار دینا
جیسا کہ چانداری ہوتی ہے، حد درجہ بے ادبی اور اس کے صفات کا لہجہ کی انتہائی اہانت ہے۔

۲۔ یعنی ہدایت پر برقرار رہنے کا طالب ہوں کیونکہ مجرد ہدایت تو اسی بات سے ثابت ہے کہ بندہ اس طرح عاجزی کے ساتھ بارگاہ احدیت میں دست بردار ہے۔

عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْتَنِي وَ
 اسْتَغْفِرَكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْفِرْ لِي
 وَاسْتَعِصِمْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَاعْصِمْنِي فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ
 لَشَيْءٍ كَرِهْتَهُ مِنِّي إِنْ شِئْتَ
 ذَلِكَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا
 مَنَّانُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْتَجِبْ
 لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَطَلَبْتُ
 إِلَيْكَ وَرَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ وَ
 أَرَدْتُهُ وَتَدَارَكُهُ وَأَقْضِهِ وَأَمْضِهِ
 وَخِزْنِي فِيهِمَا تَقْضِي مِنْهُ وَبَارِكْ
 لِي فِي ذَلِكَ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ بِهِ
 وَأَسْعِدْنِي بِمَا تُعْطِينِي مِنْهُ وَ
 زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَسَعَةِ مَا عِنْدَكَ
 فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ وَصَلِّ ذَلِكَ بِخَيْرِ
 الْآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 تَسْلِيمًا أَلْفَ مَرَّةٍ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور میری اعانت کر۔ اور میں نے جو گناہ کیے
 ہیں ان کی معافی کا تجھ سے طالب ہوں پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور
 ان کی اولاد پر اور مجھے معاف کر دے۔ اور میں تجھ سے اپنی حفاظت چاہتا
 ہوں پس رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور میری حفاظت کر۔
 کیونکہ میں ہرگز اس چیز کا جسے تو نے ناپسند کیا ہے اعادہ نہیں کر سکتا۔
 بشرطیکہ تو ایسا چاہے۔ اے میرے پالنے والے! اے میرے پالتے والے!
 اے مہربان! اے احسان کرنے والے! اے جلال اور عظمت والے! رحمت
 نازل کر تو محمد پر اور ان کی اولاد پر اور پوری کر دے میری وہ تمام باتیں
 جو میں نے تجھ سے مانگی ہیں اور طلب کی ہیں اور جن کے متعلق میں نے تیری
 جانب رغبت کی ہے اور ان تمام مطالب کے پورا کرنے کا ارادہ کر
 اور انھیں مقدم کر اور ان کا حکم کر اور اس حکم کو جاری کر دے۔ اور جو
 کچھ تو حکم جاری کرے اس میں میرے لیے بھلائی قرار دے اور میرے لیے
 اس حکم میں برکت دے اور مجھ پر اس حکم کے ذریعہ تفضل فرما۔ اور
 جو کچھ تو مجھے عطا کرے اس سے مجھے نیک بخت کر اور اپنے فضل اور
 توانگری سے جو کہ تجھ سے مختص ہے، مجھے عطا کر زیادہ کیونکہ ضرورت تو
 وسعت دینے والا، کرم کرنے والا ہے اور اس رعتا کو آخرت کی بھلائی
 اور اس کی نعمتوں سے ملا دے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ
 رحم کرنے والے۔

اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیے اور محمد اور آل محمد پر درود و
 سلام بھیجے، ایک ہزار مرتبہ حضرت زین العابدینؑ اسی طرح کیا کرتے تھے۔

۱۔ مراد یہ ہے کہ اس بات سے میری حفاظت کر کہ دوبارہ مجھ سے وہ عمل سرزد نہ ہو جو تجھے ناپسند ہے۔

۲۔ ذلک کا ترجمہ جو کہ بعد کی سطر میں ہے۔

۳۔ مَا عِنْدَكَ کا لغوی ترجمہ "جو تیرے پاس ہے" مراد جو تجھ سے مختص ہے۔

۴۔ اس کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے جو کچھ مقصد دل میں ہو وہ طلب کیا جائے۔

وَكَيْتَ مَنَ عَابَتْ عَلَيْكَ سَلَامُ فَوْفَاءَ كَيْدِ الْاَعْدَاءِ وَكَرَّيَا سَلَامُ

حضرت زین العابدین دشمنوں کے مکر سے بچنے اور ان کے رعب و دبدبہ سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے میرے معبود! تو نے مجھ کو راہ نیک دکھائی تو میں نے اس سے غفلت برتی اور تو نے مجھے نصیحت کی تو میں نے سخت دلی سے کام لیا اور تو نے مجھے اچھا عطیہ دیا تو میں نے نافرمانی کی۔ پھر میں نے پہچانا اس حکم کو جو تو نے جاری کیا تھا، جبکہ تو نے مجھے اسے پہنچایا۔ تو میں نے توبہ و استغفار کی پس تو نے معاف کر دیا۔ پھر میں نے دہرایا تو تو نے پردہ پوشی کی پس اے میرے معبود تو ہی مستحق حمد ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ر خودی، ہلاکت کے وادیوں میں ڈالا اور خود ہی تباہی (اور بستی) کی گھاٹیوں میں داخل ہوا۔ ایسی گھاٹیاں کہ، مقابل میں آگیا میں جن میں تیری سطوتوں کے۔ اور جن میں داخل ہونے سے تیرے عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور اب تیری بارگاہ میں توجید ہی میرا ذریعہ ہے اور دوسرا میرا ذریعہ یہ ہے کہ میں نے کسی کو تیرا شریک نہیں بنایا ہے اور تیرے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں مانا ہے اور بالضرور بھگتا ہوا ہوں میں تیری طرف اپنے نفس کو۔ اور تیری ہی طرف بدکار کے بھاگ کر آئے کی جگہ ہے، اور

اَلْهٰی هَدٰیْتَنِیْ فَلَهَوْتُ وَوَعَدْتَ
فَقَسَوْتُ وَ اَبْلٰیْتَ اَلْجَبِیْلَ
فَعَصٰیْتُ ثُمَّ عَصَفْتَ مَا اَصْدَرْتَ
اِذْ عَرَفْتَنِیْهِ فَاَسْتَغْفِرْتُ فَاَقَلَّتْ
فَعُدْتُ فَسَدَّتْ فَكَ لَکَ اِلٰهٰی
اَلْحَمْدُ تَقَحَّمْتُ اَوْ دِیْتَ اَلْهَلٰلِ
وَ حَلَلْتُ شِعَابَ ثَلَفٍ تَعَرَّضْتُ فِیْهَا
لِسَطَوَاتِکَ وَ بِحُلُوْلِهَا عَقُوبَاتِکَ
وَ سِیْلَتِیْ اِلَیْکَ التَّوْحِیْدُ وَ
ذَرِیْعَتِیْ اِنِّیْ لَمُ اَشْرِکْ بِکَ شَیْئًا
وَ لَمُ اَتَّخِذْ مَعَكَ اِلٰهًا وَ قَدْ
فَرَرْتُ اِلَیْکَ بِنَفْسِیْ وَ اِلَیْکَ
مَفَرُّ الْمُسِیْءِ وَ مَفْرَعُ الْبُضِیْعِ

۱۔ یعنی نصیحت سے میرا دل نرم نہ ہوا اور بنا پر سخت دلی میں نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا۔

۲۔ یعنی اس حکم کو۔

۳۔ یعنی پہچاننے کی توفیق دی۔

۴۔ یعنی دوبارہ وہی خطا کی۔

۵۔ یعنی اتنی بڑی نافرمانیوں کے بعد میرا تیری بارگاہ میں وسیلہ صرف یہ ہے کہ میں قائل توجید ہوں۔

۶۔ یعنی میں اپنے نفس کو دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر تیری طرف بھگتا ہوا لے آیا ہوں۔

۷۔ یعنی بدکار کا سوائے اس کے کہ دنیا سے بھاگ کر تیری پناہ میں آجائے اور کہیں ٹھکانا نہیں۔

لِحِطِّ نَفْسِهِ الْمُتَجَنِّعِ فَاكُمُ مِنْ
عَدُوِّ اِنتَقَضَى عَلَيَّ سَيْفٌ عَدَاوَتِهِ
وَشَحْدَتِي طَبَتَا مُدَيَّتِهِ وَارْهَفَتْ
لِي شَبَاحَتَهُ وَكَافَتْ لِي قَوَاتِلَ
سُومِهِ وَسَدَّ نَحْوِي صَوَائِبَ
سَمَامِهِ وَلَمْ تَنْمُ عَنِّي عَيْنُ
حِرَاسَتِهِ وَاضْمَرَ اَنْ يَسُومَنِي
الْمَكْرُوهُ وَيَجَرَّعَنِي زُعَاقُ مَرَاتِهِ
فَنَظَرْتُ يَا اِلَهِي اِلَى ضَعْفِي عَنِ
اِحْتِمَالِ الْفَوَاجِ وَعَجَزِي عَنِ
الْاِتِّصَارِ مِمَّنْ قَصَدَنِي بِمُحَارَبَتِهِ
وَوَحْدَتِي فِي كَثِيرِ عَدَدٍ مِنْ نَاوَانِي
وَاَزْصَدَنِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا لَمْ اُعْمِلْ
فِيهِ فِكْرِي فَابْتَدَأْتَنِي بِنَصْرِكَ وَ
شَدَدَتْ اَذُنِي بِقُوَّتِكَ ثُمَّ فَكَلَّتْ
لِي حَدَّاهُ وَصَيَّرَتْهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعِ عَدَائِدِ
وَوَحْدَاةٍ وَاعْلَيْتْ كَعْبِي عَلَيْهِ وَجَعَلَتْ
مَا سَدَّدَهُ مَرْدُودًا عَلَيْهِ فَرَدَّدَتْهُ لَمْ تُشَفِّ

۱۔ یعنی اس نعمت کو جو اس کے نفس کو حاصل کر لینا چاہیے تھی۔

۲۔ کمن عاق کا ترجمہ جو کہ اسی کی سطر میں ہے۔

۳۔ یعنی اس حالت میں تو نے مجھ پر نظر کر۔

۴۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا دشوار معاملہ تھا جس میں میری فکر کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔

۵۔ یعنی میری بے چارگی کو دیکھ کر بغیر اس کے کہ میری طرف سے کوئی خواہش ہو تو نے میری مدد فرمائی۔

۶۔ علیہ کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۷۔ یعنی دشمن کر۔

اس شخص کی جائے پناہ ہے جس نے ضائع کر دیا ہو اپنے نفس کے حصہ کو
اور احوال کا رونا ہوا پس بہت سے دشمن ہیں جنہوں نے مجھ پر اپنی دشمنی کی
تلوار کھینچی اور میرے لیے اپنی چھری کی دھار تیز کی۔ اور میرے واسطے
اس چھری کی نوک کو باریک کیا اور بچایا میرے لیے اس نوک کو زہر
قائل ہیں۔ اور میری جانب اپنے نشانے پر بیٹھے والے تیر سیدھے کیے اور
نہیں غافل ہوئی مجھ سے (دم بھر) ان کی دیکھ بھال کرنے والی آنکھ
اور اس بات کی جانب رخ کیا کہ مجھے مکروہات میں مبتلا کریں اور پلاٹیں
مجھ کو ان (مکروہات) کا نہایت تلخ گھونٹ پس نظر کی تو نے اے میرے مجبور!
ان مصائب کا بوجھ اٹھانے سے میرے کمزور ہونے پر۔ اور جس نے مجھ سے
جنگ کا ارادہ کیا تھا اس سے بدلہ لینے میں میرے تاصر ہونے پر۔ اور میری
تہائی پر (نظر کی) اس شخص کی کثرت کے مقابلے میں جس نے مجھ پر حملہ
کیا تھا اور مجھ پر آفتیں توڑنے کے لیے میری گھات لگائی تھی، اس
حالت میں جبکہ میں اس معاملے میں کام نہیں لاسکتا تھا اپنی فکر کو۔
اس وقت تو نے میری مدد کرنے میں پہل کی اور میری کمزوری کو اپنی قوت
سے مضبوط کر دیا تو نے پھر کند کر دیا میرے لیے اس کی دھار کو اور
ایسے ایک بڑی جمعیت حاصل ہونے کے بعد اکیلا کر چھوڑا اور اس پر
میرا رتبہ بلند کر دیا اور جو کچھ اس نے میرے (ضرر) کے لیے مرتب کیا تھا
اسے اسی پر ڈال دیا۔ پھر اسے اس حال میں ٹوٹا یا کہ نہ پورا کر سکا تھا

غَيْظُهُ وَلَمْ يَسْكُنْ عَلَيْهِ قَدْ عَصَّ
عَلَىٰ مَوَاةَ وَأَذِيرَ مَوْلِيَا قَدْ أَخْلَفْتَ
سَرَائِيَا وَكَمْ مِنْ بَاغٍ بَغَانِي بِمَكَائِدِهِ
وَنَصَبٍ لِي شَرَكٍ مَصَائِدِهِ وَكُلَّ بِي
تَفَقَّدَ رِعَايَتِهِ وَأَصْبَا إِلَىٰ إِضْبَاءِ
السَّيِّعِ لَطْرِيدَتِهِ انْتِظَارًا لِانْتِهَارِ
الْفُرْصَةِ لِقَرَابَتِهِ وَهُوَ يُظْهِرُنِي
بَشَاشَةِ السَّلَاقِ وَيَنْظُرُنِي عَلَىٰ
شِدَّةِ الْحَقِّ فَلَمَّا رَأَيْتَ يَا إِلَهِي
تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ دَعَلَن سَرِيرَتِي
وَقُبَّحَ مَا انْطَوَىٰ عَلَيْهِ أَرْكَسْتُهُ
لِأَمِّ رَأْسِهِ فِي ذُبَيْتِهِ وَدَدَدْتُهُ فِي
مَهْوَىٰ حُفْرَتِهِ فَنَاقَمَ بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِ
ذَلِيلًا فِي رَبِّي حِبَالَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقْدِرُ

وہ اپنے غصہ کو اور نہیں سکون پایا تھا اس کے کینے نے۔ بے شک چہاڑالا
اس نے اپنے ہاتھ کو اور منہ پھر کر چلا گیا۔ یقیناً اس کے لشکروں نے اس
کی مخالفت کی اور بہت سے سرکش ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مکاریوں کے
ساتھ مجھ سے بغاوت کی اور پھانسیا میرے لیے اپنے فریب کا جال باندھا
اپنی نگرانی کی جستجو کو مجھ پر مسلط کر دیا اور مجھے (اس طرح) ایک ایک کر
دیکھا جس طرح درندہ اپنے شکار کو اس انتظار میں دیکھتا ہے کہ موقع پاتے
ہی پکڑ لے، حالانکہ (بظاہر) وہ مجھ سے خوشامد کے طور پر پشانت ظاہر
کرتے تھے اور (در دل) سخت کینہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے پس جب کہ
اے میرے معبود! مبارک اور بلند مرتبہ معبود! تو نے اس کی طبیعت کی
کھوٹ کو دیکھا اور اس بدی کو دیکھا جو اس نے دل میں چھپا رکھی تھی تو
اے، اسی کے کھوٹے ہوئے گڑھے میں سر کے بل گر دیا اور اسے اُلٹ
دیا اُسی کے بنائے ہوئے گڑھے کے غار میں۔ تو وہ اپنی سرکشی کے
بعد ذلیل ہو کر خود اپنے جال کے پھندوں میں پھنس گیا، ایسے پھندے
جنہیں وہ اس لیے تیار کر رہا تھا کہ ان میں مجھے رھنسا ہوا دیکھے۔

۱۔ یعنی اگر وہ مجھ پر حملہ کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا اور مجھے شک دے لیتا تو اس کے دل کی بھڑاس نکل جاتی اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور کینہ کی آگ بھی مشتعل نہ رہتی
مگر جب تو نے میری بردت امداد فرمائی تو اس کے سارے ارادے خاک میں مل کر رہ گئے اور وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکا۔

۲۔ ان کلمات سے خدا تعالیٰ کی اس شان کا اظہار مقصود ہے کہ جب وہ ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھنا اور مظلوم کو دشمن سے بچانا چاہتا ہے تو خود ظالم کے لشکر
ہی اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔

۳۔ بغاوت کے لفظ سے عموماً یہ متبادر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی رعایا یا صاحب لشکر کی فوج اس کے مقابلے پر کھڑی ہو گئی لیکن اس جگہ یہ معنی مراد نہیں ہیں کیونکہ حضرت
زین العابدین نہ بادشاہ تھے اور نہ صاحب فوج و لشکر تھے بلکہ یہ مراد ہے کہ بہت سے لوگ جو حصول ہدایت کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اپنی دوستی کا
یقین دلایا تھا وہ آستین کا سانپ بن کر دشمنی کے کام کرتے رہے۔ کہہ یعنی وہ اپنی نگرانی اور دیکھ بھال سے میرے حالات کی جستجو کرتے رہے۔

۴۔ عامل مدینہ کی جانب سے کچھ لوگ حضرت زین العابدین اور خاندانہ رسالت کے حالات کی جاسوسی کے لیے معین کر دیے گئے تھے جو ہر وقت اس گھات میں لگے رہتے
تھے کہ کسی دیکسی پہلو سے کوئی ایسی شکایت ان بردگوں کے سرخوہپ دیں جس سے ان پر حکومت کے خلاف سازشیں کرنے کا الزام لگ جائے اور ان کی تنخواہیں
حلال ہو جائیں جو انہیں حکومت کی طرف سے دی جاتی تھیں۔ ان ہی واقعات کی طرف دعا کے ان کلمات میں آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔

أَنْ يَرَانِي فِيهَا وَقَدْ كَادَ أَنْ يَحُلَّ
بِي لَوْلَا رَحْمَتُكَ مَا حَلَ سَاحَتِهِ وَ
كَمُ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرَقَ بِي بِغَضَبِهِ
وَشَجَى مِنِّي بِغَيْظِهِ وَسَلَقَنِي بِحَدِّ
لِسَانِهِ وَوَحَرَنِي بِقُرْبِ عِيُوبِهِ وَجَعَلَ
عَرَضِي عَرَضًا لِمَرَامِيهِ وَقَلَدَنِي
خِلَالًا لَمْ تَزَلْ فِيهِ وَوَحَرَنِي بِكَيْدِهِ
وَقَصَدَنِي بِمَكِيدَتِهِ فَنَادَيْتُكَ
يَا إِلَهِي مُسْتَعِينًا بِكَ وَاثِقًا
بِسُرْعَةِ إِجَابَتِكَ عَالِمًا أَنَّكَ لَا يُضْطَهُدُّ
مَنْ أَدَّى إِلَى ظِلِّ كَنَفِكَ وَلَا يَقْزَعُ
مَنْ لَجَأَ إِلَى مَعْقِلِ انْتِصَارِكَ
فَحَصَّنْتَنِي مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ وَكَمُ
مِنْ سَحَابٍ مَكْرُوءٍ جَلَّتْهَا عَنِّي وَ
سَحَابٍ نَعِيمٍ أَمْطَرَتْهَا عَلَيَّ وَجَدَّ أَوَّلِ
رَحْمَةٍ نَشَرَتْهَا وَعَافِيَةٍ أَلْبَسَتْهَا وَأَعْيَنَ

حالانکہ اگر تیری رحمت نہ ہو جاتی تو یہ بات ہوا ہی چاہتی تھی کہ وہ (مہبت) مجھ پر نازل ہو جائے۔ ان کا وہ غصہ جو مجھ پر تھا۔ اور جو اپنے غیظ و غضب میں مجھ پر بیچ و تاب کھاتے تھے۔ اور جنہوں نے مجھے اپنی تیز زبانی سے تکلیف پہنچائی اور طعنہ زنی کی مجھ پر اپنے عیبوں کی تہمت سے اور میری آبرو کو اپنے تیروں کا نشانہ قرار دیا اور برائیاں میرے گلے میں ڈالیں اس خیال سے کہ ہمیشہ اس میں بڑی رہیں گی اور اپنے مکر کے نیزہ سے مجھ پر وار کیا اور اپنے فریب سے مجھ پر حملہ کیا اس وقت میں نے تجھے پکارا (ان الفاظ میں کہ) ”اے میرے معبود! تجھ سے فریاد کرتا ہوں تیرے جلد قبول کرنے پر بھروسہ کرتا ہوں (اور) اس بات کو جانتا ہوں کہ جو تیری پناہ کے سایہ میں پناہ لے اس پر ظلم نہیں کیا جاسکتا اور نہیں بے قرار ہو سکتا وہ شخص جو پناہ کے لیے آئے تیرے انتقام کے محکم قلعہ میں۔“ پس تو نے اپنی قدرت سے مجھے اس (حاسد) کے شدید حملہ سے محفوظ رکھا۔ اور کتنے ہی مہبتوں کے بادل مجھے جنھیں تو نے مجھ سے ہٹا دیا۔ اور (کتنی ہی) نعمتوں کی بارشیں تھیں جو تو نے مجھ پر برسا دیں اور (کتنی ہی) رحمت کی نہریں تھیں جنھیں تو نے وسیع کر دیا۔ اور عافیتیں تھیں جن کو تو نے میلا اور ہٹھکا بچھونا بنا دیا اور (کتنی ہی) حادثات کی آنکھیں تھیں،

۱۔ لَوْلَا رَحْمَتُكَ کا ترجمہ جو کہ اگلی سطریں ہے۔

۲۔ قَدْ كَادَ أَنْ يَحُلَّ کا ترجمہ ہوا ہی، سطریں ہے۔

۳۔ یعنی مجھ پر غصہ کی وجہ سے ان کے گلے میں اچھو ہو گیا تھا۔

۴۔ برا بھلا کہا سب و شتم کیا اور طعنے دیے۔

۵۔ یعنی ان مفروضہ عیوب سے جن کی انھوں نے مجھ پر تہمت لگائی۔

۶۔ یعنی آبرو پر طرح طرح کے حملے کیے۔

۷۔ کربلا سے شام تک اور پھر شام کے بعد خانے میں حضرت زین العابدین پر جو مصیبتیں گزر گئیں ان کی جانب اشارہ ہے۔

۸۔ رحمت کی لہروں کے وسیع کرنے سے بے انتہا رحمت سے مستفیض کرنے کی جانب اشارہ ہے۔

أَحَدَاتٍ طَمَسَتْهَا وَغَوَاثِي كُرْبَاتٍ كَشَفَتْهَا
وَكَمْ مِنْ ظَنٍّ حَسَنٍ حَقَّقَتْ وَعَدِمَ جَبَرَتْ
وَصَرَعَةٍ أُنْعَشَتْ وَمَسْكَنَةٍ حَوَّلَتْ كُلَّ
ذَلِكَ رِئَاعًا وَتَطَوُّلاً مِنْكَ وَفِي جَمِيعِهِ
إِنْهُمَا كَا مِتْنِي عَلَى مَعَاصِيكَ لَمْ تَمْنَعَكَ
إِسَاءَتِي عَنْ إِثْمٍ إِحْسَانِكَ وَلَا
حَجَرَتِي ذَلِكَ عَنِ التَّجَاوُزِ مَسَاطِطِكَ
لَا تُسْأَلُ عَمَّا تَفْعَلُ وَلَقَدْ سَأَلْتُ
فَأَعْطَيْتَ وَلَمْ تُسْأَلْ فَابْتَدَأْتَ وَ
اسْتَبِيحَ فَضْلُكَ فَمَا أَكْدَيْتَ بَيْتَ
يَا مَوْلَايَ إِلَّا إِحْسَانًا وَامْتِنَانًا وَ
تَطَوُّلاً وَرِئَاعًا وَابَيْتَ إِلَّا تَقَحُّمًا
لِحُرْمَاتِكَ وَتَعَدَّيَا لِحُدُودِكَ وَ

جنہیں تو نے بند کر دیا اور رنج و اندہ کے پردے تھے جو تو نے اٹھا دیے
اور رکھنے ہی نیک گمان تھے جنہیں تو نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ اور
انہوں نے تھی جس کا تو نے تدارک کر دیا اور افتادگی تھی جس کا تو نے جنازہ
نکال دیا اور مفلسی تھی جسے تو نے بدل دیا۔ یہ تمام باتیں تیرے انعام و
بخشش سے ہوئیں۔ اور ان سب (انعامات) میں میرا یہ حال تھا کہ میں
منہمک رہا تیری نافرمانی میں۔ (مگر) میری بدکاری نے تجھ کو تیرے احسان
کے پورا کرنے سے نہ روکا۔ اور نہ اس (عطا و کرم) نے مجھ کو تیرے خلاف
مرفی (عمل) کے ارتکاب سے باز رکھا۔ جو کچھ تو کرتا ہے اس کا تجھ
سے سوال نہیں کیا جاسکتا اور بے شک تجھ سے مانگا گیا تو تو نے عطا کر
دیا اور نہ مانگا گیا تو تو نے عطا کرنے میں، پھل کی۔ اور تیرا فضل طلب
کیا گیا تو تو نے کمی نہ کی۔ اپنے کو لیے دیے رہا اے میرے مالک! مگر احسان
اکرام، تفضل اور انعام کے وقت رُخِ شامی کھول کر ٹیباں اور میں اپنے
کو لیے دیے رہا۔ مگر تیری حرام کی ہوئی باتوں میں گھسنے اور تیری مدد سے

۱۔ جو لوگ واقعات کو دشنام اور دونوں مقامات کے درباروں کی تاریخ کا مطالعہ کر چکے ہیں، وہ بخوبی واقف ہیں کہ کئی بار کونہ کے عامل (ابن زیاد) اور شام کے حکمران

یزید نے آپ کے شہید کیے جانے کا حکم دے دیا مگر بوقتِ حضرت کی کچھ ایسی غیبی امداد ہوئی کہ ان کا یہ حکم پورا نہ ہو سکا۔

۲۔ حضرت زین العابدین کے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کے متعلق جب دربار بنو امیہ یا ان لوگوں کی صحبت میں کوئی ذکر آتا تھا تو اکثر لوگ دشمنی و حسد کی بناء

پر اس کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ اپنی حیات ہی میں زین العابدین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے اور وہ نیک گمان جو اکثر

لوگوں کو آپ کی سیرت کے متعلق تھا، ایک ایسی حقیقت و امن بن گیا جسے ہر دوست و دشمن نے مان لیا۔

۳۔ نیستی اور عدم مال۔

۴۔ اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے تمام نیک و بد بندوں کے لیے عام ہے۔

۵۔ انسان کا عام رجحان یہی ہے کہ جتنی خدائے تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی وہ خدا سے غافل ہوتا جاتا ہے۔

۶۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو ایسے نافرمان بندے کو جو شکرِ نعمت تک سے غفلت برتا ہے، کیوں پے در پے نعمتیں دے دیتا ہے۔

۷۔ تو ایسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے اور جو نہیں مانگتا اس کے بھی رزق کی ذمہ داری تو نے اپنے اوپر لی ہے اور اسے بغیر مانگے دیتا ہے۔

۸۔ جو لیے دیے رہنے کے معنی ہے۔ - چہ مال اب بے لیاں ایسی بیگانی بیگانی تھی جس کی مدد۔

۹۔ یعنی احکام پر عمل نہ کرنے۔ - چہ مال اب بے لیاں ایسی بیگانی بیگانی تھی جس کی مدد۔

غَفْلَةً عَنْ وَعِيدِكَ فَكَانَ الْحَمْدُ
إِلَهِی مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا یُعْلَبُ وَ ذِی
أَنَاءٍ لَا یُعْجَلُ هَذَا مَقَامٌ مَنِ اعْتَرَفَ
بِسُبُوحِ النِّعَمِ وَقَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ
وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّضْيِيعِ اللَّهُمَّ
فَإِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْمُحْتَدِیَةِ
الرَّفِیْعَةِ وَالْعَلَوِیَّةِ الْبَیْضَاءِ وَ
أَتَرْجُوهُ إِلَيْكَ بِهِمَا أَنْ تُعِیْذَنِي مِنْ
شَرِّ كَذَائٍ وَكَذَائَاتٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا یُضِیقُ
عَلَيْكَ فِی وَجْدِكَ وَلَا یُتَكَادُكَ فِی
قُدْرَتِكَ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
فَهَبْ لِي يَا إِلَهِی مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَوَامِ
تَوْفِيقِكَ مَا أَتَّخِذُهُ سُلْکًا أَعْرُجُ بِهِ
إِلَى رِضْوَانِكَ وَ أَمِنْ بِهِ مِنْ عِقَابِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

تجاوز کرنے اور تیری تخلف سے غفلت برتنے میں ر خود داری نہ کی پس تو
ہی مستحق حمد ہے، اے میرے ایسے قدرت والے معبود جو مغلوب نہیں
ہو سکتا۔ اور ایسے ملت دینے والے (معبود) جو جلدی نہیں کرتا۔ یہ اس
شخص کا مقام ہے جو تیری نعمتوں کے کامل ہونے کا معترف ہے۔ اور
ان کے بالمقابل (اپنی) تقصیر کا رفاٹل ہے) اور جو اپنے نفس کے
خلاف (اس کے) تباہ و برباد کرنے کا شاہد ہے۔ اے مالک! پس
میں تجھ سے بلند مرتبہ محمدیہ اور روشن علویہ کے وسیلہ سے نزدیکی کا
طالب ہوں اور تیری جانب ان دونوں کے دیلے سے متوجہ ہوں کہ تو مجھے
فلاں اور فلاں کے شر سے پناہ دے پس بے شک یہ بات تیری پُر مائیگی
کے پیش نظر تجھ پر دشوار نہیں ہے اور نہ تیری توانائی کے مقابل تجھے
گرا نبار کر سکتی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے پس عطا کر مجھ کو اے میرے
معبود! اپنی رحمت اور اپنی دائمی توفیق سے وہ چیز جسے میں ایسا زینہ
بناسکوں جس سے تیری خوشنودی رکے دیجے) تک پہنچ جاؤں اور بے خوف
ہو جاؤں جس کی بدولت تیرے عتاب سے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے
زیادہ رحم کرنے والے!

۱۔ یعنی گنہگار کو توبہ کا موقع دینے کے لیے مزا میں ڈھیل دینے والے۔

۲۔ یعنی کسی کو اس کے گناہ پر ہاتھ کے ہاتھ مزا نہیں دیتا۔

۳۔ یعنی میں اس وقت اپنے مقام پر اس حالت میں ہوں کہ گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔

۴۔ یعنی اپنے نفس کو مجرم کے طور پر پیش کر کے خود اس کے خلاف اس بات کی شہادت دے رہا ہوں کہ اس نے سب کچھ ضائع کر دیا۔

۵۔ یعنی وہی نسبت جو مجھے حضرت محمد کی طرف ان کی بیٹی ناطقہ زہرا کا پوتا ہونے کی وجہ سے حاصل ہے۔

۶۔ یعنی وہ صلی علیہ وسلم جو مجھے حضرت علی کی ذات سے ان کا پوتا ہونے کے باعث ہے۔

۷۔ اس دعا کو پڑھتے وقت کذا کذا کی جگہ اپنے دشمنوں کا نام لیں جن کے شر سے پناہ مانگنا مقصود ہے۔

۸۔ عمل نیک اور طاعت عمل نیک۔

وَكَانَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى السَّيْلِ فِي السَّهْبَةِ

حضرت زین العابدین خدائے تعالیٰ سے خوف کے موقع پر یہ دعا

پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي سَوِيًّا وَرَبَّيْتَنِي صَغِيرًا
وَرَزَقْتَنِي مَكْفِيًّا اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ
فِي مَا أَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابِكَ وَبَشَرْتَ بِهِ
عِبَادَكَ أَنْ قُلْتَ: «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا
عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَقَدْ
تَقَدَّمَ مِنِّي مَا قَدْ عَلِمْتَ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي فَيَا سَوَاتِنَاهُ مِنَّا أَحْصَاهُ عَلَى
كِتَابِكَ فَلَوْلَا الْمَوَاقِفُ الَّتِي أَوْمَلُ
مِنْ عَفْوِكَ الَّذِي شَمِلَ كُلَّ شَيْءٍ
لَا تَقَيْتُ يَدِي وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا امْتَطَاعَ
الْهَرَبَ مِنْ رَبِّهِ لَكُنْتُ أَنَا أَحَقُّ بِالْهَرَبِ
مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَخْضَعُ عَلَيْكَ خَافِيَةٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَتَيْتَ بِهَا
وَكَفَى بِكَ جَازِبًا وَكَفَى بِكَ حَسِيبًا

اے میرے معبود! تو نے مجھ کو درست (و نہ درست) پیدا کیا۔
اور کم سنی میں مجھ کو پالا اور مجھ کو کافی رزق دیا۔ اے معبود! ضرور میں نے
پایا ہے تیری اس کتاب میں جو تو نے نازل کی ہے اور جس سے تو اپنے
بندوں کو (نجات کی) خوش خبری دی ہے یہ کہ تو نے فرمایا ہے کہ —
”اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، تم بالوں
نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ بے شک اللہ اسے گناہ بخش دے گا“ —
اور بے شک سرزد ہو چکا ہے مجھ سے وہ (گناہ) کہ یقیناً تو جانتا ہے اور وہ
(عصیان) کہ جس سے تو مجھ سے بھی زیادہ واقف ہے۔ پس ہائے میری رسوائی!
اس (گناہ) پر کہ شمار کر لیا ہے جسے میرے خلاف تیرے نامہ اعمال نے
پس اگر تیری معافی کے مواقع نہ ہونے جن کی میں اس لگائے ہوں۔ ایسی فانی
جو شامل ہے، ہر چیز کو تو میں ہلاکت میں پڑ جاتا اور اگر کوئی شخص بھاگ
جانے کی طاقت رکھتا ہوتا، اپنے پالنے والے سے، تو میں تجھ سے بھاگ
جانے کا سب سے زیادہ سزاوار تھا اور تو وہ ہے جس سے کوئی پوشیدہ
بات چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، مگر یہ کہ تو ہی اسے
لایا ہے اور کافی ہے تو ہی جزا دینے والا اور کافی ہے تو ہی حساب کرنے

۱۔ کم سنی کا وہ دور مراد ہے جبکہ خدائے تعالیٰ فراہمی غذا کے اسباب مادی کے بغیر نیچے کے لیے اس کی ماں کے سینے سے دودھ کی نہریں جاری فرما
دیتا ہے اور اس سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔

۲۔ یعنی اس نامہ اعمال نے جو تیرے حکم سے فرشتے ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔

۳۔ یعنی وہ بات تیرے ہی حکم اور تقدیر سے وجود میں آئی ہے یعنی تو اس سے اتنا واقف ہے جتنا کہ ایک موجد و خالق کو واقف ہونا چاہیے۔

۴۔ یعنی میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاسکتا ہوں اور اگر ایسا ارادہ کروں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ طَالِبِيْ اِنْ اَنَا هَرَبْتُ وَ
مُدْرِكِيْ اِنْ اَنَا فَرَرْتُ فَهَا اَنَا ذَا بَيْنٍ
يَدَيْكَ خَاضِعٌ ذَلِيْلٌ رَّاغِبٌ اِنْ تُعَذِّبْنِيْ
فَاِنِّيْ لِبِذَلِكَ اَهْلٌ وَهُوَ يَا رَبِّ مِنْكَ
عَدُوٌّ وَاِنْ تَعَفُّ عَنِّيْ فَقَدِيْمًا شَمَلَنِيْ
عَفْوُكَ وَاَلْبَسْتَنِيْ عَافِيَتَكَ فَاَسْأَلُكَ
اَللّٰهُمَّ بِاَلْمُخْزَوْنَ مِنْ اَسْمَائِكَ وَ
بِمَا وَاَرَتْهُ الْحُبُّ مِنْ بِهَائِكَ اِلَّا
رَحِمْتَ هَذِهِ النَّفْسَ الْجَزُوْعَةَ وَهَذِهِ
الرِّمَّةَ الْمَلُوْعَةَ الَّتِي لَا تَسْتَطِيْعُ حَرَّ
شَمْسِكَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيْعُ حَرَّ نَارِكَ وَ
الَّتِي لَا تَسْتَطِيْعُ صَوْتَ رَعْدِكَ فَكَيْفَ
تَسْتَطِيْعُ غَضَبَكَ فَارْحَمْنِيْ اَللّٰهُمَّ
فَاِنِّيْ اَمْرٌ حَقِيْرٌ وَخَطِرِيْ يَسِيْرٌ وَ
لَيْسَ عَذَابِيْ مِمَّا يَزِيْدُ فِيْ مُلْكِكَ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَوْ اَنَّ عَذَابِيْ مِمَّا يَزِيْدُ
فِيْ مُلْكِكَ لَسَأَلْتُكَ الصَّبْرَ عَلَيْكَ وَ
اَحْبَبْتُ اَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ لَكَ وَ لَكِنْ

والا۔ اے میرے اللہ! تو مجھے بلا لے گا اگر میں بھاگ جاؤں اور مجھے
پالے گا اگر میں گریز کروں تو لے میں اس وقت تیرے سامنے موجود ہوں۔
عاجز ہوں۔ ذلیل ہوں۔ خوار ہوں۔ اگر تو مجھ پر عذاب کرے تو میں اس
کا اہل ہوں اور وہ (عذاب) اے میرے پالنے والے تیری جانب سے
انسان ہوگا اور اگر تو مجھے معاف کرے تو پہلے ہی سے تیری معافی میرے
شامل حال ہے اور تو نے اپنی عافیت کا لباس مجھے پہنایا ہے پس
سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے میرے معبود! اس زمام کے وسیلہ سے
جو چھپا ہوا ہے تیرے ناموں میں سے۔ اور تیری اس ذاتی خوبی کے وسیلہ
سے جسے پردوں نے چھپایا ہے کہ رحم کر تو اس مضطرب نفس پر اور ان
بوسیدہ ہڈیوں پر کہ جو نہیں تاب لاتیں تیرے سورج کی گرمی برداشت
کرنے کی تو پھر کس طرح تیرے دوزخ کی آگ کو برداشت کریں گی اور
جو کہ نہیں برداشت کرتیں تیرے بادل کی گرج کی آواز کو پس کیونکر تیرے
غصے کو جھیل سکیں گی پس رحم کر تو مجھ پر اے میرے معبود! پس بے شک
میں ایک شخص حقیر ہوں اور میری حیثیت بہت ادنیٰ ہے۔ اور مجھ پر
عذاب کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تیری حکومت میں کوئی اضافہ
ہو جائے ذرہ بھر بھی۔ اور اگر مجھ پر عذاب کرنا کوئی ایسی بات ہوتی جس
سے تیری حکومت میں اضافہ ہو جاتا تو میں تجھ سے سوال کرتا اس پر صبر
کر سکتے گا۔ اور یہ پسند کرتا کہ یہ بات تجھے حاصل ہو جائے۔ لیکن تیری

۱۔ یعنی میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاسکتا ہوں اور اگر ایسا ارادہ کروں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔

۲۔ یعنی اس عظم جس کے وسیلہ سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور جس کا علم یا خدا نے تعالیٰ کو ہے یا ان رسولوں اور اماموں کو ہے جنہیں خدا نے تعالیٰ نے وحی یا الہام سے
ذریعہ بتا دیا ہے مگر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی تاکہ کوئی نا اہل اس سے مطلع ہو کر غلط خواہشوں میں اس نام کو قبولیت دعا کا وسیلہ نہ بنائے۔

۳۔ وہ موافق اور رکاوٹیں مراد ہیں جو ممکن کو واجب کی کنہ ذات تک پہنچنے نہیں دیتیں۔

۴۔ یعنی یہ دعا مانگنا کہ مجھے اس عذاب پر صبر کر لینے کی طاقت دے۔

۵۔ یعنی یہ چاہتا کہ مجھ پر عذاب کر کے تو اپنے ملک میں اضافہ کرے۔

سُلْطَانُكَ اللَّهُمَّ أَعْظَمُ وَمُلْكُكَ أَدْوَمُ
مِنْ أَنْ تَزِيدَ فِيهِ طَاعَةَ الْمُطِيعِينَ أَوْ
تَنْقُصَ مِنْهُ مَعْصِيَةَ الْبُذُورِيِّينَ فَارْحَمْنِي
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَتَجَادَزْ عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

سلطنت اے میرے معبود! بڑی ہے اور تیرا ملک ہمیشہ رہنے والا ہے
اس بات سے بے نیاز ہے کہ اضافہ کرے اس میں اطاعت فرمانبرداروں
کی یا اہل میں گناہ کرنے والوں کا گناہ کمی کرے۔ پس رحم کر تو مجھ پر
اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے! اور مجھ سے درگزر کر اے
بزرگی اور اکرام والے! اور میری توبہ قبول کر۔ بے شک تُو توبہ قبول
کرنے والا مہربان ہے۔

وَكَلَّمَكَ مِنْ عِلَالِكَ السَّلَامُ فِي التَّيْمُونِ وَالْإِسْتِغْنَاءِ

حضرت زین العابدین خدا کی بارگاہ میں عاجزی اور مسکنت کے
اظہار میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

إِلٰهُيْ أَحْسَدُكَ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ عَلَى
حُسْنِ صَنِيعِكَ إِلَيَّ وَ سُبُوغِ نِعْمَاتِكَ
عَلَيَّ وَ جَزِيلِ عَطَايِكَ عِنْدِي وَ عَلَى
مَا فَضَّلْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَسْبَغْتَ
عَلَيَّ مِنْ نِعْمَتِكَ فَقَدْ أَصْطَنَعْتُ عِنْدِي
مَا يَعْجِزُ عَنْهُ شُكْرِي وَ لَوْلَا إِحْسَانُكَ

اے میرے معبود! میں تیری حمد کرتا ہوں اور تُو ہی حمد کا مستحق
ہے مجھ پر بہترین احسان کرنے اور مجھ پر اپنی نعمتوں کے کامل کر دینے
اور مجھ کو اپنی وافر بخشش دینے کی بنا پر۔ اور اس بات پر بھی کہ تُو
نے مجھ کو فضیلت عطا کر اپنی رحمت سے اور مجھ پر اپنی نعمت کو کامل کر
دیا۔ پس بے شک تُو نے مجھ پر ایسا احسان کیا ہے جس کے مقابل میں شکریہ
عاجز ہے اور اگر تیرا احسان میری جانب اور تیری نعمت کا اتمام مجھ پر

اے کسی بندے پر خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کے کامل ہونے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے خزانہ عالم کی کل نعمتیں کسی بندے کو عطا کر دیں اور اب اس کے
پاس کچھ نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ کہ بندے کو اپنے خیال کے مطابق اتنا مل گیا کہ اب اسے کسی قسم کی احتیاج باقی نہیں رہی اور خود اس کی نگاہ میں خدائے تعالیٰ
نے اپنی تمام نعمتیں اسے عطا کر دیں۔ دعا میں اس مقام پر یہی دوسرا پہلو مراد ہے یعنی بندہ خود یہ محسوس کر رہا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس پر اپنی نعمتیں
کامل کر دی ہیں۔ ورنہ خدائے تعالیٰ کے غیر محسوس و درخزانوں کے اعتبار سے اس کی نعمتوں کا ایسا کمال جس کے بعد اس کے پاس کوئی نعمت دینے کے لیے
باقی نہ رہے محال اور ناممکن ہے۔

ادھر کی سطر میں "نعمتوں" کے کامل کرنے کا ذکر تھا جس کی تشریح حاشیہ زیر متن میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس سطر میں "نعمت" (واحد) کے کامل کرنے کا ذکر ہے یعنی
ایک نعمت کامل کر دی۔ اور اس سے اسی نعمت اسلام کی جانب اشارہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔"

إِلَىٰ وَ سُبُوغُ نِعْمَاتِكَ عَلَىٰ مَا بَلَغْتَ إِحْرَارَ
حَقِّي وَلَا إِصْلَاحَ لِنَفْسِي وَلِكَيْتَكَ ابْتَدَأْتَنِي
بِالْإِحْسَانِ وَ زَرَعْتَنِي فِي أُمُورِي كُلِّهَا الْكَفَايَةَ
وَصَرَفْتَ عَنِّي جَهْدَ الْبَلَاءِ وَصَنَعْتَ مِنِّي
مَعْدُودَ الْقَضَاءِ إِلَهِي فَكَمْ مِنْ بَلَاءٍ جَاهِدٍ
قَدْ صَرَفْتَ عَنِّي وَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ مَافِيَتْ
أَثَرَتْ بِهَا عَيْنِي وَكَمْ مِنْ صَنِيعَةٍ كَرِيمَةٍ
لَكَ عِنْدِي أَنْتَ الَّذِي أَحْبَبْتَ عِنْدَ الْإِضْطِرِّ
دَعْوَتِي وَ أَقَلْتَ عِنْدَ الْمَشَارِزِ لِقَىٰ وَ أَخَذْتَ
لِي مِنَ الْأَعْدَاءِ بِطِلَافَتِي إِلَهِي مَا وَجَدْتُكَ
بِخِيَالٍ حِينَ سَأَلْتُكَ وَلَا مُنْقِضًا حِينَ أَدْتُكَ
بَلْ وَجَدْتُكَ لِدُعَائِي سَامِعًا وَ لِمَطَالِبِي مُعْطِيًا
وَوَجَدْتُ نِعْمَتَكَ عَلَىٰ سَائِفَةٍ فِي كُلِّ
شَأْنٍ مِنْ شَأْنِي وَ كُلِّ زَمَانٍ مِنْ زَمَانِي
فَأَنْتَ عِنْدِي مَحْمُودٌ وَ صَنِيعُكَ لَدُنِّي
مَبْرُورٌ تَحْمَدُكَ نَفْسِي وَ لِسَانِي وَ عَقْلِي
حَمْدًا يَبْلُغُ الْوَفَاءَ وَ حَقِيقَةَ الشُّكْرِ حَمْدًا
يَكُونُ مَبْلَغَ رِضَاكَ عَنِّي فَتَجِئَنِي مِنْ سَخَطِكَ

نہ ہوتا تو میں اپنے حق کے جمع کرنے تک اور اپنے نفس کی اصلاح تک نہ
پہنچ سکتا۔ اور لیکن تو نے پہل کی احسان میں اور میرے تمام کاموں میں تو
نے مجھ کو مدد دی اور میری طرف سے منہ پھیر دیا آزمائش کی سختی کا۔ اور
لا اُن خوف احکام کو مجھ سے روک دیا۔ اے میرے معبود! پس کتنی ہی سخت
آزمائشیں تھیں جن کو تو نے مجھ سے دور کر دیا اور کتنی ہی کامل نعمتیں
ہیں جن سے تو نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں اور مجھ پر تیرے کتنے ہی
اچھے احسانات ہیں۔ تو ہی وہ ہستی ہے جس نے قبول کیا اور میرے مضطرب
جانے کے وقت میری دعا کو۔ اور غرض کے وقت میری خطا معاف
کر دی اور لے لیا میری خاطر دشمنوں سے میرا حق۔ اے میرے معبود!
جب بھی میں نے تجھ سے سوال کیا تجھے نخل نہیں پایا اور نہ کشیدہ پایا
بہیں جس وقت بھی میں نے تیرا قصد کیا بلکہ تجھے اپنی دعا کا سننے والا پایا،
اور اپنے مطالب کا عطا کرنے والا پایا اور تیری نعمتوں کو اپنے اوپر
کامل پایا۔ اپنے حالات کی ہر حالت میں اور اپنے زمانے کے ہر وقت
میں پس تو ہی میرے نزدیک قابل حمد ہے اور تیری احسان میری نگاہ
میں پسندیدہ ہے۔ میرا نفس، میری زبان اور میری عقل تیری حمد کرنی
ہے۔ ایسی حمد جو کہ پہنچے حیات طویل کی حد اور شکر کی حقیقت تک۔ ایسی
حمد جو مجھ سے تیری رضامندی کے بقدر ہو پس نجات دے مجھ کو اپنے
غیظ و غضب سے اے میرے پناہ دینے والے! جبکہ مجھ پر سب سے

۱۔ اپنے حق کے جمع کرنے سے وہ عبادات و طاعات و اہمال و احوال مراد ہیں جو اسلام کی برکت سے بحال آئے گئے۔

۲۔ یعنی ان تکالیف کا خاتمہ کر دیا جو محل آزمائش میں نازل کی گئی تھیں اور جن میں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ میرے پائے استقامت میں لغزش نہ پیدا ہو جائے۔

۳۔ جاہد کا ترجمہ جو کہ جد کی سطر میں ہے۔

۴۔ الوفاء کے معنی زندگی کے طویل ہونے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ میری زبان و عقل وغیرہ تیری ایسی حمد کرتی ہے جو مدت العمر کرتی رہے گی
اور جو خاتمہ حیات تک ختم نہ ہوگی۔

۵۔ یعنی جب میرے اعمال مجھے کسی طرح نجات کی منزل تک نہ پہنچا سکیں اس وقت تو مجھے اپنے تفضل سے نجات دے۔

يَا كَهْفِي حِينَ تُعَيِّنِي الْمَذَاهِبُ وَ
يَا مُقِيلِي عَثْرَتِي فَلَوْلَا سَتْرُكَ
عَوْرَتِي لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ وَ يَا
مُؤَيِّدِي بِالنَّصْرِ فَلَوْلَا نَصْرُكَ
إِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ وَ يَا مَنْ
رَضَعْتَ لَهُ الْمُلُوكَ بَيْرَ الْمَذَلَّةِ
عَلَى أَعْنَاقِهِمْ مِنْ سَطَوَاتِهِ خَائِفُونَ
وَ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ عَنِّي وَ تَغْفِرَ
لِي فَلَسْتُ بِرَبِّيًا فَأَعْتَذِرُ وَ لَا بِذِي
كِبَرٍ فَأَنْتَصِرُ وَ لَا مَفَرَّتِي فَأَفِرُّ وَ
سَتَقِيلُكَ عَثْرَاتِي وَ أَتَنْصِلُ إِلَيْكَ مِنْ
نُورِي الَّتِي تَدُ أَوْ بَقَشْنِي وَ أَحَاطَتْ
بِي فَاهْلَكَتْنِي مِنْهَا فَرَرْتُ إِلَيْكَ
يَا تَائِبًا قَبْلَ عَلَى مُتَعَوِّذًا
لَا عَذْرَتِي مُسْتَحِيرًا فَلَا تَخْذُلْنِي
سَاعِدًا فَلَا تَحْرِمْنِي مُعْتَصِمًا فَلَا
سَلِّبْنِي دَائِعِيًا فَلَا تُرَدِّدْنِي خَائِبًا
عَوْنِكَ يَا رَبِّ مُسْكِينًا مُسْتَكِينًا
شَفِيقًا خَائِفًا وَ حِيلًا فَقِيرًا
ضَظَرًا إِلَيْكَ أَشْكُو إِلَيْكَ

بند ہو جائیں۔ اور اے میری لغزش کو معاف کرنے والے! پس اگر نہ ہوتی
تیری طرف سے میرے عیب کی پردہ پوشی تو ضرور میں رسوا ہو جاتا۔ اور
اے اپنی امداد سے مجھے قوت دینے والے! اگر تو میری مدد نہ کرتا تو میں
مغلوب ہو کر رہ جاتا۔ اور اے وہ (معبود) کہ رکھ لیا ہے جس کے
سامنے بادشاہوں نے ذلت کا جوڑا اپنی گردنوں پر، پس (اب) وہ اس
(معبود) کی سطوتوں سے کانپتے ہیں۔ اور اے تقویٰ پر پیر گاری کے
قبول کرنے والے! اور اے وہ (معبود) جس سے سب اچھے اور صاف مختص
ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ معاف کر دے مجھ کو اور میری مغفرت
فرما کیونکہ میں گناہ سے بری نہیں ہوں جو صفائی دے سکوں اور نہ قوت
والا ہوں کہ بدلہ لے سکوں اور نہ میرے لیے کوئی جائے فرار ہے کہ
بھاگ جاؤں۔ اور (اسی لیے) میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا
ہوں اور معذرت خواہ ہوں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بھجوں
نے بے شک مجھے ہلاک کر دیا ہے اور مجھے چاروں طرف سے گھیر
لیا ہے اور مار ڈالا ہے۔ ان ہی گناہوں سے بھاگ کر آیا ہوں میں تیری
طرف اے میرے پالنے والے! تو بہ کرتا ہوں پس میری توبہ قبول کر (اور)
پناہ مانگتا ہوں (آیا ہوں) پس مجھے پناہ دے (اور) امان چاہتا ہوں (آیا
ہوں) پس مجھے رسوا نہ کر (اور) سوال کرتا ہوں (آیا ہوں) پس مجھے محروم
نہ کر (اور) حفاظت چاہتا ہوں (آیا ہوں) پس مجھے ذلیل نہ کر (اور)
دعا کرتا ہوں (آیا ہوں) پس مجھے محروم نہ کر (اور) اے میرے پالنے والے!
میں نے تجھ کو اس حالت میں پکارا ہے کہ میں مسکین ہوں۔ عاجز ہوں۔
ڈرا ہوا ہوں۔ سہما ہوا ہوں۔ خائف ہوں۔ فقیر ہوں (اور) مضطرب ہوں۔

یعنی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے تیری اطاعت قبول کر لی اور وہ تیری سطوت کے خوف سے تھرتھرتے رہتے ہیں۔

خدا نے تعالیٰ کے اسماء ہائے ناموں کی طرح نہیں بلکہ اس کے اسماء اور اس کی صفات سب عین ذات ہیں اس لیے اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کا ترجمہ
"اچھے اور صاف" سے کیا گیا ہے۔

يَا اِلٰهِي ضَعُفَ نَفْسِي عَنِ الْمُسَارَعَةِ
فِيْمَا رَعَدَتْهُ اَوْلِيَاؤُكَ وَالْمُجَانَبَةِ
عَمَّا حَذَرَتْهُ اَعْدَاؤُكَ وَكَثْرَةَ
هَمِّیْ وَدُسُوسَةِ نَفْسِي اِلٰهِي لَمْ
تَفْضَحْنِي لِسِرِّيْرَتِيْ وَلَمْ تَهْلِكْنِيْ
بِجَرِيْرَتِيْ اَدْعُوكَ فَتَجِيْبْنِيْ وَ اِنْ
كُنْتُ بَطِيْئًا حِيْنَ تَدْعُوْنِيْ وَ
اَسْئَلُكَ كُلَّ مَا شِئْتَ مِنْ حَوَائِجِيْ وَ
حَيْثُ مَا كُنْتُ وَضَعْتُ عِنْدَكَ سِرِّيْ
فَلَا اَدْعُوْ نِسْوَاكَ وَلَا اَرْجُوْ غِيْرَكَ
لَتَبِيْكَ لَتَبِيْكَ تَسْمَعُ مَنْ شَكَا اِلَيْكَ
وَتَلْقٰی مَنْ تَوَكَّلَ عَلَیْكَ وَتَخْلِصُ
مِنْ اِعْتَصَمَ بِكَ وَتَفْرِجُ عَمَّنْ
لَا ذِيْكَ اِلٰهِي فَلَا تَحْرِمْنِيْ خَيْرَ
الْاٰخِرَةِ وَ الْاَوَّلٰی لِقِلَّةِ شُكْرِیْ
وَ اَغْفِرْ لِيْ مَا تَعْلَمُ مِنْ ذُنُوْبِيْ
اِنْ تُعَذِّبْ فَاَنَا الظَّالِمُ الْمَقْصِرُ
الْمُضِيْعُ الْاٰثِمُ الْمُقْصِرُ الْمُضْجِعُ

تیری جانب۔ اے میرے معبود! میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں کہ میرا نفس
اس کام میں جلدی کرنے سے کمزور ہے جس کا تو نے اپنے دوستوں سے
دعہ کیا ہے اور ان چیزوں سے بچنے میں کمزور ہے جن سے تو نے اپنے
دشمنوں کو ڈرایا ہے اور (شکوہ کرتا ہوں) زبانی کا اپنی فکر دل کی اور اپنے
نفس کے وسوسوں کا۔ اے میرے معبود! تو نے مجھ کو میرے پوشیدہ
عیب پر رسوا نہیں کیا اور نہ ہلاک کیا مجھ کو میرے گناہ پر۔ رجب بھی
میں تجھ کو پکارتا ہوں تو تو میری دعا قبول کرتا ہے، اگرچہ میں رجاؤں
دینے میں ہتاخیر کرتا ہوں جبکہ تو مجھے پکارتا ہے اور میں تجھ سے مانگ
لیتا ہوں اپنی جو حاجت چاہتا ہوں اور جہاں بھی ہوں رکھ دیتا ہوں
تیرے سامنے اپنے راز کو پس تیرے غیر کو کبھی نہیں پکارتا اور نہ تیرے
علاوہ کسی سے امید رکھتا ہوں۔ حاضر ہوں حاضر ہوں تیرے سامنے جو
کوئی تجھ سے شکوہ کرے تو اس کی (سنتا ہے اور جو تجھ پر بھروسہ کرے
تو اس کی مدد کرتا ہے اور نجات دیتا ہے اس شخص کو جو تیرا دامن پکڑ لے
اور رنج و غم دور کرتا ہے اس شخص کا جو تجھ سے پناہ کا طالب ہو۔ پس
نہ محروم کر مجھ کو میرے شکر کی کمی کے باعث دنیا اور آخرت کی بھلائی
سے اور میرے ان گناہوں کو جو تیرے علم میں ہیں بخش دے۔ پس اگر تو
عذاب کرے تو رجاؤں کا کیونکہ میں ظالم، تقصیر کرنے والا۔ اپنے آپ کو
بتاہ کرنے والا، گنہگار، تقصیر دار، کوتاہی کرنے والا رادہ) اپنے

۱۔ یعنی اعمال صالحہ اور بہتر دریافت جس پر خدا نے تعالیٰ نے مدارج عالیہ عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔

۲۔ یعنی گناہ اور نافرمانیاں۔

۳۔ وہ نکرے مراد ہیں جو نجات اور فلاح عاقبت سے تعلق رکھتی ہیں۔

۴۔ عتاب و عذاب کے وہ وہم جو پے درپے اپنے اعمال پر نظر کر کے پیدا ہوتے ہیں۔

۵۔ سریرۃ کے لغوی معنی بھید، رازانیت اور اس بات کے ہیں جسے چھپایا جائے۔ یہاں چھپا ہوا عیب مراد ہے۔

۶۔ خیر کا ترجمہ جو اوپر کی نظر میں مذکور ہے۔

الْمَغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي وَإِنْ تَغْفِرَ قَاتَتْ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

نفس کے حصے سے غفلت برتنے والا ہوں۔ اور اگر تو بخش دے تو
ربعد نہیں کیونکہ تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

وَكَانَ مِنْ جِوَارِئِكَ عَلَى السَّيْرِ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

حضرت زین العابدین خدائے تعالیٰ سے الحاج وزاری کرنے کے
موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

يَا اللَّهُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَكَيْفَ
يَخْفَى عَلَيْكَ يَا إِلَهِي مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ
وَكَيْفَ لَا تُحْصِي مَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ أَوْ
كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ تُدَبِّرُهُ أَوْ
كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْرَبَ مِنْكَ مَنْ
لَا حِيْرَةَ لَهُ إِلَّا بِدِرْثِكَ أَوْ كَيْفَ
يَنْجُو مِنْكَ مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فِي
غَيْرِ مُلْكِكَ سُبْحَانَكَ أَخْشَى خَلْقِكَ
لَكَ أَعْلَهُمْ بِكَ وَأَخْضَعُهُمْ لَكَ
أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِكَ وَأَهْوَنُهُمْ عَلَيْكَ
مَنْ أَنْتَ تَرْزُقُهُ وَهُوَ يَعْبُدُ غَيْرَكَ
سُبْحَانَكَ لَا يُنْقِصُ سُلْطَانَكَ مَنْ
أَشْرَكَ بِكَ وَكَذَّبَ رُسْلَكَ وَلَا

اے وہ معبود جس سے کوئی چیز زمین و آسمان میں چھپی
ہوئی نہیں ہے اور کس طرح وہ تجھ سے چھپ سکتی ہے اے میرے
معبود جسے تو نے ہی پیدا کیا ہے اور کیونکر نہ احاطہ کرے گا تو اس چیز
کا جسے تو نے ہی بنایا ہے یا کس طرح غائب ہوگی تجھ سے وہ شے جس کی
تو ہی درستی و اصلاح کرتا ہے یا کیونکر بھاگ سکتی ہے تجھ سے وہ چیز
جس کے بغیر تیری روزی کے زندگی ہی ممکن نہیں۔ یا کس طرح بچ نکلے
گی تجھ سے وہ شے جس کے لیے تیرے غیر کے ملک میں جانے کا راستہ
ہی نہیں۔ تو ہی لائق تسبیح ہے۔ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھ
سے ڈرنے والا وہ ہے جو تجھ سے زیادہ جانتا ہو اور تیرے سامنے
سب سے زیادہ خضوع و خشوع کرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تیری
عبادت کرتا ہو اور ان میں سب سے زیادہ ذلیل تیرے نزدیک وہ ہے کہ
تو جسے رزق دیتا ہے اور وہ تیرے غیر کی عبادت کرتا ہے تو ہی سزا
تسبیح ہے۔ نہیں کسی لاسکتا تیری سلطنت میں وہ شخص جو تیرا کسی کو
شریک بنائے۔ اور تیرے رسولوں کو جھٹلائے اور نہیں طاقت رکھنا

۱۔ یعنی جو اعمال نیک میرے نفس کو بچانا چاہیے تھے اور جو نفس کا ایسا حصہ تھے جسے وہ حاصل کر سکتا تھا ان سے میں نے غفلت برنی۔

۲۔ یستطیع کا ترجمہ جو کہ وہ میں مذکور ہے

۳۔ مراد یہ ہے کہ چونکہ کل عالم میں کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے جہاں تیری حکومت نہ ہو اس لیے تیرے غیر کے ملک میں نکل جانے کی کوئی سبیل ہی ممکن نہیں۔

۴۔ یعنی جس کی معرفت زیادہ ہوگی وہی سب سے زیادہ تجھ سے خوف کرے گا۔

يَسْتَطِيعُ مَنْ كَرِهَ قَضَاءَكَ أَنْ يَرُدَّ
أَمْرَكَ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْكَ مَنْ كَذَبَ
بِقُدْرَتِكَ وَلَا يَفُوتُكَ مَنْ عَبَدَ
غَيْرَكَ وَلَا يَعْتَرِفُ فِي الدُّنْيَا مَنْ
كَرِهَ لِقَاءَكَ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ
شَأْنَكَ وَأَقْهَرَ سُلْطَانَكَ وَأَشَدَّ
قُوَّتَكَ وَأَنْفَذَ أَمْرَكَ سُبْحَانَكَ
قَضَيْتَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ الْمَوْتَ
مَنْ وَحَدَكَ وَمَنْ كَفَرَ بِكَ وَكُلُّ
ذَائِقِ الْمَوْتِ وَكُلُّ صَّائِرٍ
إِلَيْكَ فَتَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَكَ لَا شَرِيكَ
لَكَ أَمَنْتُ بِكَ وَصَدَقْتُ رُسُلَكَ
وَقَبَلْتُ كِتَابَكَ وَكَفَرْتُ بِكُلِّ
مَعْبُودٍ غَيْرِكَ وَبَرِئْتُ مِنْ
عَبْدٍ سِوَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحُ
وَأُمِّي مُسْتَقْبِلًا لِعَمَلِي مُعْجَرًا
بِدُنْيِي مُقَرَّرًا بِخَطَايَايَ أَبَا
يَا سِرَانِي عَلَى نَفْسِي ذَلِيلٌ عَمَلِي

وہ شخص جو تیرے حکم کو ناپسند کرے اس بات کی کہ تیرے حکم کو الٹ دے
اور تجھ سے نہیں بچ سکتا وہ شخص جو کذب کرے تیری قدرت کی اور
تیرے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا وہ شخص جو تیرے غیر کی پرستش کرے اور
سدا زندہ نہیں رہ سکتا وہ شخص دنیا میں جو تیری ملاقات سے ناک بھول
چڑھاٹے سبحان اللہ! تیری شان کتنی بزرگ ہے اور تیری سلطنت کس
قدر غالب ہے اور کتنی سخت ہے تیری قوت۔ اور تیرا حکم کس قدر چلنے
والا ہے۔ تو لائق تسبیح ہے۔ تو نے حکم لگا دیا ہے اپنی تمام مخلوق پر
موت کا اس شخص پر بھی جو تیری توحید کا قائل ہو اور اس پر بھی جو تجھ
سے کفر کرے اور ہر ایک موت کا ذائقہ چکھے گا اور ہر ایک پلٹ کر
جائے گا تیری جانب پس تو مبارک ہے اور بلند مرتبہ ہے۔ نہیں
ہے کوئی معبود مگر تو تنہا۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں تجھ پر ایمان لایا
ہوں اور تیرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہوں اور میں نے تیری کتاب
کو قبول کیا ہے اور انکار کر دیا ہے ہر اس معبود کا جو تیرے علاوہ ہے
اور اس شخص پر مبتلا کیا ہے جو تیرے غیر کی پرستش کرے۔ اے میرے
معبود! میں ضرور صبح اور شام کے اوقات سے گزرتا ہوں (اور
ہر وقت) اپنے عمل کو حقیر سمجھتا ہوں اور اپنے گناہ کا معترف ہوں
اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں (اور) میں اپنے نفس پر زیادتی کرنے
کے باعث ذلیل ہوں۔ میرے ہی عمل نے مجھے مار ڈالا ہے اور میری
ہی خواہش نے مجھے ہلاک کیا ہے اور میری خواہش نفس ہی نے

۱۔ یعنی جو شخص روز قیامت بارگاہِ احدیت میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونے کے تذکرہ کو سبک سمجھے اور اس کا قائل نہ ہو تو اس کے اس خیال باطل سے
حقیقت امر میں بدل سکتی اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اے کبھی موت ہی نہ آئے اور حساب کتاب سے بچ جائے۔

۲۔ چاہے مومن ہو یا کافر۔

۳۔ لک کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۴۔ یعنی ہر صبح اور ہر شام میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے وقت دل میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

أَهْلَكَنِي وَهَوَايَ أَزْدَانِي وَشَهْوَايَ حَرَمَتَنِي
فَأَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ سُؤَالَ مَنْ تَقْسُمُ
لَاهِيَةً لَطُولِ أَمَلِهِ وَبَدَنُهُ غَافِلٌ
لِسُكُونِ عُرْوَتِهِ وَقَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِكَشْرَةِ
النِّعَمِ عَلَيْهِ وَفِكْرَةِ قَلِيلٍ لِمَا هُوَ صَائِرٌ
إِلَيْهِ سُؤَالَ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْأَمَلُ
وَفَتَنَهُ الْهَوَايَ وَلَسْتَ تَمَكَّنْتَ مِنْهُ الدُّنْيَا
وَأَظْلَمَهُ الْأَجَلَ سُؤَالَ مَنْ اسْتَكْثَرَ
ذُنُوبَهُ وَاعْتَرَفَ بِخَطِيئَتِهِ سُؤَالَ مَنْ
لَا رَبَّ لَهُ غَيْرُكَ وَلَا وَلِيَّ لَهُ دُونُكَ وَ
لَا مُنْقِذَ لَهُ مِنْ عَذَابِكَ وَلَا مُلْجَأَ لَهُ مِنْكَ إِلَّا
إِلَيْكَ إِلَهِي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْوَاجِبِ
عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي
أَمَرْتَ رَسُولَكَ أَنْ يُسَبِّحَكَ بِهِ وَ
يَجْلَلِ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ الَّذِي لَا يَبْلَى
وَلَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَحُولُ وَلَا يَفْنَى

مجھے محروم کیا ہے پس سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے میرے مولا! اس
شخص کی طرح جس کا نفس غافل ہو اپنی لمبی امید کی وجہ سے۔ اور اس کا
جسم بے خبر ہو اس کی رگوں کے ٹھہرے رہنے کی وجہ سے۔ اور اس
کا دل مبہوت ہو اپنی نعمتوں کی زیادتی کے باعث۔ اور جس طرف وہ پلٹ
کر جانے والا ہے اس کی فکر اسے کم ہو۔ اور سوال کرتا ہوں اس شخص
کی طرح جس پر امید اور نفسانی خواہش غالب ہو گئی ہو اور مُسَلِّط ہو
اس پر دنیا۔ اور موت اس پر سایہ کیسے ہوئے ہو۔ اور سوال کرتا ہوں
اس شخص کی طرح جس کے گناہ کثیر ہوں اور وہ اپنی خطاؤں کا اعتراف
کرے۔ اور سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جس کا تیرے علاوہ کوئی
پالنے والا نہیں اور نہ کوئی دوست ہے اس کا تیرے سوا۔ اور نہ اسے کوئی
تیرے عذاب سے بچانے والا ہے اور نہ اس کے لیے تجھ سے سوائے تیرے
کوئی اور جائے پناہ ہے اے میرے معبود! میں تجھ سے تیرے اس حق
کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق پر واجب ہے اور تیرے
اسم اعظم کے وسیلہ سے (سوال کرتا ہوں) ایسا اسم اعظم جس کے متعلق
تو نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا کہ اس سے تیری تسبیح کرے اور تیری
ذات کریم کی بزرگی کے وسیلہ سے (سوال کرتا ہوں) جو نہ پرانی ہوگی

۱۔ یعنی نفسانی خواہشیں پوری کرتے رہنے کی وجہ سے اس ثواب سے محروم ہو گیا جو نفس کشی میں حاصل ہوتا۔

۲۔ یعنی میرا یہ سوال ان نیک کردار بندوں کی طرح نہیں جو تجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں بلکہ اس بندے کی طرح محض تیرے تفضل پر بھروسہ کر کے سوال کرتا ہوں
جس کا نفس دنیا کی طویل امیدوں میں پڑ کر آخرت سے غافل ہو گیا ہو۔

۳۔ رگوں کے ٹھہرے رہنے سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا احساس باقی نہ رہا ہو اور غفلت و سستی نے اس میں کامل جمود پیدا کر دیا ہو۔

۴۔ یعنی میں ایسی حالت میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اب موت کا وقت قریب آگیا ہے مگر خواہشوں نے ابھی تک پہچانیں چھوڑا ہے۔ ان کلمات سے اس بات کی
جانب اشارہ مقصود ہے کہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع ہونے کی توفیق نہیں ہے جو مجھے نجات دلائے گا۔ بلکہ صرف تیرے تفضل سے بخشش کی امید ہے۔

۵۔ یعنی تیرے عذاب سے۔

۶۔ یعنی تیری الوہیت کا واسطہ دیتا ہوں۔

۷۔ بجلال کا ترجمہ خواہ اور پرندہ کو کہہ دیا۔

اور نہ بدلے گی اور نہ متغیر ہوگی اور نہ فنا ہوگی یہ کہ رحمت نازل کرتی
محمدؐ پر اور محمدؐ کی اولاد پر اور یہ کہ غنی کرے مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے
اپنی عبادت کی بددلت، اور یہ کہ تسلی دے دے میرے نفس کو دنیا سے
اپنے خون کے ذریعہ اور یہ کہ مجھ کو بہت حصہ عطا کر اپنے کرم اور اپنی
رحمت سے۔ پس میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں اور تجھ ہی سے خوف
کرتا ہوں اور تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تجھ ہی سے امید رکھتا
ہوں اور تجھے پکارتا ہوں اور تیری ہی پناہ میں آیا ہوں اور تجھ ہی
پر اعتماد کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور تجھ پر ایمان
لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیری بخشش پر اور تیرے کرم
پر اعتماد رکھتا ہوں۔

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ
تُغْنِيَنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْبَادَتِكَ وَ
أَنْ تُسَلِّيَ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا بِمَخَافَتِكَ
وَ أَنْ تُثَبِّتَنِي بِالْكَثِيرِ مِنْ كَرَامَتِكَ
بِرَحْمَتِكَ فَإِلَيْكَ أَفْرَدُ مِنْكَ أَخَافُ
وَبِكَ أَسْتَعِينُ وَإِلَيْكَ أَرْجُو وَ
لَكَ أَدْعُو وَإِلَيْكَ أَلْجَأُ وَبِكَ أَتَّقِي
وَإِلَيْكَ أَسْتَعِينُ وَبِكَ أُوْمِنُ وَعَلَيْكَ
أَتَوَكَّلُ وَ عَلَى جُودِكَ وَكَرَمِكَ أَتَكِلُ
هـ

وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي التَّوَلَّى بِكُلِّ

حضرت زین العابدینؑ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی
ظاہر کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے میرے پالنے والے! مجھے میرے گناہوں نے خاموش
کر دیا ہے اور میری گفتگو (تجھ سے) منقطع ہو گئی ہے پس میرے پاس
کوئی حجت نہیں اور میں اپنی بلا میں گرفتار ہوں، اپنے عمل میں گرو
(پھنسا ہوا) ہوں۔ اپنے گناہ میں متردد ہوں۔ حیران ہوں۔ اپنے مقابلہ
سے۔ اپنی راہ میں درماندہ ہوں۔ یقیناً میں نے اپنے نفس کو ان ذیلیوں

رَبِّ أَفْحَشْتَنِي ذُنُوبِي وَ انْقَطَعَتْ
مَقَالَتِي فَلَا حُجَّةَ لِي فَإِنَّا الْأَسِيرُ
بِبَلِيَّةِ الْمُرْتَهَنِ بِعَمَلِي الْمُرْتَدِّ فِي
خَطِيئَتِي الْمُتَحَيِّرِ عَنْ قَصْدِي الْمُنْقَطِعِ
بِي قَدْ أَوْقَفْتُ نَفْسِي مَوْقِفَ الْأَذِلَّةِ

۱۔ یعنی یہ سوال کرتا ہوں۔

۲۔ یعنی کثرتِ معاصی کے باعث تجھ سے کچھ عرض کرنے کو نہ نہیں رکھتا۔

۳۔ یعنی کوئی ایسی دلیل نہیں جس کو اپنی مغفالت میں بیان کر کے تجھ سے بابت کرنے کے قابل بن سکوں۔

۴۔ اپنے عمل کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔

۵۔ یعنی حیران ہوں کہ کس طرح خواہش نفس کا مقابلہ کروں۔

الْمُذْنِبِينَ مَوْقِفَ الْأَشْقِيَاءِ الْمُتَجَرِّبِينَ
عَلَيْكَ الْمُسْتَخْفِينَ بِوَعْدِكَ سُبْحَانَكَ
أَيُّ جُرْأَةٍ رَاجَتْ رَأْتَ عَلَيْكَ وَ أَيْ
تَقْزِيرٍ عَزَزْتَ بِنَفْسِي مَوْلَايَ اذْهَبْ
كَبَوِّتِي لِحَرٍّ وَجْهِي وَ ذَلَّةَ قَدَمِي
وَ عُنْدَ مَحَلِّكَ عَلَى جَهْلِي وَ بِإِحْسَانِكَ
عَلَى إِسْلَامِي فَإِنَّا الْبُقَرُ بِذَنبِي
الْمُعْتَرِفُ بِخَطِيئَتِي وَ هَذِهِ أَيْدِي
وَ نَاصِيَتِي أَسْتَكِينُ بِالْقُدُّوسِ مِنْ
نَفْسِي اذْهَبْ شَيْبَتِي وَ نَعَادَ
أَيَّامِي وَ اقْتِرَابَ أَجَلِي وَ ضَعْفِي
وَ مَسْكَنَتِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي مَوْلَايَ
وَ اَرْحَمَنِي إِذَا انْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا
أَثَرِي وَ اَمَحَى مِنَ الْمَخْلُوقِينَ
ذِكْرِي وَ كُنْتُ فِي الْمُسَيِّئِينَ كَنَّا
قَدْ نَسِيَ مَوْلَايَ وَ اَرْحَمَنِي عِنْدَ
تَغْيِيرِ صُورَتِي وَ حَالِي إِذَا بَلَغَ جَنَّتِي
وَ تَقَرَّقَتْ أَعْضَائِي وَ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالِي
يَا غَفْلَتِي عَمَّا يُرَادُ بِي مَوْلَايَ وَ اَرْحَمَنِي
فِي حَشَرَتِي وَ نَشْرَتِي وَ اجْعَلْ فِي ذَلِكَ

کے مقام میں لادالا ہے جو گنہگار ہیں راہروں ان بد بختوں کے مقام میں
(لاڈ) ہے جو تیرے مقابلے کی جرأت کرتے ہیں راہروں جو ہلکا سمجھتے
ہیں تیرے وعدے کو۔ تو ہی مستحق تیسرے ہے۔ میں نے کیسی جرأت تیرے
مقابلے میں کی اور کس فریب سے میں نے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال
دیا۔ اے میرے مولا! میرے منہ کے بل گرنے اور میرے قدم کی
لغزش پر رحم کر اور مہربانی کر اپنے علم سے میری جہالت پر اور اپنے
احسان سے میری بدکاری پر۔ پس میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا۔
معترف ہوں اپنی خطا کا۔ اور یہ تیرا ہاتھ ہے اور میری پیشانی۔
عاجزی میں تجھ سے (میرے نفس سے قصاص لینے میں۔
رحم کر میرے بڑھاپے پر اور میری زندگی کے دن ختم ہو جانے اور
موت کے نزدیک آ جانے اور میری کمزوری اور میرے افلاس اور
میرے وسائل کی کمی پر۔ اے میرے مولا! اور رحم کر مجھ پر اس وقت
جبکہ منقطع ہو جائے دنیا سے میرا نشان اور جبکہ مخلوقات میں سے
میری یاد مٹ جائے اور میں بھلا لے گئے لوگوں میں ہو جاؤں ان لوگوں
کی طرح جو بھلائے جا چکے ہیں۔ اے میرے مولا! اور مجھ پر رحم کر میری
صورت اور حالت بدل جانے کے وقت جبکہ میرا جسم (قبر میں) بوسیدہ ہو
اور میرے اعضاء جدا جدا ہو جائیں اور میرے جوڑ الگ الگ ہو جائیں۔
ہائے میں کس قدر غافل ہوں اس بات سے جس کا میرے لیے ارادہ کیا
جائے گا اے میرے مولا! اور مجھ پر رحم کر میرے زندہ کیے جانے اور
اٹھائے جانے کے وقت۔ اور قرار دے اس دن میں میری منزل اپنے

۱۔ یعنی تیرے احکام کی تعمیل نہیں کرتے اور تیرے محرمات کے ترکہ ہوتے ہیں۔

۲۔ یعنی بہت فکر مند ہوں۔

۳۔ یعنی میں تجھ سے عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے نفس سے اس کی بے راہ روی کا قصاص نہ لے۔

۴۔ یعنی اس عذاب سے غافل ہوں جس میں مجھے مبتلا کرنے کا ارادہ کیا جائے گا۔

الْيَوْمَ مَعَ أَوْلِيَائِكَ مَوْفَقِي وَفِي أَحْبَائِكَ
مَصْدَرِي وَفِي جَوَارِكَ مَسْكَنِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

اولیاء کے ساتھ اور پیر اور دو اپنے دوستوں میں اور میری سکونت
اپنے قرب میں۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے!

وَكَاثِرٌ مِّنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي لَيْلَةِ كَشَاذِ الْهَمِيمِ

حضرت زین العابدینؑ نکلنے کے لیے یہ
دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے فکر کے دور کرنے والے! اور غم کے دور کرنے والے!
اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے اور ان دونوں میں ہر بانی
کرنے والے رحمت نازل کر تو محمدؐ پر اور محمدؐ کی اولاد پر اور میری فکر
دور کر اور میرا غم بظرف کر لے ایک اے یکتا اے بے نیاز اے وہ
جس کا کوئی جوڑ نہیں اے وہ جو نہ رطبن سے پیدا کرتا ہے اور نہ
رطبن سے پیدا کیا گیا ہے اور نہیں ہے جس کا کوئی مثل نہ نظیر مجھ کو
بچا اور پاک کر اور میری بلا دور فرما۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام
سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ اللہ (ایسا ہے کہ)
اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں جیتا ہے سب کا تھامنے والا ہے
نہ اس کو اونگھ پڑتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے،
اسی کا ہے، کون ایسا ہے جو سفارش کرے اس کی بارگاہ میں مگر اسی
کی اجانت سے۔ جانتا ہے جو ان مخلوقات کے رد و برد ہے۔ اور جو
ان کے پیٹھے پیچھے ہے۔ اور وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں احاطہ
کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور
زمین سے۔ اور نہیں تھکاتی اس کو ان کی حفاظت۔ اور وہی سب سے
بالا تر اور بڑا ہے۔ دین کی بات میں کوئی جبر نہیں۔ بے شک کھل

يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ يَا رَحْمَنَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَفْجِ هَمِّي وَكَاشِفِ
غَمِّي يَا وَاحِدًا يَا أَحَدًا يَا صَمَدًا يَا قَرْدًا
يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدًا اِعْصِمْنِي وَطَهِّرْنِي وَادْهَبْ
بِبَلَّتَيْي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا
تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

۱۔ یعنی دنیا اور آخرت میں۔

۲۔ خرد کا ترجمہ۔

يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَمْسُكُوْا بِالطَّاغُوتِ اِلَى الشُّرُوْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ الشُّرُوْطِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّٰثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُّوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَ لَمْ يُولَدْ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ سُوْالَ مَنْ اَشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَ كَثُرَتْ ذُنُوْبُهُ سُوْالَ مَنْ لَا يَجِدُ رِفَاقَتَهُ مُعِيْنًا

جکی ہے ہدایت، مگر اسی سے۔ اب جو کوئی منکر ہو مفسد سے اور اللہ پر ایمان لائے تو وہ اس رستی سے متمسک ہوگا جو مضبوط ہے جو لوگوں والی نہیں ہے۔ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ہر طرف سے ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ لکنا ہے ان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ اندوہ جو کافر ہیں، ان کے رفیق ہیں شیطان۔ لکنا ہے ان کو اجالے سے اندھیروں کی طرف۔ وہ ہیں دوزخ والے۔ وہ ہمیشہ اسی (دوزخ) میں رہیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ (اے رسول) میں پناہ میں آیا صبح کے (نکالنے والے) رب کی۔ ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی اور اندھیرے کی بدی سے جبکہ سمٹ آئے۔ اور عورتوں کی بدی سے جو گھر میں پھونکیں۔ اور بڑا چاہنے والے کی بدی سے جبکہ وہ حسد کئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ (اے رسول) میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی۔ جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ لوگوں کا مبعود ہے۔ اس کی بدی سے جو سنکائے اور چھپ جائے۔ وہ جو وسوسہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم ہے۔ کہہ (اے رسول) وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے بطن سے کسی کو پیدا کیا اور نہ بطن سے پیدا ہوا۔ اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی اسے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس شخص کی طرح جس کی احتیاج سخت ہو گئی ہو اور جس کی قوت جاتی رہی ہو اور

۱۔ یعنی ہدایت اور گمراہی کا امتیاز واضح ہو چکا ہے۔

۲۔ اَعُوذُ کا ترجمہ جو کہ اوپر کی سطریں ہیں۔

۳۔ یعنی اس کی بدی سے خدا کی پناہ میں آیا۔

وَلَا يَضَعُفُهُ مُقْوِيًّا وَلَا
لَذَنِيهِ غَافِرًا غَيْرَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ عَمَلًا تُحِبُّ بِهِ
مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ يَقِينًا تَنْفَعُ
بِهِ مَنْ اسْتَيْقَنَ بِهِ حَقَّ الْيَقِينِ
فِي نِقَازِ أَمْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مُحَمَّدٍ وَ أَقِصْ عَلَى
الصَّدِيقِ نَفْسِي وَ اقْطَعْ مِنْ الدُّنْيَا
حَاجَتِي وَ اجْعَلْ لِي مَا عِنْدَكَ
رَغْبَتِي شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ وَ
هَبْ لِي صِدْقَ الشَّوْكِ عَلَيْهِ
أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ كِتَابٍ قَدْ خَلَا
وَ اعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كِتَابٍ
تَدْخُلَا أَسْأَلُكَ خَوْفَ الْعَابِدِينَ
لَكَ وَ عِبَادَةَ الْخَاشِعِينَ لَكَ
وَ يَقِينَ التَّوَكُّلِينَ عَلَيْكَ وَ
تَوَكُّلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ

جس کے گناہ کثیر ہوں۔ اس شخص کی طرح (سوال کرتا ہوں) جو تیرے سوا
اپنی احتیاج کے لیے کوئی ذیادرس، اپنی کمزوری کو کوئی طاقت سے
بدل دینے والا اور اپنے گناہ کا معاف کر دینے والا نہ پائے۔ اسے جلال
اور بزرگی والے! میں تجھ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں کہ تو دوست
رکھتا ہے اس عمل کی وجہ سے اس شخص کو جو اسے بجالائے۔ اور اس
یقین کا سوال کرتا ہوں کہ جس سے تو اس شخص کو نفع پہنچاتا ہے۔
اس کے باعث پورا پورا یقین رکھے تیرے حکم کے جاری ہونے میں
اے میرے معبود! رحمت نازل کر تو محمد پر اور محمد کی اولاد پر اور
قبض کر سچائی پر میری جان۔ اور دنیا سے میری حاجت منقطع کر دے
اور قرار دے اس چیز میں جو کہ تیرے پاس ہے میری رغبت، تیری
طاقت کے شوق میں۔ اور مجھے اپنے اوپر سچا اعتماد عطا کر سوال کرتا
ہوں میں تجھ سے گزشتہ (مدت) کے اچھے نامہ عمل کا۔ اور پناہ مانگتا
ہوں میں تجھ سے برے نامہ عمل سے گزشتہ (اعمال) کے۔ میں
تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خوف کا جو تیرے عبادت گزاروں کو ہوتا
ہے اور ایسی عبادت کا جیسی تیرے خضوع و خشوع والے بندے کیا
کرتے ہیں اور اس یقین کا جو تجھ پر بھروسہ کرنے والوں کو ہوتا
ہے اور اس بھروسے کا جو تجھ پر ایمان لانے والے رکھتے ہیں۔

۱۔ غیرک کا ترجمہ جو بعد کی سطر میں ہے۔

۲۔ لا یجید کا ترجمہ جو صفحہ ۲۹۶ پر مذکور ہوا۔

۳۔ یعنی یقین کی اس منزل تک پہنچا دے جہاں انسان موت اور مابعد الموت کے تمام مراحل (سوال منکر و نیکر و حساب و کتاب و حشر و نشر و جنت و
دوزخ) کا اس طرح عقیدہ رکھتا ہے جیسے ان سب چیزوں کو آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور پھر ان سب باتوں کا یقین کامل رکھنے پر اسے بارگاہِ احیاء سے اجر ملتا ہے۔

۴۔ موت اور موت کے بعد کی منزلوں سے متعلق احکام جاری ہونا مراد ہیں۔

۵۔ یعنی قبض روح کے وقت تک میں حق و صداقت پر ثابت قدم رہوں۔

۶۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رضا مندی۔

اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَسْئَلَتِي مِثْلَ
رَغْبَةِ أَوْلِيَائِكَ فِي مَسَائِلِهِمْ
وَرَهْبَتِي مِثْلَ رَهْبَةِ أَوْلِيَائِكَ
وَاسْتَعِينَنِي فِي مَرْضَاتِكَ عَمَلًا
لَا أَتْرُكُ مَعَهُ شَيْئًا مِنْ دِينِكَ
مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ
هَذِهِ حَاجَتِي فَأَعْظِمْ فِيهَا رَغْبَتِي
وَ أَظْهَرْ فِيهَا عُذْرِي وَ لَقِّنِي فِيهَا
حُجَّتِي وَ عَافِ فِيهَا جَسَدِي اللَّهُمَّ
مَنْ أَصْبَحَ لَهُ ثِقَةٌ أَوْ رَجَاءٌ غَيْرُكَ
فَقَدْ أَصْبَحَتْ وَ أَنْتَ ثِقَّتِي وَ رَجَائِي
فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا فَاقْضِ لِي بِخَيْرِهَا
عَاقِبَةً وَ نَجِّنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ رَسُولِهِ
الْمُصْطَفَى وَ عَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ

اے اللہ! میرے سوال کرنے میں ایسی رغبت قرار دے جیسی تیرے
دوستوں کو ہوتی اپنے سوالات میں۔ اور مجھ کو ایسا رہنا خوف دے
جیسا کہ تیرے دوستوں کو ہوا کرتا ہے اور مجھے کام کرنے کی ایسی
توفیق دے اپنی خوشنودی کے کاموں میں کہ جس کے ہوتے ہوئے میں
تیرے دین کی کوئی بات بھی نہ چھوڑوں تیرے کسی بندے کے خوف
سے۔ اے اللہ! یہ میری حاجت ہے پس اس میں میری رغبت زیادہ
کراؤ و ظاہر کر اس میں میرے غم کو اور اس میں میری دلیل مجھے
تعلیم کر اور اس میں میرے جسم کو عافیت دے۔ اے اللہ! اگر کسی
شخص نے اس حالت میں صبح کی ہو کہ اس کا مقصد اور امید گاہ تیرا
غیر ہو تو میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تو ہی میرا مقصد اور
امید گاہ ہے کل کاموں میں۔ پس میرے لیے ان کاموں کا حکم دے دے
جن کا انجام اچھا ہو۔ اور بچالے مجھ کو گمراہ کرنے والے فتنوں سے، اپنی
رحمت کے ذریعہ۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے
والے! اور اللہ رحمت نازل کرے ہمارے سرور محمد مصطفیٰ پر جو
اللہ کے رسول ہیں اور ان کی پاک اولاد پر۔

چند اور دعائیں جو صحیفہ کے بعض نسخوں میں مذکور ہیں
مِنَ الْحَقِّ يَبْعُضُ نُسْخِ الصَّحِيفَةِ
وَكَانَ مِنْ تَسْبِيحِهِ اِعْنِي زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَلَيْكَ السَّلَامُ

حضرت زین العابدین خدائے تعالیٰ کی تسبیح میں یہ
 دعا پڑھا کرتے تھے۔

میں تیری تسبیح کرتا ہوں اے میرے اللہ اور میں تجھ سے رحمت پر
 رحمت کا خواستگار ہوں میں تیری تسبیح کرتا ہوں اے میرے اللہ اور
 تیرا مرتبہ بلند ہے میں تیری تسبیح کرتا ہوں اے میرے اللہ اور عزت
 تیرا ہی لباس ہے میں تیری تسبیح کرتا ہوں اے میرے اللہ اور بزرگی
 تیری ہی چادہ ہے میں تیری تسبیح کرتا ہوں اے میرے اللہ اور کبریائی تیری حکومت
 تو عظمت والا مستحق تسبیح ہے کس قدر عظیم ہے تو۔ تو لائق تسبیح ہے
 عالم بالا میں تیری تسبیح کی گئی تو سننا ہے اور دیکھنا ہے اس کو جو کچھ
 زیر زمین رہ رہا ہے۔ تو پاک ہے۔ تو ہر راز کا شاہد ہے۔ تو پاک
 ہے۔ ہر قابل شکایت بات کا محل ہے۔ تو پاک ہے۔ ہر مجمع میں موجود
 ہے تو پاک ہے۔ تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو پاک ہے۔ تو اس
 چیز کو دیکھتا ہے جو سمندر کی تہ میں ہے۔ تو پاک ہے۔ تو ان
 پھلیوں کی سانس رکھی، سننا ہے جو سمندر کی انتہائی گہرائیوں

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَحَنَانُكَ سُبْحَانَكَ
 اللَّهُمَّ وَتَعَالَيْتُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
 وَالْعِزُّ إِذَا دُكِّ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْعِظَمَةُ
 يَرْدُ آؤُكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْكِبَرِيَاءُ
 سُلْطَانُكَ سُبْحَانَكَ مِنْ عَظِيمٍ مَا
 أَعْظَمَكَ سُبْحَانَكَ سُبْحَتَ فِي الْأَعْلَى
 تَسْمَعُ وَتَرَى مَا تَحْتَ الثَّرَى سُبْحَانَكَ
 أَنْتَ شَاهِدٌ كُلِّ نَجْوَى سُبْحَانَكَ مَوْضِعُ
 كُلِّ شَكْوَى سُبْحَانَكَ حَاضِرُ كُلِّ مَلَا
 سُبْحَانَكَ عَظِيمُ الرَّجَاءِ سُبْحَانَكَ تَرَى
 مَا فِي قَعْرِ الْمَاءِ سُبْحَانَكَ تَسْمَعُ
 أَنْفَاسَ الْحَيَاتَانِ فِي قَعْرِ الْبَحَارِ

۱۔ یعنی تیری کبریائی ہی تیری حکومت اور غلبہ کی وجہ ہے اور دوسری حکومتوں کی طرح تیری حکومت کسی فوج یا لشکر یا ظاہری ساز و سامان شان و شوکت سے قائم نہیں۔ اے زین پر
 جو تسبیح ہو رہی ہے اسے سننا اور دیکھنا ہے کہ یعنی ہر راز سے اہر بات سے واقف ہے اس لیے سب باتوں کا گواہ ہے کہ یعنی جس کو جو شکایت اور تکلیف ہوگی اسے
 تیرے علاوہ کس سے کہے گا۔ شہ جب پھیلیں اپنے پچھڑوں سے سانس لیتی ہیں تو ان کے تنفس سے کوئی آواز نہیں نکلتی بلکہ انہیں ہر حضرت نے پھلیوں کے سانس کی آواز
 کا جو ثابت فرمایا جس کی تشریح یہ ہے کہ سانس کی آواز کون کر دوسرا شخص یہ پتہ چلا سکتا ہے کہ سانس لینے والے نے کتنی دفعہ سانس لی اور یہ کہ وہ سانس لے رہا
 ہے یا اس کی سانس بند ہو گئی ہے۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ اپنے علم ازل وابد ہی سے یہ جانتا ہے کہ کھلی نے کب سانس لیا اور اس نے کتنی دیر میں کتنی سانس
 لیں اور یہ کہ اب وہ سانس لے رہی ہے یا اس کی سانس بند ہو گئی۔ اس بات کو مجازاً سانس کی آواز سے تعبیر کیا گیا ہے جو اصول بلاغت کے اعتبار سے درست ہے۔
 ۲۔ البحار کا ترجمہ جو اسی سطر میں ہے

میں ہیں۔ تو پاک ہے۔ آسمانوں کے وزن سے واقف ہے۔ تو پاک ہے۔
 زمینوں کے وزن سے واقف ہے۔ تو پاک ہے۔ تو سورج اور چاند
 کا وزن پہچانتا ہے۔ تو پاک ہے۔ تاریکی اور روشنی کے وزن سے باخبر
 ہے۔ تو پاک ہے۔ سایہ اور سولہ کے وزن سے واقف ہے۔ تو پاک ہے۔ تو
 آندھی کا وزن جانتا ہے کہ وہ کتنے ذروں کی برابر ہے۔ تو عیب اور نقص
 سے پاک اور منزہ ہے۔ تو پاک ہے۔ اس شخص سے تعجب ہے جو تجھے
 پہچانے اور دیکھے تجھ سے نڈرے۔ تو پاک ہے اے میرے معبود اور
 میں تیری حمد کرتا ہوں۔ تو پاک ہے اے میرے بلند مرتبہ اور بزرگ
 پالنے والے!

سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ السَّمَوَاتِ سُبْحَانَكَ
 تَعْلَمُ وَزْنَ الْأَرْضَيْنِ سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ
 وَزْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ
 وَزْنَ الظُّلَّةِ وَالشُّورِ سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ
 وَزْنَ الْفَيْءِ وَالْهَوَاءِ سُبْحَانَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ
 الرِّيحِ كَمْ هِيَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ سُبْحَانَكَ
 قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ سُبْحَانَكَ عَجَبًا
 مَنْ عَرَفَكَ كَيْفَ لَا يَخَافُكَ سُبْحَانَكَ
 اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَكَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

دُورِ زَمَانِ عَلَی السَّلَامِ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ الْمَجِيدِ

حضرت زین العابدین حمد و تجید باری تعالیٰ کے لیے یہ

دعا پڑھاتے تھے۔

تمام تعریفوں کا مستحق وہ معبود ہے جس کی عظمت دلوں پر روشن
 ہے اور جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے (اپنے غلبہ کے ساتھ۔ اور جو اپنی
 قدرت سے تمام چیزوں پر اقتدار رکھتا ہے پس نہ آنکھیں کام دیتی ہیں
 اس کو دیکھنے کے لیے اور نہ خیالات اس کی بزرگی کی تہ تک پہنچ سکتے
 ہیں۔ اظہار بزرگی کرتا ہے وہ اپنی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَجَلَّى لِلْقُلُوبِ بِالْعِظَمَةِ
 وَ اخْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ بِالْعِزَّةِ وَ
 اقْتَدَرَ عَلَى الْأَشْيَاءِ بِالْقُدْرَةِ فَلَا
 الْأَبْصَارُ تَنْبُتُ لِرُؤْيَيْهِ وَلَا الْأَهَامُ
 تَبْلُغُ كُنْهَ عِظَمِهِ تَجَبَّرَ بِالْعِظَمَةِ

۱۔ یعنی بلندی میں گردش کرنے والے اجسام سماوی۔

۲۔ الهواء سے معمولی رفتار سے چلنے والی ہوا مراد ہے۔

۳۔ الریح سے تیز ہوا مراد ہے۔

۴۔ یعنی پوشیدہ ہوتے ہوئے بھی اس کی حکومت اور طاقت اور اقتدار کی تمام کائنات پر قائم ہے۔

۵۔ بزرگی جتنا اور کبر و غرور کرنا فدائے تعالیٰ کے لیے ممدوح ہے۔

وَالْكَسْبِيَّاءِ وَتَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَالْبِرِّ وَ
الْجَلَالِ وَتَقَدَّسَ بِالْحُسْنِ وَالْجَبَالِ وَ
تَسَجَّدَ بِالْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ وَتَهَلَّلَ بِالْمَجْدِ وَ
الْإِلَهِ وَاسْتَخْلَصَ بِالتَّوَرِّ وَالضِّيَاءِ خَالِقٌ
لَا تُظِيرُ لَهُ وَ أَحَدٌ لَا نِدَاءَ لَهُ وَ وَاحِدٌ
لَا ضِدَّ لَهُ وَ صَمَدٌ لَا كُفُولَ لَهُ وَالسَّمَاءُ
لَا شَانِي مَعَهُ وَ فَنَاطِرٌ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَ رَازِقٌ لَا مُعِينَ لَهُ وَ الْأَوَّلُ بِلَا
ذَوَالِ وَ الْآخِرُ بِلَا فَنَاءٍ وَ الْقَائِمُ
بِلَا عَنَاءٍ وَ الْمُؤْمِنُ بِلَا نِهَاسَةٍ
وَ الْمُبْدِئُ بِلَا أَمَدٍ وَ الصَّانِعُ بِلَا
أَحَدٍ وَ التَّوْبُّ بِلَا شَرِيكَ وَ الْفَاطِرُ
بِلَا كُفْلَةٍ وَ الْفَعَّالُ بِلَا عَجْزٍ لَيْسَ
لَهُ حَدٌّ فِي مَكَانٍ وَ لَا غَايَةٌ فِي زَمَانٍ

لطف و کرم سے پیش آتا ہے اپنے غلبہ، احسان اور جلال کے باعث۔
لأن تقدیس ہے وہ حسن اور جمال کی وجہ سے اور تعریف والا ہے
فخر اور خوبی کی بناء پر۔ درخشاں ہے ثمرت اور نعمتوں کی وجہ سے (اور)
نور و ضیاء میں منفرد ہے۔ ایسا خالق ہے جس کا کوئی نظیر نہیں اور ایسا
یگانہ ہے جس کا کوئی مثل نہیں۔ اور ایسا یکتا ہے جس کا کوئی مقابل نہیں
اور ایسا بے نیاز ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں اور ایسا مبدود ہے جس کا کوئی
ثانی نہیں اور ایسا پیدا کرنے والا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ایسا
روزی دینے والا ہے جس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں اور ایسا
اول ہے جو بے زوال ہے اور ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے جو کبھی فنا نہ
ہوگا۔ اور ایسا قائم ہے جو کسی کا مطیع و محتاج نہیں اور ایسا امان دینے
والا ہے جس کی حد و انتہا نہیں اور ایسا خالق ہے جس کی مدت خلق کی کوئی
انتہا نہیں۔ اور ایسا صانع ہے جس نے کسی سے مدد نہیں لی۔ اور ایسا
پالنے والا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بے تکان پیدا کرنے والا ہے
اور بغیر عجز کے بہت کام کرنے والا ہے۔ نہیں ہے اس کی کوئی حد

۱۔ چونکہ وہ دائمی و ثابت ہے اس لیے اس کو ہی زیب دیا گیا ہے کہ لطف و کرم سے پیش آئے چونکہ غلبہ پانے پر عنوت سے پیش آیا کرتے ہیں جن کا غلبہ عارضی ہوتا ہے۔

۲۔ الجلال کے معنی صفات کمالیہ کے ہیں۔

۳۔ خدا نے تعالیٰ کی توصیف میں حسن و جمال سے وہ صفات مراد ہو کر تی ہیں جن کا تعلق رحم و کرم سے ہوتا ہے۔

۴۔ یعنی وہ خود ہی بغیر کسی دوسرے کی امداد کے کل کائنات کو ردی پہنچا دیتا ہے۔

۵۔ یعنی قائم بالذات ہے۔

۶۔ گنہگاروں کو امان دینے میں نرمی بخشنے کی حد و انتہا یہ ہے کہ اگر اس کا سب سے بڑا دشمن یعنی مشرک بھی طالب امان ہو اور توبہ کرے تو اسے امان دیتا ہے اور پھر مرے

سے ایک لمحہ پہلے بھی امان مانگ لے تو اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ یہ ایک سجدہ تک اس کی بارگاہ میں ادا نہیں کر پائے گا۔

۷۔ یعنی سب کچھ خود ہی بنایا ہے کسی دوسرے کا ہاتھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔

۸۔ اس کے ارادہ کرتے ہی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری طرح پیدا کرنے میں اسے ساز و سامان اور وقت کی ضرورت ہو۔

۹۔ یعنی کتنا ہی کام کرے نہ عاجز ہوتا ہے اور نہ تھکتا ہے۔

لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزُولُ وَلَنْ يَزَالَ
كَذَلِكَ أَبَدًا هُوَ إِلَهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ
رَدَائِمُ الْقَدِيمِ الْقَادِرُ الْحَكِيمُ إِلَهِي
عَبِيدُكَ بِفِنَائِكَ سَائِلُكَ بِفِنَائِكَ
فَقِيرُكَ بِفِنَائِكَ ثَلَاثًا إِلَهِي لَكَ
يَرْهَبُ الْمُتَرَهِّبُونَ وَإِلَيْكَ أَخْلَصَ
الْمُبْتَهِلُونَ دَهْبَةً لَكَ وَرَجَاءٌ لِعَقُوبِكَ
يَا إِلَهَ الْحَقِّ ادْحَمْ دَعَاءَ الْمُسْتَصْرِخِينَ
وَاعْبُتْ عَنْ جَرَائِمِ الْغَافِلِينَ وَزِدْ فِي
إِحْسَانِ الْبُيُوتِ يَوْمَ الْوُفُودِ عَلَيْكَ يَا كَرِيمُ

مکان میں اور نہ کوئی انتہا لانے میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا
اور ضرور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ وہی ایسا معبود ہے جو زندہ
ہے، کاموں کی اصلاح کرنے والا ہے ہمیشہ ہے۔ قدیم ہے۔ قادر ہے۔
اور حکمت والا ہے۔ اے میرے معبود تیرا بندہ حقیر تیرے آستانے پر حاضر ہے
تیرا فقیر تیری دھوڑی پر موجود ہے۔ تیرا بھکاری تیرے دروازے پر
کھڑا ہے (تین بار)۔ اے میرے اللہ! ڈرنے والے تجھی سے ڈرتے ہیں
اور صرف تجھی سے فریاد کرتے ہیں فریاد کرنے والے تیرے خون سے اور
تیری معافی کی امید میں۔ اے خدا! برحق رحم کر فریاد کرنے والوں کی دعا
پر۔ اور غفلتوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور زیادہ کر بازگشت کرنے
والوں کی نیکی جبکہ وہ (روزِ حساب) تیرے پاس پہنچیں۔ اے کرم کرنے والے!

وَمَنْ دُرِعَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ

حضرت زین العابدین خدائے تعالیٰ کے سامنے اعترافِ ذلت و خواری میں
یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

میرے آقا! میرے مولا! تو آقا ہے اور میں بندہ ہوں۔ اور بندہ
پر سوائے آقا کے اور کوئی رحم نہیں کیا کرتا۔ اے میرے آقا! تو غالب ہے
اور میں پست ہوں اور نہیں رحم کیا کرتا پست پر مگر غالب۔ اے میرے آقا!
اے میرے مولا! تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ اور نہیں رحم کرتا مخلوق
پر مگر خالق۔ اے میرے مولا! اے میرے آقا! تو عطا کرنے والا ہے
اور میں سائل ہوں اور نہیں رحم کرتا سائل پر مگر عطا کرنے والا۔ اے میرے
آقا! اے میرے مولا! تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، اور نہیں رحم کرتا
فقیر پر مگر غنی۔ اے میرے آقا! اے میرے مولا! تو فریاد رس ہے اور

مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَوْلَى وَأَنَا الْعَبْدُ وَهَلْ
يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
وَأَنَا الذَّلِيلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ وَ
هَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ
أَنْتَ الْمُعْطَى وَأَنَا السَّائِلُ وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ
إِلَّا الْمُعْطَى مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَأَنَا الْفَقِيرُ
وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِيُّ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ

۱۔ عُبِيدٌ۔ عِبْدٌ کی تصریح ہے۔ عِبْدٌ کے معنی بندہ اور عُبِيدٌ کے معنی بندہ حقیر۔

۲۔ یعنی فقیرک بفنائک تین بار پڑھنا چاہیے۔

الْمُعِيتُ وَأَنَا الْمُسْتَغِيثُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُسْتَغِيثُ
إِلَّا الْمُعِيتُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْبَاقِي وَأَنَا
الْفَانِي وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَانِي إِلَّا الْبَاقِي مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الدَّائِمُ وَأَنَا الزَّائِلُ وَهَلْ يَرْحَمُ
الزَّائِلُ إِلَّا الدَّائِمُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْحَيُّ
وَأَنَا الْمَيِّتُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَيِّتَ إِلَّا الْحَيُّ مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ وَهَلْ
يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ
الْكَبِيرُ وَأَنَا الصَّغِيرُ وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا
الْكَبِيرُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ
وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكُ

میں فریادی ہوں۔ اور نہیں رحم کرتا فریادی پر مگر فریاد رس۔ اے میرے
آقا! اے میرے مولا! تو باقی رہنے والا ہے اور میں فنا ہو جانے والا ہوں۔
اور نہیں رحم کرتا فنا ہونے والے پر مگر باقی رہنے والا۔ اے میرے آقا!
اے میرے مولا! تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں زوال پذیر ہوں۔ اور نہیں
رحم کرتا زوال پذیر پر مگر ہمیشہ رہنے والا۔ اے میرے آقا! اے میرے مولا!
تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں اور نہیں رحم کرتا مردہ پر مگر زندہ۔ اے
میرے آقا! اے میرے مولا! تو قوی ہے اور میں کمزور ہوں اور نہیں
رحم کرتا کمزور پر مگر قوت والا۔ اے میرے آقا! اے میرے مولا! تو بزرگ
ہے اور میں چھوٹا ہوں اور نہیں رحم کرتا چھوٹے پر مگر بزرگ۔ اے
میرے آقا! اے میرے مولا! تو مالک ہے اور میں تیری ملکیت ہوں
اور نہیں رحم کرتا ملکیت پر مگر مالک۔

وَكَانَ مِنْ بَيِّنَاتِ عَلَى السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضرت زین العابدین آدم علیہ السلام پر طلب رحمت کے
لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

بار خدایا! اور آدم تیری تخلیق کے ایجاد کردہ تھے اور میں
کبھی ہوئی مخلوق میں سب سے پہلے تیری پروردگاری کا اعتراف کرنے
والے تھے۔ اے تیرے بندوں اور تیری مخلوق پر تیری پہلی رحمت تھی اور
پہلے مانگنے کے معاملے میں سب سے پہلے رہ نما تھے۔ تیرے عذاب سے

اللَّهُمَّ وَاذْهَبْ بَدِيعِ فِطْرَتِكَ وَأَوَّلُ مُغْتَرِبٍ
مِنَ الظُّلُمِ بِرُبُوبِيَّتِكَ وَبِكُرْحَتِكَ عَلَى
عِبَادِكَ وَبِرِيتِكَ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْإِسْتِجَادَةِ
بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَالتَّاهِبُ سُبُلَ تَوْبَتِكَ

میں اس مخلوق تھے جو عدم سے وجود میں آئی تھی اور پہلے پہل ایجاد کی گئی تھی۔

بدیع الخلق۔ میں اس مخلوق پر گہرے میں جو بغیر کسی خاک کے یا نمونے کے پیدا کی گئی ہو اور پہلے سے اس کے پیدا کرنے کے کچھ اسباب موجود نہ ہوں۔ اس
کے کچھ موجب کی ایجاد ہو۔

سب سے پہلے ہی تھے اور سب سے پہلے انسان تھے جن کی قوت گریانی اور نظام جسمانی کے عجائبات نے بعد میں آنے والوں کے لیے وجود باری تعالیٰ پر حجت قائم کی۔
اچھ جب جنس کے شجر ممنوعہ کے قریب گئے اور ان سے یہ ترک اولیٰ سرزد ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو خدا نے تعالیٰ سے پناہ مانگنے
کے لیے ایک دستاویز مقرر کیا جس میں روئے پھرے پناہ تک کہ توبہ قبول ہو گئی۔

وَالْمُتَوَسِّلُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِكَ
وَالَّذِي لَقِينَهُ مَا رَضِيتَ بِهِ عَنْهُ
بِمَنِّكَ عَلَيْهِ وَرَحْمَتِكَ لَهُ وَالْمُنِيبُ الَّذِي
لَمْ يُصِرَّ عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَسَابِقُ الْمُتَذَلِّلِينَ
يَخْلُقُ رَأْسَهُ فِي حَرَمِكَ وَالْمُتَوَسِّلُ
بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ بِالطَّاعَةِ إِلَى عَقُوبِكَ وَ
أَبَوِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ أُودُوا فِي جَنِّبِكَ
وَ أَكْثَرُ سُكَّانِ الْأَرْضِ سَعِيًّا فِي طَاعَتِكَ
فَصَلِّ عَلَيْهِ أَنْتَ يَا رَحْمَنُ وَمَلَائِكَتُكَ
وَسُكَّانُ سَمَوَاتِكَ وَأَرْضِكَ كَمَا
عَظَّمَ حُرُمَاتِكَ وَدَلَّنَا عَلَى سَبِيلِ
مَرْضَاتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تیری معافی کی طرف۔ اور تیری تلاب کے راستوں کے ظاہر کرنے والے تھے۔
اور وسیلہ تھے تیری مخلوق کے اور تیری معرفت کے درمیان۔ اور ایسے
پہنچنے والے تھے جنہیں تو نے وہ بات تعلیم دی جس کے باعث تو ان سے
راضی ہو گیا ان پر اپنے احسان اور رحمت کی وجہ سے۔ اور ایسے توبہ
کرنے والے تھے جنہوں نے اصرار کیا تیری نافرمانی پر۔ اور سب سے
پہلے عاجزی کرنے والے تھے جنہوں نے تیرے حرم میں اپنا سر منڈایا۔
اور جنہوں نے معصیت کے بعد نرا برداری کے ذریعہ تیری معافی کی جانب
وسیلہ تلاش کیا اور جو نبیوں کے باپ تھے، ایسے نبی جو تیری راہ میں
سناٹے گئے۔ اور جو زمین کے رہنے والوں سے زیادہ تیری اطاعت کی
جانب دوڑنے والے تھے پس درود بھیج ان پر تو انے رحم کرنے والے
اور تیرے ملائکہ بھی درود بھیجیں اور تیرے آسمانوں کے رہنے والے اور
تیری زمین کے رہنے والے بھی درود بھیجیں جس طرح کہ انہوں نے رادم
نے تیری حرمتوں کو عظیم سمجھا اور ہمیں تیری خوشنودیوں کی جانب راہ دکھائی
اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے !

۱۔ سب سے پہلے توبہ کی طرف اخلاق کو راستہ دکھایا۔

۲۔ کیونکہ نبی تھے اور خدا کے پیغام اور احکام ہندوں تک پہنچاتے تھے۔

۳۔ بیلین کا ترجمہ جو ادھر کی سطر میں ہے۔

۴۔ دعائے توبہ تعلیم دی اور توبہ کا طریقہ سکھایا۔

۵۔ ایک دفعہ شجر گندم کے قریب نہ جانے کے حکم کی تعمیل میں غرض کرنے کے بعد پھر کبھی غرض نہ آئی۔

۶۔ جہاں کہ جگہ حاجی زائرین میں اسی پر عمل کرتے ہیں۔

وَمِنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْكَرْبِ وَالْإِقْلَالِ

حضرت زین العابدین غم و اندوہ کی حالت میں خدا سے دعا کرتے تھے۔
دفع گناہان کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے۔

إِلٰهِي لَا تُخَيِّبْنِي فِي عُدُوِّي وَلَا
تَفْجَعْ بِي حَيِّمِي وَصَدِيقِي إِلٰهِي
هَبْ لِي لَحْظَةً مِنْ لِحَظَاتِكَ تَكْشِفُ
بِهَا عَنِّي مَا ابْتَلَيْتَنِي بِهِ وَتُعِيدُنِي
إِلَى أَحْسَنِ عَادَاتِكَ عِنْدِي وَ
اسْتَجِبْ دُعَائِي دُعَاءَ مَنْ أَخْلَصَ
لَكَ دُعَاءَهُ فَقَدْ ضَعُفَتْ قُوَّتِي
وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَاشْتَكَتْ حَالِي
وَأَيْبَسَتْ مِنِّي عِنْدَ خَلْقِكَ قَلَمٌ
يَبْقَى إِلَّا رَجَاؤُكَ فِي رَدِّ قَدِيمِ
مَا أَلْعَنْتَ عَلَيَّ إِلٰهِي إِنَّ قُدْرَتَكَ
عَلَى كَشْفِ مَا أَنَا فِيهِ كَقُدْرَتِكَ عَلَى
مَا ابْتَلَيْتَنِي بِهِ وَإِنَّ ذِكْرَ عَوَائِدِكَ
يُوَسِّسُنِي وَالتَّوَجُّعُ فِي إِنْعَامِكَ وَفَضْلِكَ

خداوند! میرے دشمن کو طعنہ زنی کا موقع نہ دے۔ اور میرے
دوستوں اور عزیزوں کو میری حالت پر دردناک نہ کر۔ اے میرے محبوب!
عطا کر مجھ کو اپنی حفاظت میں سے ادنیٰ حفاظت، جس کے ذریعہ تو مجھ سے
وہ تکلیف دور کر دے جس میں تو نے مجھے مبتلا کیا ہے اور جس کے ذریعہ
لوٹاؤں تو مجھ کو اپنے ان بہترین احسانوں کی جانب جو مجھ پر ہیں۔ اور میری
دعا قبول کر۔ ایسے شخص کی دعا جس نے اپنی دعا کو تجھ سے مختص کر دیا
ہے پس بے شک میری قوت کمزور ہو گئی ہے اور میرا چارہ کار کم ہو گیا
ہے اور سخت ہو گئی ہے میری حالت۔ اور جو کچھ تیری مخلوق کے پاس ہے
اس سے میں ناامید ہو گیا ہوں پس بھیجے اسے امداد کی ہے اس چیز کے
لوٹانے کی جو پہلے تو نے مجھے بخش تھی۔ اے میرے محبوب! یقیناً اس
معیشت کے دور کرنے میں جس میں کہ میں مبتلا ہوں، تیری قدرت مثل
اس قدرت کے ہے جس سے تو نے مجھے اس رعبیت میں مبتلا کیا ہے۔
اور بے شک تیرے احسانات کی یاد مجھے آرام دیتی ہے اور تیرا انعام اور
فضل کی امید مجھے قوت پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہ میں تیری نعمت سے

۱۔ یعنی میرے غم و اندوہ پر میرے دشمنوں کو پہنچنے کا موقع نہ دے۔

۲۔ یعنی جیسے جیسے بہترین احسان تو نے اب تک مجھ پر کیے ہیں، پھر ویسے ہی احسان کر۔

۳۔ یعنی تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔

۴۔ یعنی تکلیفوں کی حالت سخت ہو گئی ہے۔

۵۔ یعنی مخلوق کے سہارے سے میری حاجت برآری نہیں ہو سکتی۔

۶۔ یعنی تیرا لطف و کرم مجھ پر رہ چکا ہے۔ پھر مجھے اسی سے مستفیض فرما۔

۷۔ یعنی جب تو یہ معیشت نازل کرنے پر قادر ہے تو اس کے دور کرنے پر بھی اتنی ہی قدرت رکھتا ہے۔

يُقَوِّنِي لِأَنِّي لَمْ أَخْلُ مِنْ نِعْمَتِكَ
مُنْذُ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ إِلَهِي مَفْزَعِي وَ
مَلْجَأِي وَالتَّحَافُظُ لِي الذَّائِبُ عَنِّي الْمُتَحَنِّنُ
عَلَيَّ الرَّحِيمُ فِي التُّشْكُلِ بِرِشْرَقِي فِي
قَضَائِكَ كَانَ مَا حَلَّ بِي وَبِعَلِيكَ مَا
صِرْتُ إِلَيْهِ فَأَجْعَلْ يَا وَلِيَّ وَسَيِّدِي
مِمَّا قَدَّزْتَ وَتَضَيَّتْ عَلَيَّ وَحُكِّمْتَ
عَافِيَّتِي وَمَا فِيهِ صَلَاحِي وَخَلَاصِي
مِمَّا أَنَا فِيهِ فَإِنِّي لَا أَرْجُو لِي دَفْعَ
ذَلِكَ غَيْرَكَ وَلَا أَعْتَمِدُ فِيهِ إِلَّا عَلَيْكَ
فَكُنْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عِنْدَ أَحْسَنِ
خَلْقِي بِكَ وَارْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي
وَ اكْشِفْ كُرْبَتِي وَاسْتَجِبْ دَعْوَتِي وَ
اقْلِبْ عَثْرَتِي وَامْنُنْ عَلَيَّ بِذَلِكَ وَ عَلَى
كُلِّ دَاعٍ لَكَ أَمْرَتِي يَا سَيِّدِي بِالدُّعَاءِ
وَتَكْفُلْتَ بِالْإِجَابَةِ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ الَّذِي
لَا خُلْفَ فِيهِ وَلَا تَبْدِيلَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعَبِيدِكَ وَ عَلَى الطَّاهِرِينَ
مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اغْنِنِي فَإِنَّكَ غِيَاثُ
مَنْ لَا غِيَاثَ لَهُ وَ حِرْزُ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ
وَأَنَا الْمُضْطَرُّ الَّذِي أَوْجَبْتَ إِجَابَتَهُ

خالی نہیں رہا کبھی بھی جب سے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور تو ہی
اے میرے معبود میری جائے قرار اور جائے پناہ ہے اور میرا نگہبان
ہے اور مجھ سے مصائب کو دور کرنے والا، مجھ پر رحم کرنے والا اور
میرے رزق کا خاں ہے۔ تیرے جاری شدہ حکم میں تھی وہ (مصیبت)
جو مجھ پر نازل ہوئی۔ اور میں جس حالت میں ہو گیا ہوں وہ بھی تیرے
علم میں ہے پس بنائے میرے سرپرست اور میرے سردار، اس چیز
کو جو تو نے مقدر کی ہے اور مجھ پر جاری اور لازم کی ہے میری
عافیت اور ایسی بات (بنائے) جس میں میری بہتری اور اس (مصیبت)
سے میری نجات ہو جس میں میں مبتلا ہوں پس بے شک اس (مصیبت)
کے رفع کرنے کے لیے نہیں امید رکھتا تیرے غیر سے اور اس (معاملہ)
میں تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ پس اے بزرگی اور کرم
والے! میرے اس نیک گمان کے قریب ہو جو تجھ سے رکھتا ہوں۔ اور
میری کمزوری اور بے چارگی پر رحم کر اور دور کرے میرے اندوہ
کو اور میری دعا قبول کر۔ اور میری لغزش سے درگزر اور مجھ پر یہ
احسان فرما اور اپنے ہر دعا مانگنے والے پر یہ احسان فرما، اے میرے
مالک! تو نے مجھے دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کی ذمہ داری لی۔
اور تیرا وعدہ حق ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا اور کبھی نہیں بدلتا
پس رحمت نازل کر تو محمدؐ پر جو تیرے نبی اور تیرے بندے ہیں اور ان
کے اہل بیت میں سے پاک ذوات پر۔ اور میری فریاد کو پہنچ پس بیشک
تو اس شخص کا فریاد رس ہے جس کا کوئی فریاد رس نہ ہو اور اس شخص
کی پناہ ہے جس کی کہیں پناہ نہ ہو اور میں وہی بے چارہ ہوں جس کی

۱۔ یعنی مصیبت کو درجہ رحمت اور ذریعہ نجات بنائے۔

۲۔ ممکن کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

۳۔ یعنی قبولیت دعا کا احسان فرما۔

اجابت (دعا) اور جس کے مکرہات کو دور کرنا تو نے اپنے اوپر واجب کیا ہے پس میری دعا قبول کر اور دور کر دے میرے رنج کو اور ہٹا دے میرے غم کو۔ اور میرے حال کو اس اچھی حالت کی جانب پھیر دے جو کہ پہلے تھی۔ اور مت بدلہ دے مجھ کو استحقاق کی بناء پر بلکہ اپنی اس رحمت سے (بدلہ دے) جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے جلال اور کرم والے! رحمت نازل کر تو محمد پر اور محمد کی اولاد پر اور سن اور قبول کر اپنے غم کو! اے غلبہ والے!

وَكشَفَ مَا بِهِ مِنَ السُّوءِ فَأَجِبْنِي وَكشَفَ
هَمِّي وَفَرِّجْ عَنِّي وَاعِذْ حَالِي إِلَى أَحْسَنِ
مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَا تُجَازِنِي يَا لِسْتِحْقَاقِ
وَلَكِنْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا
ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاسْمَعْ وَاجِبْ يَا عَزِيزُ
ط

دُعَاؤُكَ عَلَى السَّلَامِ مِمَّا يَخَافُ مِنْ جَزَائِهِ

حضرت زین العابدین خوف اور حذر کو رفع کرنے کے لیے
یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اے میرے معبود! تیرے غلبہ کو سوائے تیری برباری کے
کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اور نہیں نجات دے سکتی تیرے عذاب سے مگر
تیری معافی۔ اور نہیں چھڑا سکتی تجھ سے مگر تیری رحمت اور تیری بارگاہ
میں گریہ و زاری کرنا پس عطا کر مجھ کو خوشی! اے میرے مالک! اپنی اس
قدرت سے جس سے تو مردہ شہروں کو زندہ کرتا ہے اور اسی سے
تو بندوں کی روحوں کو رقیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور مجھے ہلاک نہ کر
اور اے میرے پالنے والے مجھے قبولیت دعا سے باخبر کر دے اور میرا

إِلَهِي إِنَّهُ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا جِلْمُكَ
وَلَا مُنْجِي مِنْ عِقَابِكَ إِلَّا عَفْوُكَ وَلَا
يُخَلِّصُ مِنْكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْكَ
فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي فَرَجًا بِالْقُدْرَةِ الَّتِي تُجِيئُ
بِهَا مَيِّتَ الْبِلَادِ وَبِهَا تَنْشُرُ أَمْرًا وَاسْخَ
الْعِبَادِ وَلَا تَهْلِكْنِي وَعِزِّي بِالْإِجَابَةِ
يَا رَبِّ وَارْفَعْنِي وَلَا تَضَعْنِي وَانصُرْنِي وَ

۱۔ جیسا کہ آیت میں فرمایا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ۱۲۔

۲۔ یعنی تیرے عذاب سے۔

۳۔ یعنی برباد شدہ شہروں کو از سر نو آباد کر دیتا ہے۔

۴۔ اس کا ترجمہ ایک مترجم نے ان الفاظ میں کیا ہے "جس سے تو بندوں کی روحوں کو پھیلاتا ہے"۔

۵۔ یعنی عذاب کر کے اور گناہوں کو معاف نہ کر کے میرے نفس کو ہلاکت سے دوچار نہ کر۔

۶۔ یعنی اگر گناہ سے بدلہ لینے والے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اسے بار بار اور مدت تک توبہ کی ہمت دیتا رہتا ہے۔

اَرْسُقْنِي وَ عَافِنِي مِنَ الْاَلْفَاتِ يَا رَبِّ
 اِنْ تَرَفَعْنِي فَمَنْ يَضَعْنِي وَ اِنْ
 تَضَعْنِي فَمَنْ يَرْفَعْنِي وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا
 اِلٰهِي اَنْ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَ لَا
 فِي قَضَائِكَ عَجَلَةٌ اِنَّمَا يَجْعَلُ مَنْ يَخَافُ
 الْفُتُوْتَ وَ اِنَّمَا يَخْتٰجُ اِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ
 وَ قَدْ تَعَالَيْتَ عَنْ ذٰلِكَ يَا سَيِّدِي عُلُوًّا
 كَبِيرًا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي سَلْبًا غَرَضًا وَ لَا
 لِنَفْسِكَ نَصَبًا وَ مَهْلَنِي وَ نَفْسِي وَ اَقْلَبْنِي
 عَثْرَتِي وَ لَا تُتْبِعْنِي بِالْبَلَاءِ فَقَدْ
 تَرَى ضَعْفِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي فَصَبِّرْنِي
 فَإِنِّي يَا رَبِّ ضَعِيفٌ مُّضْطَرِّعٌ اِلَيْكَ
 يَا رَبِّ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ فَاَعِزَّنِي وَ
 اَسْتَجِيزُ بِكَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ فَاَجِرْنِي وَ
 اَسْتَتِرْ بِكَ فَاَسْتَتِرْنِي يَا سَيِّدِي مِنْ
 اَخَافٍ وَ اَحْذَرٍ وَ اَنْتَ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ
 مِنْ كُلِّ عَظِيْمٍ بِكَ بِكَ اَسْتَتُوْتُ
 يَا اَللّٰهُ "عَشْرًا" وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَ اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ سَلِّمْ وَسَلِّمْ
 كَثِيْرًا ۝

مرتبہ بلند کر اور پست نہ کر۔ اور میری مدد کر اور مجھے رزق دے اور مجھے
 آفتوں سے محفوظ رکھ اے میرے پالنے والے! اگر تو مجھے بلند کرے تو
 پھر کون مجھے پست کر سکتا ہے اور اگر تو مجھے پست کرے تو کون مجھے بلند
 کر سکتا ہے اور بے شک جانتا ہوں میں اے میرے معبود! کہ تیرے حکم
 میں ظلم نہیں ہوتا اور نہ تیرے انتقام میں تعجیل ہوتی ہے (کیونکہ) نہیں
 جلدی کیا کرتا مگر وہ شخص جو فوت ہو جانے سے ڈرتا ہو اور نہیں
 ضرورت پڑتی ظلم کرنے کی مگر کمزور کو۔ بے شک تو بالاتر ہے اس
 بات سے اے میرے مالک! بہت زیادہ بالاتر! اے میرے پالنے
 والے! تو مجھے آزمائش کا نشانہ نہ بنا اور نہ اپنے انتقام کا مرکز بنا۔ اور
 مجھے مہلت دے اور میرے رنج و غم کو دور کر اور میری لغزش کو معاف
 کر اور مجھ پر پے در پے نہ بھیج آزمائش کو پس یقیناً تو میری کمزوری اور
 بے چارگی کو دیکھتا ہے پس مجھے صبر عطا کر پس بے شک اے
 میرے پالنے والے! میں کمزور ہوں۔ تیری بارگاہ میں گریہ و زاری کر رہا ہوں
 اے میرے پالنے والے! اور تجھ سے میرا ہی واسطہ ہے کہ پناہ مانگتا ہوں
 پس مجھے پناہ دے اور تجھ سے امان کا خواستگار ہوں ہر بلا سے۔
 پس مجھے امان دے اور تجھ سے پردہ پوشی کا طالب ہوں پس میری
 پردہ پوشی کر اے میرے مالک! اس چیز سے جس سے میں ڈرتا اور خوف
 کرتا ہوں اور تو بڑا ہے ہر بڑے سے بڑا ہے۔ تجھی سے تجھی سے تجھی سے
 پردہ پوشی چاہتا ہوں اے اللہ! رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان
 کی آل پر جو پاک پاکیزہ ہے اور بہت بہت سلام بھیج۔

۱۔ یعنی تو گنہگاروں سے بدلہ لینے اور اے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اسے بار بار اور مدت تک توہم کی مہلت دیتا رہتا ہے۔

۲۔ یعنی جسے یہ ڈر ہو کہ کیسے موقع ہاتھ سے نکل جائے۔

۳۔ یعنی وہی شخص ظلم کیا کرتا ہے جسے یہ خوف ہو کہ کیسے بد میں گرفتار نہ ہو جائے اور پھر اپنے دشمن کو نہ تباہ کرے۔

۴۔ منک کا ترجمہ ہے۔

۵۔ اس مقام پر دس دنوں یا اللہ کہنے کے بعد آگے کے کلمات پڑھے جائیں۔

وَعَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

حضرت زین العابدین علیہ السلام آل محمد علیہم السلام کے
ذکر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے :-

اے مجبور! اے ذات جس نے محمد کو اور ان کی آل کو بزرگی
کے ساتھ مخصوص کیا اور میرے دے دی ان کو پیغمبری اور ان کی خصوصیت کے
ساتھ وسیلہ بنایا اور انہیں وارث قرار دیا نبیوں کا اور ان پر وصیتوں کا
اور اماموں کا خاتمہ کر دیا اور ان کو سکھا دیا علم ماضی و مستقبل اور بنا دیا لوگوں
کے دلوں کو ایسا کہ ان کی جانب مائل ہوں پس رحمت نازل کر تو محمد پر
اور ان کی پاک اولاد پر اور ہمارے ساتھ دین - دنیا اور آخرت میں وہ
سلک کر جو تیرے لائق ہے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ خَصَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ
بِالْكَرَامَةِ وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ وَخَصَّصَهُمْ
بِالْوَسِيْلَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْاَنْبِيَاءِ وَ
خَتَمَ بِهِمُ الْاَوْصِيَاءَ وَالْاِثْمَةَ وَعَلَيْهِمْ
عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا بَقِيَ وَجَعَلَ اَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ
اٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَافْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ
فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۱۔ آل محمد کو پیغمبری دینے سے یہ مراد ہے کہ پیغمبری کے کاموں میں انہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد و معاون اور شریک قرار دیا جیسا کہ روز مبارک علی وفا نامہ و حسن و حسین
جسین تو انحضرت کا رسالت کی انجام دہی کے لیے اپنا شریک بنا کر لے گئے تھے۔

۲۔ یعنی وسیلہ نجات بنایا کیونکہ علوم و معارف اور احکام و شرائع جو کہ ذریعہ نجات ہوتے ہیں، ان فی ذات مقدسہ سے تمام عالم اسلام نے حاصل کیے۔
۳۔ وحی اس کو کہتے ہیں جس پر نبی کو اتنا بھروسہ ہو کہ اسے اپنی وفات کے وقت باقی ماندہ کاموں کے انجام دینے کی وصیت کرے نیز وہ بھی وحی
کہتا ہے جس کا احترام کرنے کے متعلق اپنے ماننے والوں کو وصیت کی جائے۔ دونوں اعتبارات سے وحی کا مفہوم، نیابت نبی کے معنی کو
مستلزم ہے۔

۴۔ گزشتہ انبیاء کے علوم تنہا دیے اور آنے والے زمانے میں نظام کائنات سے متعلق ضروری علوم سکھا دیے تاکہ ہر امام اپنے اپنے عہد کے تمام مسائل سے
باخبر ہو اور ان کو احکام الہی کی روشنی میں انجام دے۔

۵۔ الاخرۃ کا ترجمہ جو کہ بعد میں مذکور ہے۔

ہفتہ کے سات دنوں میں پڑھنے کی دعائیں

وَمِنْ دُعَائِهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْإِيَّامِ السَّبْعَةِ

دُعَاءُ هَيَوَهِلِ الْاِحْدَى

حضرت زین العابدین (الوارث) کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُو إِلَّا فَضْلَهُ وَلَا
أَخْشَى إِلَّا عَدْلَهُ وَلَا أَعْتَمِدُ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا
أُمْسِكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَرْشِ
وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلُمِ وَالْعُدْوَانِ وَمِنْ
غَيْرِ الزَّمَانِ وَتَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ وَمِنْ انْقِضَاءِ
الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّاهِبِ وَالْعُدَّةِ وَإِيَّاكَ
أَسْتَزِيدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالْإِصْلَاحُ وَ
بِكَ أَسْتَعِينُ فِيمَا يَقْتَرِنُ بِهِ التَّجَاحُ وَالْإِنْجَاحُ
وَإِيَّاكَ أَرْغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَةِ
وَتَمَامِهَا وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَدَوَامِهَا وَ
أَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ
وَإِحْتِرَاقِ سُلْطَانِكَ مِنْ جُورِ السَّلَاطِينِ
فَتَقَبَّلْ مَا كَانَ مِنْ صَلَوَتِي وَصَوْحِي

شرع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
اس مہود کے نام سے شرع کرتا ہوں جس کے فضل کے سوا میں کسی سے
امید نہیں رکھتا۔ اور جیل کے انصاف کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔
اور میں بھروسہ رکھتا ہوں مگر اسی کے قول پر اور اس کی رسی کے علاوہ
کسی اور سے وابستہ نہیں ہوتا۔ تجھی سے پناہ مانگتا ہوں اے معافی اور
رضامندی والے! ظلم اور ستم سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در
پے رنج و غم سے اور آماج کی سفر اور زاد سفر مہیا کرنے سے پہلے مدت
عمر گزر جانے سے۔ اور تجھی سے اس کام کی جانب ہدایت چاہتا ہوں جس
میں درستی اور اصلاح ہو اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں اس کام میں جس
میں قریب ہو مطلب کا برآنا اور بر لانا۔ اور تجھی سے خواہشمند ہوں سلامتی
کے لباس کا اور اس کے پورا ہونے کا۔ اور سلامتی کے ساتھ رہنے اور
اس کے ہمیشہ رہنے کا۔ اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اے میرے پالنے
والے! شیطان کے وسوسوں سے اور پناہ چاہتا ہوں میں تیرے غلبہ کے
وسیلے سے، بادشاہوں کے ظلم سے پس جو کچھ میری نماز اور میرا روزہ

۱۔ آماج کی سفر اور زاد سفر مہیا کرنے سے پہلے مدت عمر گزر جانے سے یہ مراد ہے کہ مرنے سے پہلے قبل اس کے کہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کیا جائے اور دعائے توبہ پڑھ کر

گناہوں سے معافی مانگی جائے، یکایک موت کا فرشتہ آجائے اور روح قبض کر لے۔

۲۔ یعنی مکمل سلامتی حاصل ہونے کا خواہشمند ہوں۔

وَأَجْعَلْ غَدِي وَمَا بَعْدَهُ أَفْضَلَ مِنْ
سَاعَتِي وَيَوْمِي وَأَعِزَّنِي فِي عَشِيرَتِي وَ
قَوْمِي وَاحْفَظْنِي فِي يَقْتَتِي وَنَوْمِي فَأَنْتَ
اللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَمَا
بَعْدَهُ مِنَ الْإِحَادِ مِنَ الشَّرِكِ وَالْإِلْحَادِ وَ
أُخْلِصُ لَكَ دُعَائِي تَعَرُّضًا لِلْإِجَابَةِ وَ
أُقِيمُ عَلَى طَاعَتِكَ رَجَاءً لِلْإِتَابَةِ فَصَلِّ
عَلَيَّ مُحَمَّدًا خَيْرَ خَلْقِكَ الدَّاعِيَ إِلَى حَقِّكَ
وَأَعِزَّنِي بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَاحْفَظْنِي
بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاخْتِمِ بِالْإِنْقِطَاعِ
إِلَيْكَ أَمْرِي وَبِالْمَغْفِرَةِ عُمْرِي إِنَّكَ أَنْتَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

۵

ہے اسے قبول کر! اور قرار دے میری آنے والی کل اور اس کے بعد
رکعت (کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے افضل۔ اور مجھے
اپنی قوم اور قبیلہ میں عزت دے اور میری حفاظت فرما میرے جاگنے اور
سونے کی حالت میں پس تو ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور تو
ہر رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ! میں اپنے
آج کے دن اور اس کے بعد ہر اتوار کے دن میں تیری طرف متوجہ ہوں۔
بیزار ہو کر شرک اور کفر سے۔ اور خالص تجھی سے دعا کرتا ہوں بتوبیت
سے دوچار ہونے کی غرض سے، اور تیری عبادت میں قیام کرنا میں تیری
طرف رجوع ہونے کی امید پر پس رحمت نازل کر تو محمدؐ پر جو کہ تیری بہترین
مخلوق ہیں (اور تیرے حق کی جانب دعوت دینے والے ہیں۔ اور مجھے
اپنی اس عزت کے صدقہ میں عزت دے جس پر ظلم نہیں کیا جاسکتا۔ اور
میری حفاظت کر اپنی اس آنکھ سے جو کہ نہیں سوتی اور ختم کر میرے کام
کو اس طرح کہ میں (سب سے) منقطع ہو کر تیرا ہو جاؤں اور ختم کر مغفرت
پر میری عمر بے شک تو بخشے والا اور مہربان ہے۔

۱۔ یعنی اس لیے دعا کرتا ہوں کہ تو اسے قبول کر لے۔

۲۔ الاصابہ کا ترجمہ۔ ایک قلمی نسخہ میں اس کے بجائے الاصابۃ لکھا ہوا ہے جس کو درست سمجھنے کی صورت میں معنی یہ ہو جائیگا کہ میں تیری عبادت اس لیے
قائم کرتا ہوں کہ مجھے اس کا ثواب ملے۔ بظاہر یہ مفہوم مراد قائل کے خلاف ہے کیونکہ دعا کرنے والے کی دعاؤں سے اس کی جو سیرت اور اس کا جو نظریہ واضح ہوا
ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی عبادت، ثواب و اجر کی خواہش سے بالاتر ہے۔

۳۔ یعنی اس بات کو سمجھنے والے میں کہ خدا نے تعالیٰ کے حقوق بتوبیت پہنچاؤ اور اس کی عبادت کرو اس کے احکام بجالاؤ اور مہنیا سے پرہیز کرو۔

۴۔ حفاظت باری تعالیٰ کا حجاز آنکھ سے استعارہ کیا ہے۔

دُعَاءُ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

حضرت ذین العابدین دو شنبہ (پیر) کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْهَدْ أَحَدًا حِينَ
فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا اتَّخَذَ
مُعِينًا حِينَ بَرَأَ السَّمَاوَاتِ لَمْ يُشَارِكْ
فِي الْإِلَهِيَّةِ وَلَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ
كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ
عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَتَرَاضَعَتِ الْجَبَابِرَةُ
لِهَيْبَتِهِ وَغَنَّتِ الْوُجُوهُ لِخَشْيَتِهِ وَانْقَادَ
كُلُّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ فَكَلِّمْنَا الْحَمْدَ مُتَوَاتِرًا
مُتَّسِقًا وَمُتَوَالِيًا مُسْتَوْتِقًا وَصَلَوَاتُهُ
عَلَى رَسُولِهِ أَبَدًا وَسَلَامُهُ دَائِمًا سَوْمَدًا
اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا صَلَاحًا
وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ يَوْمٍ أَوَّلُهُ فَرْعٌ وَأَوْسَطُهُ
جَزَعٌ وَآخِرُهُ وَجَعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ
لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتَهُ وَلِكُلِّ وَعْدٍ وَعَدْتَهُ
وَلِكُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتَهُ ثُمَّ لَمْ أَوْفِ بِهِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تمام تعریفوں کا مستحق وہ معبود ہے جس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا جبکہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اور نہ کسی سے مدد لی تھی جبکہ اس نے جانوں کو پیدا کیا تھا نہ خدائی میں اس کا کوئی شریک ہوا اور نہ یکتائی میں اس کی مدد کی گئی۔ عاجز ہیں زبانیں اس کی تعریف کی حد سے اور عقولیں اس کی معرفت کی تہہ جاننے سے۔ عاجزی کرتے ہیں بڑے بڑے جابر اس کی ہیبت کے سامنے اور جھکے ہوئے چہرے اس کے خوف سے اور ہر عظمت والا اس کی عظمت کا مطیع ہے پس تیرے ہی لیے حمد ہے پے درپے متصل، یکے بعد دیگرے اور مسلسل (ربا مستحکم) اور اس (خدا) تعالیٰ کی رحمت ہو اس کے رسول پر ہمیشہ اور اس کا سلام ہو ہمیشہ ہمیشہ۔ اے میرے اللہ! قرار دے میرے اس دن کے ابتدائی حصے کو (میرے لیے) درستی اور اس کے درمیانی حصے کو کامیابی اور اس کے آخری حصے کو مطلب برآری۔ اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس دن سے جس کی ابتدا خوف ہو اور جس کا درمیانی حصہ بے قراری ہو اور جس کا آخری حصہ درد ہو۔ اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں ہر اس نذر میں جو میں نے مانی ہو اور ہر اس وعدے میں جو میں نے کیا ہو، اور ہر اس عہد و پیمان میں جو میں نے باندھا ہو، پھر میں نے اسے پورا

۱۔ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس وقت کسی کا وجود ہی نہ تھا جسے وہ گواہ بنانا۔

۲۔ ایک نسخے میں "مستوثقا" (رواد کے بعد شام) نظر سے گزرا جو معنی و مفہوم کے اعتبار سے نادرست ہے۔

وَأَسْأَلُكَ فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِي
فَإَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبْدِكَ أَوْ أَمَةٍ مِنْ إِمَائِكَ
كَانَتْ لَهُ قَبْلِي مَظْلَمَةٌ ظَلَمْتُهَا آيَاةٌ فِي
نَفْسِهِ أَوْ فِي عَرَضِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ
وَوَلَدِهِ أَوْ غَيْبَةٍ اِغْتَابَتْ بِهَا أَوْ تَحَاوَلَتْ
عَلَيْهِ بَيْلٌ أَوْ هَوًى أَوْ أَنْفَةٍ أَوْ حِمِيَّةٍ
أَوْ رِثَاءٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ غَائِبًا كَانَ أَوْ شَاهِدًا
حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا فَقَصُرَتْ يَدِي وَضَاقَ
وُسْعِي عَنْ رَدِّهَا إِلَيْكَ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ
فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ يَمْلِكُ الْحَاجَاتِ وَهِيَ
مُسْتَجِيبَةٌ لِشَيْئَتِهِ وَمُسْرِعَةٌ إِلَى إِرَادَتِهِ
أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُرْضِيَهُ
عَنِّي بِمَا شِئْتَ وَتَهَبَ لِي مِنْ عِنْدِكَ
رَحْمَةً إِنَّهُ لَا تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَلَا
تَضُرُّكَ الْمُؤْهِبَةُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اللَّهُمَّ أَدِلْنِي فِي كُلِّ يَوْمٍ لِاثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ
مِنْكَ ثِنْتَيْنِ سَعَادَةٍ فِي آدِلِهِ بِطَاعَتِكَ
وَنِعْمَةٍ فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ هُوَ
الْإِلَهُ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَاهُ

۵

نہ کیا ہو۔ اور میں سوال کرتا ہوں تیرے بندوں کے مظالموں کی بابت پس جو
کوئی بندہ تیرے بندوں میں سے، یا کینز تیری کینز میں سے ایسی ہو
جس کا مجھ پر کوئی حق ہو، کہ ظلم کیا ہو میں نے اس حق کے بارے میں اس
کے نفس پر یا اس کی آبر پر یا اس کے مال پر یا اس کے اہل و عیال پر
یا اس کی اولاد پر یا پس پشت اس کی کوئی بدگوئی ہو یا اس پر کوئی شفقت
ڈالی ہو (اپنے) رجمان یا خواہش یا تکبر یا رشک یا ریا یا تعصب سے
خواہ وہ شخص غائب ہو یا موجود ہو، زندہ ہو یا مر چکا ہو اور (اب) میرا
ہاتھ کوتاہ ہو اور میری طاقت تنگ ہو، اس (مظلمہ وغیرہ) کے اس
کی طرف لڑانے سے اور اس (شخص) سے بھل کرانے سے (تو) اس وقت،
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے وہ جو تمام حاجتوں کا مالک ہے اور وہ
راحتیں، اس کی مشیت سے مستجاب ہوتی ہیں اور اس کے ارادے کی
طرف دوڑ کر جاتی ہیں، یہ (سوال) کہ رحمت نازل کر تو محمد پر اور ان کی
اولاد پر اور یہ (سوال) کہ اس شخص کو مجھ سے راضی کر دے جس طرح تو
چاہے اور یہ کہ) بخشے تو مجھ کو اپنے پاس سے رحمت۔ بے شک بخشش
تجھ میں کوئی کمی نہیں کرتی اور عطا تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اے
سبب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ مجھ کو ہر پر
کے دن اپنے پاس سے دو نعمتیں عطا کر ساتھ ساتھ۔ (ایک اس دن)
کے ابتدائی حصہ میں اپنی عبادت کی سعادت اور (دوسری) اس کے
آخری حصہ میں اپنی مغفرت کی نعمت۔ اے وہ کہ وہی خدا ہے اور
اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔

۱۔ کیونکہ وفائے نذر و وعدہ و عہد واجب ہے اور اسے پورا نہ کرنا ترک واجب۔

۲۔ مراد حقوق العباد۔

دُعَاءُ يَوْمِ الثَّلَاثَةِ

حضرت زین العابدینؑ سے شنبہ (مشکل) کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ
حَمْدًا كَثِيرًا وَاعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي
إِنَّ النَّفْسَ لَا مَرَادَ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ
رَبِّي وَاعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي
يَزِيدُنِي ذَنْبًا إِلَى ذَنْبِي وَاحْتَرِزُ بِهِ مِنْ
كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ وَعَدُوِّ
قَاهِرٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِجْنِدْ لِي
الْغَالِبُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ حِزْبِكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ
هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَاكَ
فَإِنَّ أَوْلِيَاكَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي فَإِنَّهُ عِمَّةُ
أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ مَقَرِّي
وَأَلِيهَا مِنْ مُجَادَرَةِ النَّيَامِ مَقَرِّي وَاجْعَلِ
الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْوَفَاةَ
رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ

شرع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تعریف اس کا حق ہے۔
کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، بہت سی تعریف، اور پناہ چاہتا ہوں میں اس
سے، اپنے نفس کے شر سے یقیناً نفس بڑی کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ کہ
میرا پالنے والا رحم کرے اور پناہ مانگتا ہوں میں اس سے، اس شیطان
کے شر سے جو زیادہ کر دیتا ہے (ایک اور گناہ میرے گناہ پر۔ اور اس
رخا سے امان چاہتا ہوں ہر بدکار جابر اور ظالم بادشاہ اور طاقتور
دشمن سے۔ اے اللہ! مجھ کو اپنی فوج میں سے قرار دے کیونکہ یقیناً تیری
فوج ہی غالب آنے والی ہوتی ہے اور مجھ کو اپنی جماعت میں قرار دے
کیونکہ تیری جماعت ہی نجات پاتی ہے۔ اور قرار دے مجھ کو اپنے دوستوں
میں سے کیونکہ تیرے ہی دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو خوف نہیں ہوتا
اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اے اللہ! میرے واسطے میرے دین کو درست
رکھ۔ اس لیے کہ یہی میرے کام کی حفاظت کرنے والا ہے اور میرے لیے میری
آخرت کو بہتر بنا کیونکہ وہی میرے قیام کا گھر ہے اور اسی کی طرف میں کیسوں کی
محبت سے بھاگ کر جاؤں گا۔ اور قرار دے زندگی کو میری ہر نیکی میں اضافہ
کا باعث۔ اور موت کو ہر شر (برائی) سے راحت کا ذریعہ۔ اے اللہ! تو

۱۔ فاہی کا ترجمہ جو کہ بعد کی سطر میں ہے۔

۲۔ یہ یحزنون کا ترجمہ ہے۔ یحزنون، حزن سے مشتق ہے اور حزن کسی شے گم شدہ پر بخیدہ ہونے کو کہتے ہیں۔ تو مراد جملہ یہ ہوئی کہ اولیاء اللہ کو
کسی نقصان کا کوئی غم نہیں ہوتا۔

۳۔ یعنی مجھے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ۴۔ کہ دنیا کا بدکار ماحول مراد ہے جو چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔

عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَتَمَامِ عِدَّةِ
الرُّسُلِ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَأَصْحَابِهِ الْمُتَجَبِّينَ وَهَبْ لِي فِي الثَّلَاثَةِ
ثَلَاثًا لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا عَنَّا
إِلَّا أَذْهَبْتَهُ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا دَفَعْتَهُ بِبِسْمِ
اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ وَبِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ
وَالسَّمَاءِ أَسْتَدْفِعُ كُلَّ مَكْرُوهٍ أَوَّلَهُ سَخَطُهُ
وَأَسْتَجْلِبُ كُلَّ مَحْبُوبٍ أَوَّلَهُ رِضَاةُ
فَاخْتِمْ لِي مِنْكَ يَا غُفْرَانِ يَا وَلِيَّ
الْإِحْسَانِ ۝

محمد پر رحمت نازل کر جو خاتم الانبیاء ہیں اور پیغمبروں کے عدد کو پورے
والے ہیں اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد پر اور برگزیدہ اصحاب پر اور
عطا کر مجھ کو مشکل کے دن تین باتیں (ایک یہ کہ) موت چھوڑ کر کسی گناہ
کو مگر یہ کہ تو اسے معاف کر دے اور نہ کسی غم کو مگر یہ کہ اسے دور کر دے
اور نہ کسی دشمن کو مگر یہ کہ تو اسے دفع کر دے بسم اللہ کے واسطے جو
اللہ کے تمام ناموں سے بہتر ہے اور اللہ کے نام سے جو کہ آسمان و
زمین کا پالنے والا ہے میں ہر بری چیز کو دفع کرتا ہوں جن میں سب سے
مقدم اس (اللہ) کی ناراضی ہے اور ہر پسندیدہ چیز کو طلب کرتا ہوں جن
میں سب سے مقدم اس (اللہ) کی خوشنودی ہے پس میرا خاتمہ اپنی
طرف سے مغفرت کر لے احسان کے مالک!

دُعَا یَوْمِ الْمَلَائِكَةِ

حضرت زین العابدین چار شنبہ (بدھ) کے دن یہ
دعا پڑھنا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا
وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
لَكَ الْحَمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي وَ
لَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ سُرْمَةً أَحَدًا دَائِمًا
لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا يُحْصَى لَهُ الْخَلَائِقُ
عَدَدًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْ خَلَقْتَ فَسَوَّيْتَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے
تمام تعریفوں کا مستحق وہ موجود ہے جس نے رات کو پردہ کرتا
نیند کو آسائش بنایا۔ اور قرار دیا دن کو اٹھنے کا ذریعہ۔ تو ہی سزاوار حمد
ہے کہ تو نے مجھ کو میری خوب گاہ سے اٹھایا اور اگر تو چاہتا تو اس کو ہمیشہ
کی خوب گاہ بنا دیتا۔ ایسی حمد جو ہمیشہ رہے۔ کبھی منقطع نہ ہو اور مخلوق اس کا
احاطہ نہ کر سکے (اپنے شمار سے) لے اللہ! تو ہی مستحق حمد ہے کہ تو نے
پیدا کیا پھر درست بنایا اور اندازہ مقرر کیا اور حکم جاری کیا اور مارا اور

۱۔ یعنی آسمان و زمین کی مخلوقات کا۔

۲۔ ایک مترجم نے اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے "تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے مجھ کو میری قبر سے اٹھایا۔ اس مقام پر مترجم مذکور کے ذہن میں
قبر کی جو تادیل ہوگی اس کے سمجھنے سے ذہن قاصر ہے۔ یہ وہ ایسی موت میں جبکہ یہ دعا دن ہوتے ہی پڑھی جا رہی ہے جو سو کر اٹھنے کا وقت ہے۔"

وَقَدَّرْتَ وَقَضَيْتَ وَآمَيْتَ وَأَحْيَيْتَ
وَأَمَرَضْتَ وَشَفَيْتَ وَعَافَيْتَ وَأَبْلَيْتَ
وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَى الْمَلِكِ احْتَوَيْتَ
أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ وَ
انْقَطَعَتْ حِيلَتُهُ وَاقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ
تَدَاوَى فِي الدُّنْيَا أَمَلُهُ وَاشْتَدَّتْ رَائِلَةُ
رَحْمَتِكَ فَاقْتَنَهُ وَعَظُمَتْ لِقْفَرِيَّتُهُ حَسْرَتُهُ
وَكَثُرَتْ ذَلَّتُهُ وَعَثَرَتْهُ وَخَلَصَتْ لَوْجْهِكَ
تَوْبَتُهُ فَضَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ
وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ
أَذْنُوتِي شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي صُحْبَتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي الْأَرْبَعَاءِ
أَرْبَعًا اجْعَلْ قُوَّتِي فِي طَاعَتِكَ وَنَشَاطِي
عِبَادَتِكَ وَرَغْبَتِي فِي ثَوَابِكَ وَزُهْدِي
فِيمَا يُوجِبُ لِي إِلَيْكَ عِقَابَكَ إِنَّكَ
لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۝

جلایا اور بیمار ڈالا اور شفا دی اور سلامتی دی اور آزمائش میں مبتلا کیا
اور عرش پر غالب ہوا اور ملک پر چھایا۔ میں تجھ سے اس شخص کی طرح دعا
کرتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو۔ اور حیلہ منقطع ہو گیا ہو اور اس کی موت قریب
آگئی ہو اور دنیا میں اس کی امید نزدیک ہو گئی ہو اور تیری رحمت کی جانب
جس کی احتیاج شدید ہو اور اپنی تقصیر کی وجہ سے اس کو بڑی حسرت
ہو۔ اور اس کی لغزش اور خطا زیادہ ہو اور خالص ہوتیری ذات سے اس
کی توبہ پس رجعت نازل کر تو محمد پر جو کہ خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے
اہل بیت پر جو کہ پاک و پاکیزہ ہیں اور مجھے محمد مصطفیٰؐ ران پر اور ان کی
اولاد پر درود ہونے کی شفاعت نصیب کر۔ اور مجھے ان کی صحبت سے محروم
نہ کر۔ بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے
اللہ! بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری کر دے (اول یہ کہ) اپنی فرماں
برداری سے مجھ کو قوت دے (دوسرے) اپنی عبادت سے مجھے خوشی دے
(تیسرے) اپنے ثواب کی مجھے خواہش دے (چوتھے) ان چیزوں سے نفرت
دے جو مجھے تیرے دردناک عذاب میں مبتلا کریں۔ بے شک تو اسے اچھی
طرح کر سکتا ہے جو کچھ تو چاہے۔

..... (۱۰۰)

نظرت ہے کہ جو شخص مرنے لگتا ہے وہ اپنی تمام دنیاوی حسرتیں جلد از جلد پوری کر لینا چاہتا ہے۔

ترجمہ جو اوپر کی سطر میں مذکور ہے۔

نوٹ ہے ان کے قرب میں جگہ عنایت فرما۔

یہ مترہ اس طرح نظر سے گزرا "اجعل قوتی منی طاعتک" جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی فرماں برداری پر مجھ کو بھر دے۔

ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

یعنی بچے اور پرہیز کرنے کے ہیں۔ یہاں نفرت مراد ہے۔

بہ بندگی سطر میں ہے۔

دُعَاءِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ

حضرت زین العابدین (عجلتہ) جمعرات کے دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا
بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِرًا بِرَحْمَتِهِ
وَكَسَانِي ضِيَاءَهُ وَأَنَا فِي نِعْمَتِهِ اللَّهُمَّ
فَكَأَبَقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ وَصَلِّ
عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ
وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ بِإِثْكَابِ
الْمَعَادِمِ وَالتَّسَابِ الْمَآثِمِ وَأَذْرِ قَسِيئِي
خَيْرُهُ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ
اضْرِبْ عَنِّي شَرَّهُ وَشَرَّ مَا فِيهِ وَشَرَّ
مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي بِذِمَّةِ الْإِسْلَامِ
أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ أَعْتَمِدُ
عَلَيْكَ وَبِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَأَعْرِفِ
اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِهَا قَضَاءَ
حَاجَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

شرع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
حمد اسی معبود کے لیے سزاوار ہے جس نے رات کو دُور کیا
جبکہ وہ تاریک تھی، اپنی قدرت سے، اور دن نکالا جو کہ روشن ہے اپنی
رحمت سے اور مجھے اس کی روشنی اڑھا دی اس حالت میں کہ میں اس
کی نعمت میں (دُوبا ہوا) ہوں۔ اے اللہ! رحمت نازل کر پس جس طرح
تو نے مجھے اس (دن) کے لیے باقی رکھا اسی طرح اس جیسے باقی،
دنوں کے لیے زندہ رکھ۔ اور رحمت نازل کر اپنے (رسول محمد) پر
اور ان کی آل پر۔ اور اس دن میں اور اس کے علاوہ راتوں اور
دنوں میں مجھے دردناک نہ کر حرام چیزوں کے ترکب ہونے اور گناہوں
کے کرنے سے۔ اور عطا کر مجھ کو اس (دن) کی بھلائی اور اس کام
کی بھلائی جو کہ اس دن میں ہو اور اس کے بعد کی بھلائی۔ اور دُور کر
مجھ سے اس کی برائی اور اس کام کی برائی جو اس میں ہو اور اس کے
بعد کی برائی۔ اے اللہ! میں اسلام کی ذمہ داری کے وسیلہ سے تجھ
سے توسل چاہتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے واسطے سے تجھ پر
اعتماد کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰؐ (را) پر اور ان کی اولاد پر رحمت ہو
سے تیری بارگاہ میں شفاعت چاہتا ہوں۔ پس اے میرے معبود میری

۱۔ ایک نسخے میں اس فقرہ کی جگہ یہ جملہ نظر سے گزرا: اَنَا فِي نِعْمَتِهِ جس کا ترجمہ یہ ہے "اور اس کی نعمت مجھ کو دی۔"

۲۔ اسلام کی ذمہ داری کو وسیلہ قرار دینے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جو کوئی اسلام لاتا ہے، پھر اسلام اس کی فلاح کا ضامن اور ذمہ دار ہوتا ہے۔

۳۔ یعنی جب قرآن پاک کی حرمت کو قبول اور تسلیم کر کے اس پر یقین کر لیا تو یہی تجھ پر اعتماد کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہوئی کیونکہ قرآن تیری ہی کتب ہے۔ جب کتاب کی حرمت کا اعتراف کرے تو پھر کتاب دالے کی حرمت بدرجہ اولیٰ مسلم ہو گئی۔

اَقْضِ لِي فِي الْخَيْشِ خَسًا لَا تَسِيعُ
لَهَا إِلَّا كَرَمُكَ وَلَا يُطِيقُهَا إِلَّا نِعْمَتُكَ
سَلَامَةً أَقْوَى بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَ
عِبَادَتِكَ أَسْتَحِقُّ بِهَا جَزِيلَ مَثُوبَتِكَ
وَسَعَةً فِي الْحَالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ
وَأَنْ تُؤَمِّنَنِي فِي مَوَاقِفِ الْخَوْفِ
بِأَمْنِكَ وَتَجْعَلَنِي مِنْ طَوَارِقِ الْهُومِ
وَالْغُومِ فِي حِصْنِكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوْسُلِي بِهِ
شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ نَافِعًا لِنَفْسِكَ
أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

اس ذمہ داری کو پہچان جس کے ذریعہ میں اپنی حاجت پوری ہونے کا امیدوار
ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے! اے
میرے معبود! جمعرات کے دن میری پانچ حاجتیں پوری کر کہ نہیں قدرت
رکھتا ان پر کوئی سوائے تیرے کرم کے اور تیری نعمتوں کے علاوہ ان پر
کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ (اول) ایسی سلامتی (دے) کہ قوت پاؤں
جس سے تیری فرمانبرداری کی اور دوسرے ایسی عبادت کہ جس سے میں
تیرے بہت سے ثواب کا منتحق ہو جاؤں اور تیسرے فوراً اعلان رزق
میں وسعت دے اور چوتھے امن و امان دے مجھ کو خوف کے
مقامات میں اپنے امن سے اور پانچویں قرار دے مجھ کو غم و دہم کے
حادثات سے اپنے قلعہ میں۔ رحمت نازل کر تو محمد پر اور محمد کی اولاد پر
اور ان سے میرے توسل کو ایسا سفارش کرنے والا بنا جو قیامت کے
دن نفع دے۔ بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا
ہے۔

دُرُغَاءُ بَوْتِ الْمَرْحُومِ

حضرت زین العابدین رحمہ کے دن یہ دعا پڑھا
کرتے تھے۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
تمام تعریفیں اس معبود کے لیے ہیں جو پیدا کرنے اور روح
ڈالنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْإِنشَاءِ وَالْإِحْيَاءِ
وَالْآخِرِ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ الْعَالِيَمِ

۱۔ یعنی مجھ پر اور میری حاجت پر نظر نہ کر بلکہ میری اس ذمہ داری کو دیکھ جس کو میں نے وسیلہ میں پیش کیا ہے یعنی اسلام اور قرآن وغیرہ۔

۲۔ حاجتی کا ترجمہ جو اوپر مذکور ہوا۔

۳۔ الخون کا ترجمہ جو اوپر مذکور ہوا۔

۴۔ یعنی مجھے رسول مقبول سے جو توسل حاصل ہے اسی تعلق کو میرا ذریعہ شفاعت قرار دے۔

۵۔ سیاق و سباق سے یہ معنی پیدا ہوئے۔

الَّذِي لَا يَنْسِي مَنْ ذَكَرَهُ وَلَا يَنْقُصُ
مَنْ شَكَرَهُ وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ وَ
لَا يَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَجَاهُ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَ
أَشْهَدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ وَ سُكَّانِ
سَمَوَاتِكَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ مَنْ بَعَثْتَ
مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أَنْشَأْتَ مِنْ
أَصْنَافِ خَلْقِكَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا
شَرِيكَ لَكَ وَلَا عَدِيلَ وَلَا خُلْفَ
لِقَوْلِكَ وَلَا تَبْدِيلَ وَأَنْ مُحَمَّدًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُكَ وَ
رَسُولُكَ أَذْبَى مَا حَمَلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ
وَ جَاهِدَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّ الْجِهَادِ
وَ أَنْتَ بَشَرٌ بِمَا هُوَ حَقٌّ مِنَ الثَّوَابِ
وَ أَنْتَ دَرِيءٌ بِمَا هُوَ صِدْقٌ مِنَ الْعِقَابِ
اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى دِينِكَ مَا أَحْيَيْتَنِي
وَلَا تُزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ
اجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ وَ أَتَابِعِهِ وَ
أَحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِ وَ وَفِّقْنِي لِإِدَائِهِ

گا۔ وہ ایسا علم رکھنے والا ہے۔ کہ جو اس کا ذکر کرے اسے کبھی نہیں بھولتا
اور نہیں گھٹاتا اس شخص کو جو اس کا شکر کرے۔ اور جو اسے پکارے
اسے محروم نہیں کرتا۔ اور اس شخص کی امید منقطع نہیں کرتا جو اس سے امید
رکھے۔ اے میرے اللہ! میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہونے
کے واسطے کافی ہے اور میں گواہ بناتا ہوں تیرے تمام فرشتوں کو اور
تیرے آسمانوں کے باشندوں کو اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں کو
اور تیرے ان نبیوں کو جنہیں تو نے بھیجا ہے اور رسولوں کو اور تمام
قسم قسم کی مخلوق کو جسے تو نے پیدا کیا، اس بات پر (گواہ بناتا ہوں) کہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ مثل و نظیر ہے اور تیرے قول
کے خلاف کبھی نہیں ہوتا اور نہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس بات
کی رگواہی دیتا ہوں کہ محمد، رحمت نازل ہو ان پر اور ان کی اولاد پر
تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں جس پر پیغام کا تو نے انھیں حاصل
بنادیا تھا وہ انھوں نے بندوں تک پہنچا دیا اور جہاد کیا خدا کی راہ میں
جیسا کہ (جہاد کرنے) کا حق تھا۔ اور یہ کہ انھوں نے اس ثواب کی جو کہ
حق ہے خوش خبری دی اور جو عذاب کہ سچ ہے اس سے انھوں نے
ڈرایا۔ اے میرے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ جب تک کہ تو
مجھے زندہ رکھے اور جب کہ (ایک بار) تو نے مجھے ہدایت کر دی تو اب
میرے دل کو کبھی میں نہ پڑنے دے اور عطا کر مجھ کو اپنی جانب سے رحمت۔
بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ رحمت نازل کر تو محمد پر اور محمد کی اولاد پر
اور مجھے ان کے پیروں اور تابعوں میں سے قرار دے اور مجھے ان کے
گروہ میں محشور کر اور توفیق دے مجھ کو ہر جمعہ کے واجبات ادا کرنے

۱۔ علم باری تعالیٰ کے مفہوم میں یہ تصور شامل ہے کہ اس کا علم ایسا ہے جس کی یادداشت کبھی ایک لمحہ کے لیے محو نہیں ہوتی۔ ہر علم ہر وقت حاضر ہے۔

۲۔ عدم سے وجود میں لایا۔

۳۔ یعنی ہر طرح سے تبلیغ حق کا گوشہ کشی۔

فَرَضَ الْجُمُعَاتِ وَمَا أُوجِبَتْ عَلَيْهِ
فِيهَا مِنَ الطَّاعَاتِ وَقَسَمَتْ لِأَهْلِهَا
مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

کی اور ان عبادتوں کی (توفیق دے) جو تو نے مجھ پر اس (جمعہ) میں واجب
کی ہیں اور ان انعامات کی (توفیق دے) جو کہ تو نے ان عبادات والوں
کے لیے قیامت کے دن معین کیے ہیں۔ بے شک تو ہی غالب، حکمت
والا ہے۔

دُعَاءِ يَوْمِ السَّبْتِ

حضرت زین العابدین (سینچرا) کے دن
یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةُ الْمُعْتَصِمِينَ وَمَقَالَةُ
الْمُتَحَرِّزِينَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَوْرِ
الْجَاشِرِينَ وَكَيْدِ الْخَامِسِينَ وَبَغْيِ
الظَّالِمِينَ وَأَحْمَدُهُ فَوْقَ حَيْدِ الْخَامِدِينَ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ بِلَا شَرِيكَ وَالْمَلِكُ
بِلَا تَمْلِكُ لَا تَضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَلَا
تُنَازِعُ فِي مُلْكِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ
عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَآلِهِ وَ أَنْ
تُوزِعَنِي مِنْ شُكْرِ نِعَمِكَ مَا تَبْلُغُ فِي غَايَةِ
رِضَاكَ وَأَنْ تُعِينَنِي عَلَى طَاعَتِكَ وَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو حفاظت چاہنے والوں کا کلمہ
ہے اور جو پناہ کے طالبین کی گفتگو ہے اور پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے
جو کہ بزرگ و برتر ہے ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اور حمد کرنے والوں
کے مکر سے اور ظالموں کی سرکشی سے اور حمد کرتا ہوں میں اس کی تمام
حمد کرنے والوں سے بڑھ کر۔ اے اللہ تو ہی واحد ہے بغیر شریک کے۔
اور تو ہی بادشاہ ہے بغیر اس کے کہ کسی نے بادشاہ بنایا ہو۔ میرے حکم کی
مخالفت نہیں کی جاسکتی اور نہیں نزاع کیا جاسکتا تیری بادشاہی میں۔
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد پر جو کہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں
رحمت نازل کر اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر، اور یہ سوال کرتا ہوں،
کہ اپنی نعمتوں کا اتنا شکریہ دل میں ڈال دے جو مجھے تیری رضامندی

۱۔ الطاعات کا ترجمہ جو کہ بعد کی سطر میں ہے۔

۲۔ قسمت کے لغوی معنی ہیں تو نے تقسیم کی ہیں۔ چونکہ تو ب علم باری تعالیٰ میں تقسیم ہو چکے ہیں جو کہ عملاً روز قیامت تقسیم ہوں گے اس لیے ان کے واسطے بطور مجاز
مرسل قسمت کا فعل استعمال کیا۔ مراد یہ ہے کہ جن ثوابوں کا تقسیم کرنا تو نے معین و مقدر کیا ہے۔

۳۔ یعنی حفاظت چاہنے والوں کا کلمہ کلام ہے کہ وہ اچھے بیٹھے اس کا نام لیتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں۔

۴۔ یعنی اس کا نام ہر وقت پناہ مانگنے والوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔

یعنی تجھے بادشاہ بنانے میں کسی نے کوئی سہارا نہیں دیا بلکہ تو خود اپنی قدرت و قوت و غلبہ کی بناء پر بادشاہ علی الاطلاق ہے۔

لُزُومِ عِبَادَتِكَ وَاسْتِغْنَاكِ مَثُوبَتِكَ
 يَلْطَفُ عَنَائَتِكَ وَتَرْحُمَتِي بِصَدَّتِي
 عَنْ مَعَاصِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي وَتَوَقَّعْتَنِي
 لِمَا يَنْفَعُنِي مَا أَبْقَيْتَنِي وَأَنْ تَشْرَحَ
 بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَتَحُطَّ بِتِلَاوَتِهِ
 وَذِمَّتِي وَتَمْنَحَنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي
 وَنَفْسِي وَلَا تُؤْخِشَ فِي أَهْلِ أُنْسِي وَ
 تُتِمَّ إِحْسَانَكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي
 كَمَا أَحْسَنْتَ إِلَيَّ فِيمَا مَضَى مِنْهُ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ۝

کی حد تک پہنچا دے۔ یہ کہ بدد کرتے تو میری اپنی اطاعت پر اور ہمیشہ اپنی
 عبادت کرنے پر اور اپنے ثواب کا مستحق ہونے پر اپنی لطیف غایت
 سے اور یہ کہ رحم کرے تو مجھ پر مجھے اپنی نافرمانیوں سے روکنے میں۔
 جب تک کہ تو مجھے زندہ رکھے۔ اور مجھے توفیق دے ان کاموں کی جو مجھے
 نفع پہنچائیں جب تک کہ تو مجھے باقی رکھے اور یہ کہ کھول دے تو اپنی کتاب
 سے میرے سینے کو اور آمار دے اس کی تلاوت (کی برکت) سے میرے بار
 الگناہ کو اور عطا کرے مجھ کو سلامتی میرے دین اور میری جان میں۔ اور
 مجھ سے میرے دوستوں کو وحشت میں نہ ڈالے اور پورا کرے اپنے احسان
 کو میری بقیہ زندگی میں جس طرح کہ احسان کیا ہے تو نے اس زندگی میں جو کہ
 گزری۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اور رحمت
 نازل کرے اللہ محمد پر اور ان کی آل پر جو کہ پاکیزہ اور پاک ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہم

۱۔ یعنی یہ سوال کرتا ہوں کہ

۲۔ مَثُوبَتِک کا ترجمہ جو اوپر کی سطر میں ہے۔

۳۔ اسْتِغْنَاک کا ترجمہ جو اوپر مذکور ہوا۔

۴۔ یعنی میرے معاملات و واقعات و حالات سے۔

۵۔ یعنی اپنی توفیق سے۔

حضرت سید الساجدین امام ذین العابدین کی پندرہ مناجاتیں، ایران کے ایک قلمی صحیفہ میں نظر سے گزریں جو حسب فرمائش اخوند ملا محمد خراسانی تحریر کیا گیا تھا اور اب خیرپور کی سرکاری لائبریری میں محفوظ ہے۔ اور جس کا نمبر شمار مذکورہ کتب خانے کے مخطوطات میں (۱۳۶) ہے۔

یہ دعا آپس پاک دہند کے کسی مطبوعہ صحیفہ میں آج تک شائع نہیں ہوئی۔

الْمُنَاجَاتُ الْأَوَّلُ - مُنَاجَاتُ الْتَّائِبِينَ

پہلی مناجات - توبہ کرنے والوں کی دعا

اے میرے معبود خطاؤں نے مجھ کو میری ذلت کا لباس پہنا دیا ہے اور تجھ سے دوری نے مجھے میری پریشانی کے کپڑوں میں ڈھانک دیا ہے اور مردہ کر دیا ہے میرے دل کو میرے گناہان کبیرہ نے پس تو اس کو اپنی طرف سے توبہ قبول کر کے زندہ کر دے۔ اے میری امید آرزو اور میری خواہش و تمنا خدائے تعالیٰ! اتیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی کو تیرے سوا اپنے گناہوں کا بخشے والا نہیں پاتا اور نہ تیرے غیر کو اپنی شکستگی کا درست کرنے والا

إِلٰهِي اَلْبَسْتَنِي الْخَطَايَا ثَوْبَ مَذَلَّتِي
وَجَلَلَنِي التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسٍ مَسْكَنَتِي وَ
اَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جَنَائِيَتِي فَاحْيِهِ
بِثَوْبَةٍ مِنْكَ يَا اَمَلِي وَبِغَيْتِي وَ
يَا سُوْلِي وَ مُنِيَّتِي فَوَعِزَّتِكَ مَا
اَجِدُ لِدُنُوْنِي سِوَاكَ عَافِرًا
وَلَا اَزِي لِكُسْرِي غَيْرَكَ حَاسِبًا

۱۔ ”میری ذلت“ اور ”میری پریشانی“ کے فقروں میں ”ذلت“ اور ”پریشانی“ کا اپنی جانب انتساب کر کے، اس امر کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یہ ذلت اور پریشانی میری ذات کا جزو لاینفک بن چکی ہے اور میری زندگی کا ایسا حصہ بن گئی ہے جسے میں اپنی ہمتی سے الگ کوئی چیز تصور نہیں کرتا۔

۲۔ یعنی میری توبہ۔

۳۔ یعنی اے میری امیدوں، آرزوؤں، خواہشوں اور تمناؤں کے مرکز۔

وَقَدْ خَضَعْتُ بِالْإِسْكَانَةِ إِلَيْكَ وَ عَنُوتُ
بِالْإِسْكَانَةِ لَدَيْكَ فَإِنْ كَرَدْتَنِي مِنْ
بَابِكَ فَمِنْ أَلُوذُ وَإِنْ زِدَدْتَنِي عَنْ
جَنَابِكَ فَمِنْ أَعُوذُ قُوا أَسْقَى مِنْ نَجَلَتِي
وَافْتِضَاحِي وَ وَالْهَفَا مِنْ سُوءِ عَمَلِي وَ
اجْتِرَاحِي أَسْأَلُكَ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْكَبِيرِ
وَيَا جَابِرَ الْعَظِيمِ الْكَبِيرِ أَنْ تَهَبَ لِي
مُؤَبَّقَاتِ الْمَجَرَّاتِ وَ تَسْتُرَ عَلَيَّ فَاحِصَاتِ
السَّرَائِرِ وَ لَا تُخْلِنِي فِي مَشْهَدِ الْقِيَمَةِ
مِنْ بَرْدِ عَفْوِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ لَا تُعَرِّقْ
مِنْ حَبِيلِ صَفْحِكَ وَ سَتْرِكَ إِلَهِي
ظِلُّ عَلَى ذُنُوبِي غَمَامَ رَحْمَتِكَ وَ
أَرْسِلْ عَلَيَّ عُيُونِي سَحَابَ رَأْفَتِكَ

۱۔ اے اے اے کا مفہوم جس کے نقلی معنی ہیں "میں نہیں دیکھتا۔"

۲۔ خضعت کا ترجمہ خضوع و خضوع کر رہا ہوں۔

۳۔ عَنُوتُ کے لغوی معنی تکلیف اٹھا رہا ہوں، دومند ہوں مراد تضرع و زاری کر رہا ہوں۔

۴۔ ظاہری الفاظ سے یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ اچھوٹا گناہ نہیں بخشا یا نعوذ باللہ اس کا بخشنا اس کے مدد و اختیار سے باہر ہے۔ مگر حقیقت یہ مطلب نہیں

بلکہ مراد قائل یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے۔

۵۔ یعنی یہ سوال کرتا ہوں اور مانگتا ہوں۔

۶۔ یعنی صرت معمولی گناہ ہی نہیں بلکہ ملک اور عظیم گناہ بھی بخش دے۔

۷۔ یعنی انعام شیعہ جن کا اظہار موجب رسوائی ہے۔

۸۔ مشہد کے معنی حاضر ہونے کی جگہ اور مقام اور وقت۔

۹۔ یعنی قیامت میں حاضری کے وقت۔

۱۰۔ 'ستر' کے لغوی معنی پردہ اور چادر جس میں کسی کو چھپایا جاتا ہے۔ مراد پناہ اور جائے پناہ۔

سمجھتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع کر کے رو رہا ہوں اور تیرے
سامنے رک کر تضرع و زاری کر رہا ہوں پس اگر تو نے مجھے اپنے
در سے ہٹا دیا تو پھر میں کس کے پاس پناہ لوں گا اور اگر تو نے
مجھے اپنے دربار سے واپس کر دیا تو پھر کس کی حفاظت میں رہوں
گا۔ پس کتنی افسوسناک ہے میری شرمندگی اور رسوائی اور کس قدر
حسرتناک ہے میری بد عملی اور بد کرداری! پس سوال کرتا ہوں،
میں تجھ سے اے بڑے گناہ کے بخشے والے اور اے ٹوٹی ہوئی
ہڈی کو جوڑنے والے! آپہ کب بخش دے میرے ملک گناہوں کو اور
میرے رسوا کرنے والے رازوں کی پردہ پوشی کر۔ اور مت جدا کرنا
مجھ کو قیامت میں حاضری کے موقع پر اپنی معافی اور اپنی مغفرت
کی چادر سے اور مت علیحدہ کرنا مجھ کو اپنی پسندیدہ درگزر اور
جائے پناہ سے۔ اے میرے معبود سایہ فگن! کر میرے گناہوں پر
اپنی رحمت کے بادل اور اٹھا دے میرے عیوب پر اپنی مہربانی کی

إِلَهِي هَلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآثِقُ إِلَّا إِلَى
 مَوْلَاكَ أَمْ هَلْ يُجِيرُكَ مِنْ سَخَطِ أَحَدٍ
 سِوَاكَ إِلَهِي إِنْ كَانَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ
 تَوْبَةً فَاتَى دَعْوَتِكَ مِنَ النَّادِمِينَ وَ
 إِنْ كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِطَّةً
 فَاتَى لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ لَكَ الْعُتْبَى
 حَتَّى تَرْضَى - إِلَهِي بِقُدْرَتِكَ عَلَى تَبْ
 عَلَى وَ يَحْلِكَ عَنِّي بِعَفْوٍ عَنِّي وَ يَحْلِكَ
 بِي أَرْفُقْ بِي إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ
 لِعِبَادِكَ بَابًا إِلَى عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ
 فَقُلْتَ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا
 فَمَا عُدُّرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ
 بَعْدَ فَتْحِهِ إِلَهِي إِنْ كَانَ قَبْحُ
 الذَّنْبِ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسِنِ الْعَفْوَ

لکھائیں۔ اے میرے معبود نہیں لوٹتا ہے بھاگتا ہوا غلام مگر اپنے آقا کی
 طرف یا پناہ دیتا ہے اس (غلام) کو اس (مالک) کے غصہ سے ملک
 کے علاوہ کوئی اور؟ اے میرے معبود! اگر ہے، گناہ پر شرمندہ ہو
 جانا تو بہ، تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں (شرساروں میں
 ہوں اور اگر ہے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا (گناہوں کا) کفارہ تو
 میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تیری رضا جوئی فرض ہے یہاں
 تک کہ تو راضی ہو۔ اے میرے معبود! اپنی اس قدرت کی بنا پر جو
 تجھے مجھ پر حاصل ہے، میری توبہ قبول کر اور مجھ سے حلم کرنے کی بناء
 پر مجھے معاف کر دے اور میرے متعلق اپنے علم کی وجہ سے، مجھ پر
 نرمی کر۔ اے میرے معبود! تودہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی
 معافی کی طرف (آنے کا) دروازہ کھول دیا ہے۔ جس کا توبہ نام
 رکھا ہے۔ کیونکہ توبہ نام ہے اللہ کی طرف خلوص دل سے رجوع
 کر دینا۔ پس کیا عذر رکھتا ہے وہ شخص جو دروازہ کھلا ہونے کے
 بعد اس میں داخل ہونے سے غفلت برتنے۔ اے میرے معبود!

۱۔ اے ہَلْ کا ترجمہ جو حرف استفہام ہے اور عموماً سوال کے لیے بولا جاتا ہے لیکن جب اس کے بعد "إِلَّا" لیکن آجاتا ہے تو یہ نفی کے معنی دیتا ہے۔

۲۔ استفہام الکافی کے طور پر ہے۔ یعنی پناہ نہیں دیتا۔

۳۔ یعنی اگر توبہ کرے، یہی معنی ہیں کہ آدمی گناہ پر شرمندہ ہو جائے۔

۴۔ نَک کے معنی تجھ سے غصوں سے دیر ہے۔ یہ زیب ہے۔

۵۔ یعنی توبہ قبول کر لینے کے بعد بھی تجھے اس بات پر قدرت حاصل رہے گی کہ اگر میں پھر گناہ کر دوں تو مجھ پر تو پھر غتاب نازل کر دے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ توبہ قبول کر
 پکے کے بعد تجھے پھر قدرت اور اختیار حاصل نہیں رہے گا جس کی وجہ سے تو میری توبہ قبول نہ کرے۔

۶۔ یعنی میرے عمل سے۔

۷۔ یعنی چونکہ تو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ میں جو کچھ اجتہاد کرتا ہوں وہ دل سے ہے اور بنا دلی نہیں ہے اس لیے تو مجھ پر نرمی فرما۔

۸۔ نصوحاً کا ترجمہ۔

۹۔ توبہ کا ترجمہ۔

مِنْ عِنْدِكَ إِلَهِي مَا أَنَا بِأَوَّلِ
مَنْ عَنَّاكَ فَكُنْتُ عَلَيْهِ وَتَعَرَّضَ
لِعُزْرَتِكَ فَجُدْتَ عَلَيَّ يَا
مُجِيبُ الْمُسْتَلِينَ يَا كَاشِفُ الضُّرِّ
يَا عَظِيمَ الْبِرِّ يَا عَلِيمًا بِمَا
فِي السِّرِّ يَا جَمِيلَ السَّيْرِ
اسْتَشْفَعْتُ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ إِلَيْكَ
وَتَوَسَّلْتُ بِحَنَانِكَ وَتَوَخُّصِكَ
لَدَيْكَ فَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَلَا تُخَيِّبْ
فِيكَ رَجَائِي وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَ
اغْفِرْ خَطِيئَتِي بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اگر تہیج ہے گناہ تیرے بندے کی طرف سے، تو رہی ضرور ہے کہ اچھی
ہے معافی رہی تیری جانب سے۔ اے میرے معبود! نہیں ہوں میں پہلا
وہ شخص جس نے تیری نافرمانی کی پس تو نے اس کی توبہ قبول کر لی اور
جس نے تیرے احسان سے روگردانی کر لی پس تو نے اس پر کرم کیا
اے پریشانوں پر توجہ کرنے والے۔ اتنے بکثرت کے دہر کرنے والے
اے بڑے نیک کرنے والے۔ اے اس بات کے جاننے والے جو
بھید میں چھپی ہوئی ہے۔ اے اچھے پردہ پوش! میں سفارشی بنا
کر لایا ہوں تیرے پاس تیری بخشش اور کرم کو اور وسیلہ بنایا ہے
میں نے تیری طرف تیری مہربانی اور تیرے رحم و فضل کو اپنا میری
پکار کو قبول کر اور ناکام نہ کر اپنے بارے میں معوی امید کو اور میری
توبہ قبول فرما اور میرے گناہ کو محو کر دے اپنے احسان اور اپنی
رحمت سے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

الْمُنَاجَاةُ الثَّانِيَّةُ - مَنِاجَاةُ الشَّكَاكِينَ

دوسری مناجات: شکوہ کرنے والوں کی دعا

إِلَهِي إِلَيْكَ أَشْكُو نَفْسًا بِالسُّوءِ

اے میرے معبود! میں تجھ سے (اپنے) نفس کی شکایت کرتا

۱۔ فَلْيَجِّنِّي لَكَ تَرْجَمَةً

۲۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا تو غیر ہی اس کا مقتضی ہے کہ وہ گناہ پر طوط ہو جائے مگر تیری شان کریں کہ یہی مذہب دیتا ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔

۳۔ یعنی احسانات کو بھول کر ارتکاب گناہ کیا۔

۴۔ یعنی ان گناہوں سے واقفیت رکھنے والے جنہیں گناہگار کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

۵۔ یعنی میرے پاس سوائے اس کے کوئی اور سفارشی نہیں ہے کہ میں تیرے جود و کرم پر اعتماد رکھتا ہوں اور یہی اعتماد سب سے بڑی سفارش ہے۔

۶۔ یعنی یہ کہ میں تیرے متعلق یہ امید رکھتا ہوں کہ توبہ میرا گناہ معاف کرنے کا۔ تو میری اس امید کو ناامیدی سے نہ بدل دینا۔

۷۔ ان لوگوں کی دعا جو بارگاہ رب العزت میں اپنے نفس، آثار و شیطان کی شکایت کرتے ہیں۔

اَتَّارَةً وَلِلْهَوَىٰ مُطِيعَةً وَ إِلَى الْخَلِيلَةِ
 مُبَادِرَةً وَ بِعَاصِيكَ مُؤَلِّعَةً وَ
 بِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضَةً تَسْلُكُ بَنِي مَسَالِكِ
 الْمَهَالِكِ وَ تَجْعَلُنِي عِنْدَكَ أَهْلُونَ
 هَالِكِ كَشِيرَةٍ الْوَيْلِ طَوِيلَةٍ الْأَمَلِ إِنْ
 مَسَّهُ الشَّرُّ تَجَزَّعُ وَ إِنْ مَسَّهُ
 الْخَيْرُ تَمْنَعُ مِيَّانَةً إِلَى اللَّعِبِ وَالْأَهْوِ
 مَمْلُوءَةً بِإِغْفَالَةٍ وَ السَّهْوِ تَسْرِعُ بَنِي
 إِلَى الْحَوْبَةِ وَ تُسَوِّنِي بِالتَّوْبَةِ إِلَهِي
 أَشْكُو إِلَيْكَ عَدَاوَةً يُضِلُّنِي وَ
 شَيْطَانًا يُغْوِينِي قَدْ مُلَأَ
 بِالْوَسْوَسِ مَدْرَسَتِي وَ أَحَاطَتْ هَوَا
 أَجْسَدِي بِقَلْبِي بِإِضْدَالِي الْهَوَىٰ وَ
 يُزَيِّنُ لِي حُبَّ الدُّنْيَا وَ يَحُولُ

ہوں جو برائی کا بار بار حکم دیتا ہے اور ذاتی خواہش کا تابع ہے اور گناہ
 کی طرف جھپٹتا رہتا ہے اور تیری نافرمانیوں پر حریص ہے اور تیری
 ناراضی کے درپے ہے۔ وہ (نفس) مجھ کو ہلاکت کے راستوں میں چلاتا
 ہے اور اس نے مجھے تیرے نزدیک بہت ہی ذلیل ہلاک ہونے والا
 بنا دیا ہے۔ وہ (نفس) بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہے لمبی آرزوؤں
 والا ہے۔ اگر اسے برائی چھو بھی جاتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور اگر
 اسے بھلائی پہنچتی ہے تو روک دیتا ہے۔ کھیل کود کی طرف بہت مائل
 ہے۔ غفلت اور بھول چوک سے بھرا ہوا ہے۔ تیزی کے ساتھ لے
 جاتا ہے مجھ کو موت کی جانب اور توبہ میں مجھ سے تاخیر کرتا ہے۔ اسے
 میرے معبود میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں ایسے دشمن کی جو مجھے بھٹکانا
 ہے اور ایسے شیطان کی جو مجھے کھردی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس نے
 میرے سینے کو دوسو سوں سے بھر دیا ہے اور اس کے شبہات نے
 میرے دل کو گھیر لیا ہے (وہ) قوت دیتا ہے میری خواہش کو اور
 آلاسنہ کر کے لانا ہے میرے سامنے دنیا کی محبت کو اور میرے اور

۱۔ اُتارنے کے لغوی معنی ہیں بہت کم دینے والا۔ زیادہ حکم دینے والا مراد ہے درپے اور بار بار حکم دینے والا۔

۲۔ مُبادرت تیزی کے ساتھ ساتھ اور جلدی جلدی بڑھنے والا۔

۳۔ گناہوں کی طرف بڑھانا ہے جو قلب و ضمیر بلکہ انسانیت کو مردہ کر دیتے ہیں۔

۴۔ تجملاتی کی ضمیر واحد مؤنث کا ترجمہ۔

۵۔ ایسا مردہ جو بہت ذلتیں اٹھا کر مارتا ہو۔ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل کون ہو گا جس کا دل کثرتِ عیساں کے باعث مردہ ہو چکا ہو۔

۶۔ طرہ طرح۔ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔

۷۔ حریص و طماع ہے۔

۸۔ مراد تکلیف و زحمت۔

۹۔ یعنی اعمالِ صالحہ سے غفلت برتنا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔

۱۰۔ اور وہ شہادت ہے کہ اس نے میرے سینے کو دوسو سوں سے امل

۱۱۔ یعنی مجھے عبادت کے پامال نہیں بنانے دیتا اور تفریق الہی کے کاموں میں مشغول ہونے سے روکتا ہے۔

بَيْنِي وَبَيْنَ الطَّاعَةِ وَالزُّلْفَى إِلَهِي
إِلَيْكَ أَشْكُو قَلْبًا قَاسِيًا مَعَ الْوَسْوَاسِ
مُتَقَلِّبًا بِالرَّيْنِ وَالْقَلْبِ مُنْقَلِبًا
مُتَكَلِّبًا وَغَيْنًا عَنِ الْبُكَاءِ مِنْ خَوْفِكَ
جَامِدًا وَإِلَى مَا يَسُرُّهَا كَلَامِ حَسْبًا
إِلَهِي لَا حَوْلَ لِي وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِقُدْرَتِكَ وَلَا نَجَاةَ لِي مِنْ مَكَارِهِ
السُّنْيَا إِلَّا بِعِصْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ
بِبَلَاغِ حِكْمَتِكَ وَنَفَازِ مَشِيئَتِكَ
أَنْ لَا تَجْعَلَنِي لِغَيْرِ جُودِكَ مُتَعَرِّبًا
وَلَا تَصِيبَنِي لِلْفِتَنِ عَرَضًا وَكُنْ لِي عَلَى
أَعْدَائِي نَاصِرًا وَعَلَى الْمَخَاضِي وَالْعُيُوبِ
سَاتِرًا وَمِنَ الْبَلَايَا وَاقِيًا وَعَنِ
الْمَعَادِي عَاصِمًا بِرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

عبادت و تقرب الہی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اشیء میرے معبود! میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس دان کی جو سخت ہو گیا ہنہ و سوسول میں کروٹیں لے رہا ہے اور گندگی و نجاست میں بدلا گیا ہے اور (اے) اپنا شعار بنالیا ہے اور شکایت کرتا ہوں (اے) اس آنکھ کی جو تیرے خون سے رونے کے معاملے میں پھرائی ہوئی ہے اور اس چیز کی طرف پھیلی ہوئی ہے جو اسے بجلی لگتی ہے۔ اے میرے معبود! نہیں ہے میرے پاس قوت اور نہ طاقت مگر تیری قدرت ہے اور نہیں ہے میرے لیے دنیا کی کمزوریات سے نجات مگر تیری ہی حفاظت کی صورت میں پس میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری حکمت بالغہ اور شہادت جائے یہ کہا واسطے دے کہ مجھ کو اپنے ماسوا کی بخشش کے درپے مت قرار دے اور نہ مجھ کو فتنوں کا نشانہ بنا اور دشمنوں کے مقابلے پر یاد دہکار۔ اور برائیوں اور رسوائیوں کے برخلاف (میرا) پردہ پوش۔ اور بلاؤں سے بچانے والا اور گناہوں سے حفاظت کرنے والا بن جا اپنی مہربانی اور رحمت سے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

۱۔ اشکو اور اس فعل ہے یعنی اشکو عیناً۔ میں اس آنکھ کی شکایت کرتا ہوں۔

۲۔ یعنی تیرے خون سے ایک آنسو نہیں بہاتی۔

۳۔ یعنی رانگ وائل ہے۔

۴۔ یعنی تو چاہے تو اپنی قدرت سے مجھے اتنا طاقتور بنا سکتا ہے کہ میں نفس اور شیطان پر غالب آ جاؤں۔

۵۔ یعنی تو مجھے برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے تو میں دنیا کی کمزوریات سے نجات پا سکتا ہوں۔

۶۔ یعنی حکمت کاملہ۔ کہ ایسی شہادت جو تمام کمالات پر نافذ و جاری ہے۔

۷۔ پ کا ترجمہ جو "بلاغ" سے پہلے آئی ہے۔

۸۔ قرآن پاک میں آیا ہے اَلْمَالُ الْبَنُونُ فَتَنَةٌ لِّلْغَايِبِ یعنی مال اور اولاد دنیا کے لیے فتنے ہیں۔ بنا بریں دعائے کمالات سے یہ مطلب ہے کہ مجھے مال اور

اولاد کی فکر میں مبتلا نہ کر جو عبادت و اطاعت سے غافل بنا دیتی ہے۔ شائد علی کا ترجمہ جو کہ برخلاف کے معنی میں ہے۔

۹۔ کن کا مفہوم رہن جا اور سطروں کے بعد ہے۔ ۱۰۔ یہ کن کا ترجمہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

الْمُنَاجَاةُ الثَّلَاثُ - مُنَاجَاةُ الْخَائِفِينَ ۱

تیسری مناجات - خوفِ خدا رکھنے والوں کی دعا

اَللّٰهُ اَسْأَلُكَ بَعْدَ الْاِيْمَانِ بِكَ
تَعَذُّبِيْ اَمْ بَعْدَ حُبِّيْ اِيَّاكَ تُبْعِدُنِيْ
اَمْ مَعَ رَجَائِيْ لِرَحْمَتِكَ وَصَفْحِكَ
تُخْرِمْنِيْ اَمْ مَعَ اسْتِجَارَتِيْ لِعَفْوِكَ
تُسَلِّمْنِيْ - حَاشَا لَوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ
اَنْ تُخَيِّبَنِيْ لَيْتَ شِعْرِيْ الشَّقَاءُ
وَلَدَتْنِيْ اُمِّيْ اَمْ لِلْعِنَاءِ رَبِّتْنِيْ
فَلَيْتَهَا لَمْ تَلِدْنِيْ وَ لَمْ تُرَبِّبْنِيْ وَ
لَيْتَنِيْ عَلِمْتُ اَمِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ
جَعَلْتَنِيْ وَ بِقُرْبِكَ وَ جَوَارِكَ خَصَصْتَنِيْ
فَتَقَرَّرْ بِذَلِكَ عَيْنِيْ وَ تَطْمِئِنْ لَهُ نَفْسِيْ
اَللّٰهُ هَلْ تَسْوَدُ وُجُوْهَا خَرَّتْ سَاجِدَةً
لِعَظَمَتِكَ اَوْ تَحْمَرُّ السِّنَةُ نَطَقَتْ

اے میرے معبود کیا خیال جائے گا تیرے لیے، تجھ پر میرے
ایمان لانے کے بعد، کہ تو مجھ پر عذاب کرے گا؟ یا مخصوص تجھ ہی سے
میرے محبت کرنے کے بعد تو مجھے دور کر دے گا؟ یا مجھے تیری رحمت
اور تیری درگزر کی امید ہوتے ہوئے تو مجھے محروم کر دے گا؟ یا تیرے
عفو کی پناہ چاہنے کے بعد تو مجھے ذلیل کر دے گا؟ نہیں تیری کرم کرنے
والی ذات سے یہ بعید ہے کہ تو مجھے محروم کر دے۔ کاش میں سمجھ سکتا کہ کیا
میری ماں نے مجھ کو بدبختی کے لیے پیدا کیا ہے یا تکلیفوں کے لیے
میری پرورش کی ہے! پس کاش وہ رماں، مجھے پیدا کرتی اور نہ پالتی!
اور کاش کہ میں یہ جانتا ہوتا کہ کیا تو نے مجھ کو خوش قسمتیوں میں سے قرار
دیا ہے اور اپنی نزدیکی اور اپنے تقرب سے مجھ کو مخصوص کر دیا ہے
تو اس سے ٹھنڈی ہو جاتی میری آنکھ اور مطمئن ہو جاتا اس (علم)
سے میرا دل۔ اے میرے معبود! کیا تو ان چہروں کو سیاہ کرے گا جو
تیری بزرگی کا اعتراف کر کے سجدے میں گرتے ہیں، یا گونا گونا کرے گا

۱۔ تیری کے نفی معنی ہیں، دیکھا جائے گا تو، یعنی تجھے اس نظر سے کوئی دیکھے گا یا تیرے متعلق یہ رائے یا خیال قائم کرے گا۔

۲۔ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ تو مومن پر عذاب نہیں کرے گا۔ ۳۔ یہ اور اس کے بعد کا جملہ بھی استفہام انکاری ہے۔

۴۔ حاشا! ترجمہ، نہیں تیری ذات سے بعید ہے۔

۵۔ یعنی اگر یہ جان لیتا کہ میں بدبختی اور تکالیف کے لیے پیدا کیا گیا ہوں تو ایسی صورت میں یہ تمنا کرتا کہ ۱۔

۲۔ اهل السعاده کے معنی خوش قسمت لوگ یا وہ لوگ جو نیکو کار ہیں۔

۳۔ قیامت کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اس روز بدکاروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دعا کے مذکورہ جملے میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔

۴۔ لعظمتک میں بل کا ترجمہ۔

۵۔ استفہام انکاری ہے۔ یعنی تو ان چہروں کو سیاہ نہیں کرے گا۔

بِالشَّاءِ عَلَى مَحَبَّتِكَ وَحِلَالَتِكَ أَوْ تَطْبَعُ
عَلَى تَلَوِّبٍ يَنْطَوُّ عَلَى مَحَبَّتِكَ
أَوْ تُصَمِّمُ أَسْمَاعًا تَلَذَّذَتْ بِسِمَاعِ
ذِكْرِكَ فِي إِرَادَتِكَ أَوْ تَعْلُ أَكْكَفًا
رَفَعَتْهَا الْأَسَالُ إِلَيْكَ رَجَاءً وَافْتِكَ
أَوْ تُعَاتِبُ أَبْدَانًا عَمِلَتْ بِطَاعَتِكَ
حَتَّى تَحِلَّتْ فِي مُجَاهَدَتِكَ أَوْ
تُعَذِّبُ أَرْجُلًا سَعَتْ فِي عِبَادَتِكَ
إِلَهِي لَا تُغْلِقْ عَلَى مُوَحِّدِيكَ
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَلَا تَجْحُبْ مُشْتَاذِيكَ
عَنِ النَّظَرِ إِلَى حَبِيلِ رُؤْيَتِكَ إِلَهِي
نَفْسٌ أَعَزَّتْهَا بِتَوْحِيدِكَ كَيْفَ
تُذَلِّلُهَا بِهَمَاةٍ هَجَرَانِكَ وَخَمِيرٍ
نِ انْعَقَدَ عَلَى مَوَدَّتِكَ كَيْفَ تُحَرِّقُهُ

ان زبانوں کو جو گویا ہوئی ہیں تیری بزرگی اور جلالت کی تعریف میں؟ یا
تو ان دلوں پر مہر لگائے گا جو تیری محبت میں پٹے ہوئے ہیں؟ یا
تو ان کانوں کو بہا کر دے گا جو تیرے اس طرح کے ذکر کو سن کر
لذت پاتے ہیں جس طرح! وہ ذکر تیرے ارادے میں ہے؟ یا تو
ان ہاتھوں کو شل کر دے گا جنہیں آرزوؤں نے تیری طرف تیری
مہربانی کا امید میں بلند کیا ہے؟ یا تو عذاب کرے گا ان جسموں پر جنہوں
نے تیری اطاعت پر عمل کیا ہے یہاں تک کہ وہ لاغر ہو گئے ہیں
تیری راہ میں جہاد نفس کر کے؟ یا عذاب کرے گا تو ان قدموں پر جو
تیری عبادت کی راہ میں دوڑے ہیں؟ اے میرے معبود! مت بند
کرنا اپنے ایک ماننے والوں پر اپنی رحمت کے دروازے اور اپنے
مشتاقوں کو اپنی خوب دہائی کی طرف دیکھنے سے نہ روکنا۔ اے میرے معبود!
مجھے یقین ہے کہ وہ نفس جسے تو نے اپنی توحید کے ساتھ معزز کیا
ہے، اُسے کس طرح ذلیل کر سکتا ہے تو اپنے سے جدا کر کے؟ اور
وہ خمیر دل جو تیری محبت میں استوار ہے اسے تو اپنی آگ کی گرمی

۱۔ یہ بھی استفہام انکاری ہے یعنی تو ان زبانوں کو گونگا نہیں کرے گا۔

۲۔ کثرت عصیاں کے باعث جن لوگوں کے دل اتنے بیاہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ کسی طرح حق کی طرف مائل اور باطل سے روگرداں نہیں ہوتے تو پھر ان سے
خدا نے تباہی اپنی توفیق ہمیشہ کے لیے سلب کر لیا ہے۔ کلام پاک میں اس مفہوم کو دلوں پر مہر لگا دینے سے تعبیر کیا گیا ہے (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ)
زیر نظر دعائیں بھی دلوں پر مہر لگانے سے یہی مراد ہے اور یہ جملہ استفہام انکاری کے طور پر ہے۔

۳۔ مطلق ذکر کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً نیکی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ یا ان امان کے ساتھ جو اسلام نے خدا کے لئے کے لیے بتائے ہیں یا ان امان
کے ساتھ جو خدا نے تعالے میں نہیں پائے جاتے۔ دعا کے زیر نظر حیلے میں ذکر کو خفیہ ارادت کے ساتھ مقید کر کے بظاہر کر دیا کہ خدا نے تعالے
کا ذکر اس طرح موجب ثواب ہے جس طرح کہ وہ اپنا ذکر چاہتا ہے اور مطلق ذکر موجب ثواب واجب نہیں۔

۴۔ فی مجاہدتك کے لفظی معنی ہیں تیرے مجاہدے میں مراد یہ ہے کہ تیری راہ میں جہاد نفس کو کے۔

۵۔ یعنی جنہوں نے تیری عبادت ادا کرنے کے لیے پُر اشتیاق تیری کے ساتھ راستہ طے کیا ہے۔ مثلاً مساجد و منابر میں گئے ہیں یا حج کے لیے سفر کیا ہے۔

۶۔ جمیل رویت کا ترجمہ۔ عے یعنی جو تجھے ایک مانتے ہیں۔

۷۔ انْعَقَدَ کا مفہوم شہ مراد آتش دوزخ۔

بِحَرَادَةٍ نِيرَانِكَ إِلَهِي أَجِرْنِي
مِنْ أَلِيمِ غَضَبِكَ وَعَظِيمِ سَخَطِكَ
يَا حَنَّانُ يَا سَدَّانُ يَا رَحِيمُ
يَا حَمَّانُ يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ يَا
سَتَّارُ نَجِّنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ
النَّارِ وَفَضِيحَةِ الْعَارِ إِذَا امْتَسَّازَ
الْأَخْيَارُ مِنَ الْإِشْرَارِ وَحَبَّالَتِ
الْأَحْوَالُ وَهَالَتِ الْأَهْوَالُ وَ
قَرَّبَ الْمُحْسِنُونَ وَبَعَدَ الْمُسِيئُونَ
وَوَفَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ
هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

سے کس طرح جلائے گا؟ اے میرے معبود! پناہ میں رکھ مجھ کو اپنے
دردناک غصہ اور بڑی ناراضگی سے۔ اے بار بار مہربانی کرنے والے۔
اے متواتر احسان کرنے والے۔ اے مخصوص بندوں پر رحم کرنے
والے! اے رحمت عامہ رکھنے والے! اے درستیوں اور اصلاح
کرنے والے۔ اے غالب! اے پردہ پوش! نجات دے مجھ کو اپنی
رحمت کے پیش نظر دوزخ کے عذاب سے اور ذلت کی رسوائی
سے، جبکہ جدا ہو جائیں گے نیک بندے شریر اور بد لوگوں سے
اور تبدیل ہو جائیں گے حالات اور ہیبت ناک ہو جائیں گے خطرات
اور اندیشے۔ اور نیک بندے تقرب حاصل کریں گے اور بدکار
دور ہو جائیں گے اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا
جائے گا مگر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۱۔ استغفار انکار ہی یعنی جس نفس کو تیری توحید کے اقرار نے عزت بخشی ہے اور جس دل میں تیری محبت ہے اسے تو روز قیامت ذلیل کرے گا اور :
آتش دوزخ میں جلائے جانے کا حکم دے گا۔

۲۔ اشتباہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا (نور ذی اللہ) خدا کے تعالیٰ کی چھوٹی اور معمولی ناراضگی سے محفوظ رہنے کا خواہشمند نہیں۔ دراصل ایسا نہیں ہے بلکہ ان کلمات
سے اس کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ خدا کے تعالیٰ کی ناراضگی غصہ کی ہو یا ہیبت، ہر حال عظیم ہے۔

۳۔ بالآخر کامیاب ہے جس کے لغوی معنی ہیں بہت مہربانی کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ جو بہت مہربانی کرے گا اس کی مہربانیاں پے درپے اور بار بار ہوں گی۔

۴۔ رحیم اور رحمان دونوں کے معنی رحم کرنے والے، کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صفت رحیم مخصوص بندوں سے اور صفت رحمن عام بندوں سے متعلق ہے۔

۵۔ جبار، الجبر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں درست کرنا اور اصلاح کرنا۔ یہ کثرت و قوت نام کی ضد ہے نہ کہ اختیار کی۔

۶۔ بِرَحْمَتِكَ کی پہ کا ترجمہ۔

۷۔ یعنی روز قیامت جبکہ بڑوں اور بھلوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون برا ہے اور کون جلا۔

۸۔ یعنی عتاب الہی کے جو اندیشے اور خطرے پہلے سے اپنے اعمال کے پیش نظر لگے ہوئے ہیں وہ فیصلہ الہی کے بعد ہیبت ناک صورت میں سامنے آجائیں گے۔

الرَّابِعُ مِنْ تِلْكَ السَّاجِدِينَ

چوتھی مناجات - امیدواروں کی دعا

يَا مَنْ إِذَا سَأَلَ عَبْدٌ اعْطَاهُ
وَإِذَا مَا أَمَلَ مَا عِنْدَهُ بَلَغَهُ
مُنَاكَ وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ
أَدْنَاكَ وَإِذَا جَاهَرَ بِالْعِصْيَانِ سَتَرَهُ
عَلَى ذَنْبِهِ وَغَطَّاهُ وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ
أَحْسَبَهُ وَكَفَاهُ إِلَهِي مِنَ الَّذِي
نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِسًا قِرَاكَ فَمَا قَرَيْتَهُ
وَمِنَ الَّذِي أَسَاخَ بِبَابِكَ مُرْتَجِيًا
نَدَاكَ فَمَا أَوْلَيْتَهُ أَيَحْسُنُ أَنْ
أَرْجِعَ عَنْ بَابِكَ بِالْخَيْبَةِ مَصْرُوفًا
وَكُنْتُ أَعْرِفُ سِرَّكَ مَوْلًى بِالْإِحْسَانِ
مَوْصُوفًا كَيْفَ أَرْجُو غَيْرَكَ

اے وہ (معبود) کہ جب (بھی) اس سے بندے نے مانگا
ہے تو اُس نے اُسے عطا کیا ہے اور جب اس (بندے) نے اُسے اس
(معبود) سے وہ چیز مانگی ہے جو اس کے پاس ہے تو اس (معبود) نے
اسے اس کی آرزو تک پہنچا دیا ہے اور جب وہ (بندہ) اس کی
جانب بڑھا ہے تو اس (معبود) نے اسے تقرب دیا ہے اور قریب
بلایا ہے اور جب اس (بندے) نے اس کی کھلی نافرمانی کی ہے تو
اس (معبود) نے اس کے گناہ کو چھپایا ہے اور اس پر پردہ ڈال دیا
ہے اور جب اس (بندے) نے اس پر بھروسہ کیا ہے تو اس (معبود) نے
اس کی کفایت کی اور پوری کفایت کی۔ اے میرے معبود! ایسا کون ہے
جو تیرے پاس آیا تیرا میزبانی کا خواہشمند بن کر اور تو نے اس کی
میزبانی نہ کی؟ اور وہ کون ہے جو تیرے دروازے پر کھڑا تیرا عطا
کامیاب نہ ہو کر اور تو نے اس پر عطا نہ کی؟ کیا اچھی بات کہ لوٹ

۱۔ ظاہر اشتباہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو رنودا اللہ ہندائے تعالیٰ کے پاس نہیں مگر غور کیا جائے تو جملے کا مفہوم اس سے بالکل مختلف ہے۔ مراد اس...

۲۔ ہے کہ جب بندہ خدا تعالیٰ سے وہ چیز طلب کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی اسی کے پاس ہے اور بندے کے پاس نہیں ہے۔

۳۔ یعنی جس نے حضور و خورشع اور صدق دل سے عبادت کی ہے اُسے ضرور تقرب حاصل ہو گیا۔

۴۔ یعنی انسان بڑی دیری کے ساتھ گناہ پر گناہ کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ کبھی اس کا پردہ چاک نہیں کرتا اور اسکے گناہ کو طشتِ انہام کر کے رسوا نہیں کرتا۔

۵۔ یعنی جو بندہ خدا تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتا ہے کہ پھر اسوا اللہ سے اس کے دل میں ذرہ بھر امید باقی نہیں رہتی، تو پھر خدا تعالیٰ اس بندہ کی ضرور مدد فرماتا ہے۔

۶۔ یعنی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔

۷۔ یہ بھی استفہام انکاری ہے یعنی ایسا کوئی نہیں ہے۔

۸۔ اسناخ کے معنی "ارٹ بٹا" "مٹا دینا" ہے کہ "آیا"۔

۹۔ یعنی ضرور عطا فرمائی ہے۔

وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَكَيْفَ
أَوْمِلُ سِوَاكَ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
لَكَ أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ وَقَدْ
أَوْلَيْتَنِي مَا لَمْ أَسْأَلْهُ مِنْ
فَضْلِكَ أَمْ تُفْقِرُنِي إِلَى مِثْرِي
وَأَنَا أَعْتَصِمُ بِحَبْلِكَ يَا مَنْ
سَعِدَ بِرَحْمَتِهِ الْقَاصِدُونَ
وَلَمْ يَشْقِ بِنِقْمَتِهِ الْمُسْتَغْنَوُونَ
كَيْفَ أَسْأَلُكَ وَلَمْ تَزَلْ ذَاكِرِي
وَكَيْفَ أَلْهُو عَنْكَ وَأَنْتَ
مُرَاقِبِي إِلَهِي بِذَنبِي
كَرَمِكَ أَعْلَقْتُ يَدِي وَلِئِيلِ
عَطَايَاكَ بَسَطْتَ أَمْلِي فَأَخْلَصْنِي
بِخَالِصَتِكَ تَوْحِيدِكَ وَاجْعَلْنِي

جاؤں میں تیرے دروازے سے محرومی کے ساتھ نہ پھرائے ہوئے۔
حالانکہ میں نہیں پہچانتا تیرے علاوہ کسی آقا کو جو احسان کی صفت سے
مستغنی ہو؛ کیونکہ امید کر سکتا ہوں میں تیرے غیر سے حالانکہ کل کی کل
بھلائی تیرے قبضے میں ہے۔ اور کس طرح میں تیرے ماسوا کا امیدوار
بن سکتا ہوں جبکہ خلق اور امر تجھ ہی سے مختص ہیں۔ کیا میں تجھ
سے اپنی امید منقطع کر دوں جبکہ تو نے وہ چیز (بھی) اتنے میں نے تجھ
سے نہیں مانگا تھا، اپنے فضل سے مجھے عطا کی ہے؛ کیا محتاج بنائے
گا تو مجھے مجھ جیسے (دوسرے انسان) کا جبکہ میں تیری رشتی ہی کو
مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں۔ اے وہ (معبود) جس کی رحمت سے
سیدھی راہ پر چلنے والے نیک بخت ہوئے اور مغفرت طلب کرنے والے،
جس کے انتقام سے بد بخت بنے۔ (بھلا) کس طرح میں تجھے ہلا دوں
جبکہ تو ہمیشہ مجھے یاد رکھتا ہے اور کیونکر میں تجھ سے غافل ہو جاؤں،
جبکہ تو میرا نگہبان ہے۔ اے میرے معبود! تیری مہربانی کے دامن
کو میں نے اپنے ہاتھ سے تمام لیا ہے اور تیری عطاؤں کو

۱۔ یعنی جب کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ کل بھلائیاں تیرے ہی قبضے میں ہیں تو پھر تیرے غیر سے مجھے کیا امید ہو سکتی ہے۔

۲۔ داؤ کا ترجمہ جو کہ حایہ ہے۔

۳۔ ایسے اجزاء سے جو کہ پہلے سے موجود ہوں، ترکیب دے کر کسی جسم کو وجود میں لا اخلق کہلاتا ہے۔

۴۔ کتم عدم سے کسی شے کو وجود میں لانا کہ وہ آئندہ وجود میں لائی جانے والی اشیاء کا جزو کو بنی بنے، امر کہلاتا ہے۔

۵۔ اراہزہ استفہام کا ترجمہ۔

۶۔ یعنی جسم، اس کے اعضاء ہوا، پانی اور رزق وغیرہ وغیرہ۔

۷۔ یعنی تیری شریعت سے وابستہ ہوں اور تیرے علاوہ کسی دوسرے سے عقیدت نہیں رکھتا۔

۸۔ القاصدوں کا ترجمہ۔

۹۔ یعنی طلب مغفرت کرنے والوں سے وہ اپنی نافرمانیوں کا انتقام نہیں لیتا۔

۱۰۔ یعنی روزی دیتا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے مستفیض ہونے کا موقع دیتا ہے۔

۱۱۔ اعلشت میں نے اس طرح تمام لیا ہے کہ اس سے چپکا ہوا ہوں اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔

مِنْ صَفْوَةِ عِبِيدِكَ يَا مَنْ
كُلُّ هَارِبٍ إِلَيْكَ يَلْتَجِي
وَكُلُّ طَالِبٍ إِلَيْكَ يَرْتَجِي يَا
خَيْرَ مَرْجُوٍّ وَيَا أَكْرَمَ مَدْعُوٍّ
وَبَا مَنْ لَا يُرَدُّ سَأَلُهُ وَلَا يُخَيَّبُ
أَمَلُهُ يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ
لِدَاعِيهِ وَحِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لِرَاجِيهِ
أَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ
مِنْ عَطَايِكَ بِمَا تَقَرَّبُ بِهِ عَيْنِي
وَمِنْ رَحْمَتِكَ بِمَا تَطْمَئِنُّ بِهِ
نَفْسِي وَمِنْ الْيَقِينِ بِمَا تُهَوِّنُ
بِهِ عَلَيَّ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَ
تَجْلُو بِهِ عَنِّي بَصِيرَتِي غَشَوَاتِ

حاصل کرنے کے لیے میں نے بڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں پس خالص
کردے مجھ کو اپنی سچی توحید سے۔ اور مجھے اپنے برگزیدہ بندوں میں
قرار دے۔ اے وہ (معبود) کہ ہر بھاگنے والا اسی کی طرف پناہ گزیں
ہوتا ہے اور ہر ایک طلب کرنے والا اسی سے امید کرتا ہے۔ اے
بہترین امید گاہ! اور اے بزرگ ترین ہستی جسے پکارا جاتا ہے! اور
اے وہ (معبود) جس سے مانگنے والا واپس نہیں کیا جاتا اور جس سے امید
باندھنے والا محروم نہیں رکھا جاتا۔ اے وہ ذات جس کا دروازہ اس کے
پکارنے والے کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کا پردہ اس کے امیدوار
کے لیے اٹھا ہوا ہے! میں تجھ سے تیرے کرم کے بھر دے پر یہ سوال
کرتا ہوں کہ احسان کر مجھ پر اپنی بخشش سے وہ (احسان) جس سے
میری آنکھ ٹھنڈی ہو اور اپنی امید گاہ سے وہ جس سے میرا دل
مطمئن ہو جائے اور یقین (اور اعتقاد) سے وہ جس کی بدولت مجھ
پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں اور جس کی بدولت میری آنکھوں سے

۱۔ کَسَطْتُ کے بنوی معنی ہیں، میں نے وسیع کر دیا ہے۔

۲۔ یعنی ہر وہ شخص جو ایسے عالم میں ہو جائے کہ دنیا سے گھبرا کر بھاگے یا حقیقت کوئی فرجائے تو ہر بھر کردہ خدائے تعالیٰ ہی کی جانب پلٹا کر جاتا ہے۔

۳۔ جیسا کہ امام جعفر صادقؑ نے ایک شخص کو بتایا تھا کہ جب طوفان میں تیری کشتی غرقاب ہو رہی تھی اور سب سہارے منقطع ہو چکے تھے اور ڈوب جانے کا یقین ہو چکا تھا اور اس وقت تیرے دل میں اپنے بچ جانے کی ادنیٰ امید تھی وہ کس سے تھی؟ بس وہی خدا ہے۔

۴۔ یعنی انسان کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے معبود سے توبہ کرے یا دعا کر کے اپنا مقصد طلب کرے۔

۵۔ یعنی جب بھی انسان صدق دل سے اس کے آثار پر غور و تمعن کرے، اس کے جلوے نمایاں طور پر نظر آنے لگیں گے۔

۶۔ یہ بھی اَنْ تَمُنَّ کے تحت میں ہے۔

۷۔ رَحْمَتِكَ لازمہ جس سے بطور مجاز نزل امید گاہ مراد ہے۔

۸۔ مِنْ عَطَايِكَ کا دوسرا معطوف ہے۔

۹۔ یہ کاترجمہ۔

۱۰۔ یہ بھی یہ کاترجمہ ہے۔

الْعَمَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
تاریکی کے پردے اٹھ جائیں، اپنی رحمت سے اسے صبح سے زیادہ
رحم کرنے والے!

الْخَامِسُ - مِنْ صَلَاتِكَ لِلْإِسْرَافِيْنَ

پانچویں مناجات - رغبت کرنے والوں کی دعا

إِلٰهِيْ اِنْ كَانَتْ قَلَّ زَادِيْ فِي
السَّيْرِ اِلَيْكَ. فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّيْ
بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَاِنْ كَانَ جُرْحِيْ قَدْ
اَخَافَنِيْ مِنْ عُقُوبَتِكَ فَاِنَّ رَجَاءِيْ
قَدْ اَشْعَرَنِيْ بِالْاَمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ وَ
اِنْ كَانَ ذَنْبِيْ قَدْ عَرَّضَنِيْ لِعِقَابِكَ
فَقَدْ اَذَنَّنِيْ حُسْنُ ثِقَتِيْ بِثَوَابِكَ
وَ اِنْ اَنَا مَتْنِيْ الْغَفْلَةَ عَنِ الْاِسْتِعْدَادِ
لِلِقَائِكَ فَقَدْ نَجَّهْتَنِيْ الْمَعْرِفَةُ

اے میرے معبود! اگرچہ تیری طرف جانے (کے سلسلے) میں میرا
زاد سفر کم ہے، لیکن یقیناً تجھ پر بھروسہ کرنے میں میرا گمان اچھا ہے
اور اگرچہ میرے گناہ نے ڈرا رکھا ہے مجھ کو تیرے عذاب سے، لیکن
بے شک میری امید نے مجھے یقین دلادیا ہے تیرے انتقام سے محفوظ
رہنے کے متعلق۔ اور اگرچہ میرے گناہ نے مجھے تیرے عتاب کے لیے
پیش کر دیا ہے، لیکن ضرور آگاہ کر دیا ہے مجھ کو میرے حسن اعتماد نے
تیرے ثواب سے۔ اور اگرچہ سلا دیا ہے مجھ کو غفلت نے تیری ملاقات
کے لیے تیار شی کرنے سے۔ لیکن بلاشبہ معرفت نے مجھ کو تیری بخشش
اور نعمتوں سے آگاہ کر دیا ہے اور اگرچہ میرے اور تیرے مابین

۱۔ یعنی یہ سب کچھ اپنی رحمت کے پیش نظر کر اور میرے استحقاق کو نہ دیکھ۔

۲۔ یعنی نیک اعمال کا ذخیرہ جو باعث مغفرت ہوتا ہے۔

۳۔ فَلَقَدْ کا ترجمہ۔

۴۔ یعنی تیرے متعلق میں پورے بھروسے کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہوں اور یقین ہے کہ تو اپنی رحمت سے بخش دے گا۔

۵۔ قَدْ اَشْعَرَنِيْ کے معنی میں سمجھا دیا ہے، شعور دلادیا ہے۔ اس جگہ لازم معنی کے طور پر یقین دلایا ہے، کہنا بہتر ہے۔

۶۔ انتقام سے گناہوں کی سزا مراد ہے۔

۷۔ یعنی میں تیرے ثواب پر جس سے تو اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتا، اعتماد رکھتا ہوں اور یقین ہے کہ غرض حسن اعتماد کی بدولت یہ ثواب
مجھے عطا ہو جائے گا۔

۸۔ یعنی اعمال صالحہ بجالانے سے غافل بنا دیا ہے جو ملاقات کے وقت تیری خدمت میں پیش کرنا فریدی ہیں۔

بِكْرَمِكَ وَالْاِثْلِكَ وَإِنْ كَانَ اَوْحَشَ مَا
بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَرُوطُ الْعَصِيَانِ وَالطُّغْيَانِ
فَقَدْ اَنْسَيْنِي بُشْرَى الْغُفْرَانِ وَ
الرِّضْوَانِ اَسْأَلُكَ بِسُبْحَانَ وَجْهِكَ
وَبِأَنْوَارِ قُدْسِكَ وَابْتِهَالُ إِلَيْكَ
بِعَوَاطِفِ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَطَائِفِ
بِرِّكَ أَنْ تُحَقِّقَ ظَنِّي بِمَا أَوْمَسَّهُ
مِنْ جَزِيلِ اِكْرَامِكَ وَجَبِيلِ اِنْعَاذِكَ
فِي الْقُرْبَى مِنْكَ وَالزُّلْفَى لَدَيْكَ وَ
الْتِمَعَ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ وَهَذَا أَنَا
مُتَعَرِّضٌ لِنَفَحَاتِ رُوحِكَ وَ
عَطْفِكَ وَمُنْتَجِعٌ غَيْثِ جُودِكَ وَ
لُطْفِكَ فَإِنَّ مِنْ سَخَطِكَ إِلَى رِضَاكَ

میری) نافرمانی اور سرکشی کی زیادتی نے بے انسی پیدا کر دی ہے لیکن
تیری بخشش اور خوشنودی کی خوش خبری نے ضرور مجھے مانوس بنا
دیا ہے پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات کی بزرگی اور تیری
پاکیزگی کے انوار کا واسطہ دے کر، اور گریہ و زاری کے ساتھ تجھ سے
دعا کرتا ہوں تیری رحمت اور مہربانی کی نوازشوں اور تیرے
احسان کی خوبیوں کا واسطہ دے کر، یہ کہ میرے گمان کو اپنے اس
کثیر اکرام اور پسندیدہ انعام کے متعلق سچ کر دے، جس کا میں امیدوار
ہوں، تیری قربت کے بارے میں اور تیرے نزدیک منزلت حاصل
ہونے کے بارے میں اور تیرے جلوں کے دیدار سے مستفیض ہونے
کے بارے میں۔ اور اب میں تیری مہربانی اور تیری راحت رسانی
کی خوشبوؤں کو تلاش کر رہا ہوں اور تیرے لطف و کرم کی بارش کا
طلب گار ہوں، فرار کر رہا ہوں تیری ناراضی سے، تیری رضامندی کی
جانب اور تجھ سے بھاگ کر تیری ہی طرف جا رہا ہوں۔ جو

۱۔ اَوْحَشَ دشت ڈال دی ہے، اجلائی اور بے انسی اور بیگانگی پیدا کر دی ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ تو مجھے اپنا نافرمان بندہ سمجھتا ہے اور میں
کثرتِ عصیان کے باعث تیرے سامنے شرنا ہوں۔

۲۔ یعنی وہ خوش خبری جو ایمان لانے والوں کو توبہ کے بعد ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جانے اور جنت میں داخل ہونے کے متعلق دی گئی ہے۔

۳۔ یعنی کھل کر اپنی آرزو بیان کرنے کی ہمت پیدا کر دی ہے اور اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو تیری طرف بڑھا رہا ہوں۔

۴۔ وَجْهِكَ کے لغوی معنی تیرا چہرہ مراد ذات۔

۵۔ بَعْجَانِ جبکہ یا انوار قدسک کی پ کا ترجمہ۔

۶۔ اَبْتِهَالُ اِلیک گریہ و زاری اور تڑپ کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں۔

۷۔ اَنْ کا ترجمہ جَوَّاسَلُک اور اَبْتِهَالُ اِلیک سے متعلق ہے۔ یعنی یہ سوال کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں۔

۸۔ یعنی قرب اور منزلت اور جلوں کے دیدار کے بارے میں جس کثیر اکرام اور پسندیدہ انعام کا میں امیدوار ہوں، اس کے متعلق میرا گمان سچ نکھے اور مجھے یہ سب باتیں حاصل ہو جائیں۔

۹۔ اصل نسخہ میں "نفیث" (ن کے بعد حائے منقولہ) مسلمہ ہے جس میں یقیناً کاتب کی غلطی سے حائے حلی کے بجائے حائے منقولہ تحریر ہو گئی ہے۔

۱۰۔ متعریض کے لغوی معنی درپے ہوں، مراد تلاش کر رہا ہوں۔

۱۱۔ یعنی تیرے عذاب کے خوف سے بھاگ کر، تیری ہی پناہ و رحمت میں جا رہا ہوں۔

هَارِبٌ مِنْكَ إِلَيْكَ رَاجٍ أَحْسَنَ مَا لَدَيْكَ
مُعَوِّلٌ عَلَى مَوَاهِبِكَ مُفْتَقِرٌ إِلَى رِعَايَتِكَ
إِلَهِي مَا بَدَأْتَ بِهِ مِنْ فَضْلِكَ فَتَمِّمْهُ
وَمَا وَهَبْتَ لِي مِنْ كَرَمِكَ فَلَا تَسْلُبْهُ
وَمَا سَتَرْتَهُ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ فَلَا
تُفْهِتْهُ وَ مَا عَلِمْتَهُ مِنْ قَبْلِي فَعَلِي
فَاغْفِرْهُ إِلَهِي اسْتَشْفَعْتُ بِكَ إِلَيْكَ
وَاسْتَجَرْتُ بِكَ مِنْكَ أَتَيْتُكَ طَالِبًا
فِي إِحْسَانِكَ رَاغِبًا فِي امْتِنَانِكَ مُسْتَسْقِيًا
وَأَيْلَ طَوْلِكَ مُسْتَمْطِرًا غَمَامَ فَضْلِكَ
طَالِبًا مَرْضَاتِكَ قاصِدًا إِلَى جَنَابِكَ
وَإِرْدَا شَرْعِيَّةَ رِفْدِكَ مُلْتَمِسًا سَنِيَّةَ

تیرے پاس ہے اس میں سب سے بہتر کا امیدوار ہوں۔ تیری بخششوں
پر بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہوں۔ تیری رعایت کا محتاج ہوں۔ اے
میرے معبود! تو نے اپنے جس فضل کی ابتدا کی ہے اسے پورا کر دے
اور جو تو نے اپنے کرم سے مجھ کو بخشا ہے اسے مت چھین اور جو کچھ
تو نے میری پردہ پوشی کی ہے اپنے حکم کی بناء پر اس کا پردہ فاش
نہ کر اور میرا برا عمل جس کا تجھے علم ہے اسے بخش دے۔ اے میرے
معبود! میں تجھی کو تیری طرف سفارشی بنانا ہوں اور تجھ سے رُخ کر
تیری ہی طرف پناہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں میں تیرے پاس اس حال میں
آیا ہوں کہ تیرے احسان کا حریص ہوں۔ تیرے کرم کی طرف مائل ہوں۔
تیرے بارانِ نعمت کا پیاسا ہوں۔ تیرے فضل کے بادلوں سے بارش
چاہتا ہوں۔ تیری خوشنودیوں کا طالب ہوں۔ تیری بارگاہ کا ارادہ
رکھتا ہوں۔ تیری عطا کے گھاٹ پر وارد ہوا ہوں۔ تیری طرف کی اعلیٰ

۱ یعنی ثواب اور رحمت وغیرہ۔

۲ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تو نے بغیر استحقاق کے میرے کسی عمل خیر کی بناء پر حاصل ہوا مجھے عدم سے عالم وجود میں لے کر مجھ پر احسان کیا اور پھر محض اپنے تفضل سے
میری پرورش کی ابتدا کی اور اس وقت تک پرورش کرتا رہا جب تک کہ مجھ پر اجمال کی بجائے ادراک ہو، اسی ابتدائی فضل و کرم کا سلسلہ اب بھی جاری رکھ۔

۳ پچھلے کی بات کا ترجمہ۔

۴ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے کچھ برے فعل ایسے بھی ہیں جنہیں غوائے تعالیٰ نہیں جانتا بلکہ مراد یہ ہے کہ میرے کل برے فعل جو بہر حال تجھے معلوم ہیں ان سب کو بخش دے۔

۵ مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی سفارشی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں سفارش کرنے سوائے اس کے کہ سب سے بڑی سفارش یہی ہے کہ میں گنہگار بندہ ہوں،
اور تو ارحم الراحمین ہے اس لیے تیرا رحم و کرم ہی میری سب سے بڑی سفارش ہے۔

۶ یعنی تیرے عذاب کے خوف سے بھاگ کر تیری ہی پناہ و رحمت میں جا رہا ہوں۔

۷ لغوی معنی پانی طلب کرنے والا۔ پینے کے لیے پانی مانگنے والا۔ مراو پیاسا۔

۸ واپل کے لغوی معنی سخت اور تیز بارش۔

۹ شریعت کا ترجمہ۔

۱۰ سنیتی کے لغوی معنی بلند اور عالی۔ الخیر کے معنی نیکیاں اور مصلحتیاں مراد اعلیٰ درجہ کی نیکیاں۔

الْخَيْرَاتِ مِنْ عِنْدِكَ وَافِدًا إِلَى حَضْرَةِ
جَمَالِكَ مُرِيدًا وَجْهَكَ طَارِقًا بِابِكَ
مُسْتَكِينًا لِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ فَأَفْعَلْ
بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ
وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ مِنَ الْعَذَابِ
وَالنَّقْمَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

درجہ کی نیکیوں کا خواہشمند ہوں تیرے جمال کی بارگاہ میں بارِ باب ہوں۔
تیری ذات کا عزم رکھتا ہوں۔ تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں (اور تیری
عظمت و جلال کے سامنے جھکا ہوا ہوں تو راب) تو وہ معفرت اور
رحمت فرما جو تیرے شایان شان ہے اور مجھ پر وہ عذاب اور عتاب نہ
کر جس کا میں سزاوار ہوں۔ اپنی رحمت سے اے سب رحم کرنے والوں
سے زیادہ رحم کرنے والے۔

السَّائِسُ - مُنَاجَاةٌ لِلشَّكْرِ

چھٹی مناجات۔ شکر کرنے والوں کی دعا

إِلٰهِي أَذْهَلَنِي عَنْ إِقَامَةِ شُكْرِكَ
تَتَابَعُ طَوْلِكَ وَأَعْجَزَنِي عَنْ إِحْصَاءِ
شَنَائِكَ فَيَضُ فَضْلِكَ وَشَغَلَنِي عَنْ
ذِكْرِ حَمْدِكَ تَرَادُفُ عَوَائِدِكَ وَ

اے میرے معبود! تیری نعمت کے تواثر (اور تسلسل) نے
مجھے تیرا شکر بجالانے سے غافل بنا دیا ہے اللہ تیرے فضل کے جاری
رہنے نے مجھے عاجز کر دیا ہے تیری تعریف کے شمار سے۔ اور تیری
مہربانیوں کے پے درپے پہنچنے نے مجھے تیری خوبیوں کے ذکر سے

۱۔ جمال کی بارگاہ سے وہ منزل عرفاں مراد ہے جہاں انسان کو صفات ایزدی عریاں اور نمایاں نظر آنے لگیں۔

۲۔ وافر آئے والا۔ موجود۔ حاضر۔ بارِ باب۔

۳۔ وجہک کے معنی تیرا چہرہ مراد تیری ذات۔

۴۔ یعنی یہ عزم کر چکا ہوں کہ تیرے قرب میں پہنچ جاؤں یا تیرے تقرب حاضر کر دوں۔

۵۔ معنی انتقام۔ بدلہ۔ مراد سزاؤں کے گناہ۔

۶۔ برحمتک کا ترجمہ اپنی رحمت سے یا اپنی رحمت کا واسطہ۔

۷۔ تَتَابَعُ، پے درپے ہونا۔ بار بار ہونا۔ تواثر اور تسلسل۔

۸۔ یعنی چاہے میں تیری عبادت بجالاؤں یا اس سے غفلت کروں اور گناہوں میں مشغول ہو جاؤں، ہر حال میں تیرا فضل جاری رہتا ہے اور منقطع نہیں ہوتا اور اس طرح

مجھ پر تیرے اتنے انصاف ہر وقت ہوتے رہتے ہیں کہ میں ان کے شمار اور احاطہ سے عاجز اور قاصر ہوں۔

۹۔ غوائے جمع مائدہ۔ یعنی نعمت۔ مہربانی۔ ملہ۔

۱۰۔ یعنی تو پے درپے اتنی مہربانیاں فرماتا ہے جن میں ایک مہربانی کا ذکر ادا نہیں ہونے پاتا کہ اتنے عرصہ میں مزید مہربانیاں ہوجاتی ہیں یہاں تک کہ مہربانیوں کی کثرت کے باعث یاد تک نہیں رہتا کہ
کیا کیا مہربانیاں ہوئیں۔

أَعْيَانِي عَنْ نَشْرِ عَوَارِفِكَ تَوَالِي أَيْادِيكَ
وَهَذَا مَقَامٌ مِّنْ اعْتَرَفَ بِسُبُوحِ النِّعَانِ
وَقَابِلَهَا بِالتَّقْصِيرِ وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ
بِالْإِهْمَالِ وَالتَّضْيِيعِ وَأَنْتَ التَّمَوُّدُ
الرَّحِيمُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ الَّذِي لَا يُخَيِّبُ
قَاصِدِيهِ وَلَا يَطْرُدُ عَنْ فَنَائِهِ أَمِلِيهِ
بِسَاحَتِكَ تُحِطُ رِحَالُ الرَّاجِينَ وَبِعِرْصَتِكَ
تَقِفُ أَمَالُ السُّتَرَفِدِينَ فَلَا تُقَابِلُ
أَمَالَنَا بِالتَّخْيِيبِ وَالْإِيَّاسِ وَلَا تُلِيسُنَا
سُرِبَالَ الْقُنُوطِ وَالْإِيَّاسِ إِلَهِي
تَصَاغَرَ عِنْدَ نِعَاطِهِ الْإِيَّاسُ شُكْرِي
وَتَضَالَّ فِي جَنْبِ الْكَرَامِكِ إِيَّاسِي
شُكْرِي وَتَشَرُّبِي وَحَلَلْتَنِي نِعْمَكَ مِنْ

بے خبر بنادیا ہے۔ اور تیری نعمتوں کے لگاتار پہنچنے نے مجھے تیری
خوبیوں کے پھیلانے سے عاجز کر دیا ہے (یعنی میں قاصر ہو گیا ہوں) اور
یہ اس شخص کی منزل ہے جس نے نعمتوں کے کامل ہونے کا اعتراف کیا
اور ان نعمتوں کے مقابل (اپنی) کوتاہی کا اعتراف کیا۔ اور اپنے نفس کے
خلاف ضائع کرنے اور خبر نہ لینے کی گواہی دی اور تو (ایسا) ہر ذی کرنے
والا، رحمت والا، صاحب احسان و کرم ہے جو اپنا قصد کرنے والوں کو
ناکام نہیں کرتا اور اپنے امیدواروں کو اپنی درگاہ سے واپس نہیں بٹاتا
تیری بارگاہ میں اتارے جاتے ہیں امیدواروں کے قافلے اور تیرے پاس
نعمت کے خواہشمندوں کی امیدیں ٹھہر جاتی ہیں پس ہماری امیدوں کو
ناکامی اور محرومی سے دوچار نہ کر اور ہمیں بالوسی اور ناامیدی کا لباس
نہ پہنا۔ اے میرے معبود! چھوٹا دم (میں) تیری نعمتوں کی بڑائی کے
سامنے میرا شکر۔ اور تیرے (اس) انعام کے بالمقابل جو خاص مجھ پر
ہے میری ثنا گوئی اور تیرے احسانات کا تذکرہ حقیر ہے اور تیری نعمتوں نے

۱۰ شغلی عنی مجھے غافل بنا دیا ہے۔

۱۱ قاصر۔

۱۲ "یہ" سے کثرت نعمت اور قلت شکر و ذکر کے اعتراف کی جانب اشارہ ہے۔

۱۳ اس شخص کو جو اس کی طرف جانے اور بڑھنے کا عزم کر کے قدم اٹھاتا ہے۔

۱۴ بِسَاحَتِكَ کے لغوی معنی تیرے میدان میں۔ مراد بارگاہ کیونکہ خدائے تعالیٰ محل و مقام سے منزہ ہے۔

۱۵ رِحَالُ راحلہ کی جمع لغوی معنی سواری، اونٹ وغیرہ۔ مراد قافلے اور گروہ۔

۱۶ بِعِرْصَتِكَ کے لغوی معنی تیرے میدان میں تیزی و وسیع جگہ میں۔ مراد تیرے قریب "تیرے نزدیک یعنی تقدس اور زہد و تقویٰ کی اس منزل میں جہاں انسان خدائے
تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔

۱۷ یعنی تو ہی امیدوں کا مرکز اور مدار ہے۔

۱۸ لَا تُقَابِلُ کے معنی مقابلہ نہ کر۔ مقابل نہ کر۔ مراد دوچار نہ ہونے دے۔

۱۹ اِيَّاسِي کا ترجمہ خاص مجھ پر۔

۲۰ شُكْرِي کے معنی میرا شکر و اشاعت کرنا۔ مراد تیرے احسانات کو میرا مشہور کرنا۔ ظاہر ہے کہ شکر دینے کے لیے لازم ہے کہ تذکرہ کیا جائے اس جگہ بطور مجاز مرسل ہی معنی مراد ہیں۔

أَنْوَارِ الْإِيَّانِ حُلًّا وَضَرَبْتُ عَلَى
لَطَائِفِ بَرِّكَ مِنَ الْعِزِّ كُلًّا وَقَلَّدْتُ
مِنْكَ قَلَادَةً لَا تَحُلُ وَهَوَّ قَسْبِي
أَطْوَأًا لَا تُفَلُّ وَالْأَوَّلُ جَمَّةٌ
خَضَعَتْ لِيَأْتِي عَنْ إِحْصَائِهَا وَنَعْمَاءُ
كَثِيرَةٌ قَصَرَتْ عَنْ إِدْرَاجِهَا
فَضْلًا عَنْ اسْتِقْصَائِهَا فَكَيْفَ لِي
بِتَخْصِيلِ الشُّكْرِ وَشُكْرِي إِيَّاكَ
يَفْتَقِرُ إِلَى شُكْرِ فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ
الْحَمْدُ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ
لَكَ الْحَمْدُ إِلَهِي فَكَمَا غَدَّيْتَنَا بِطُفِكَ
وَرَبَّيْتَنَا بِصُنْعِكَ فَتَرَّمْ عَلَيْنَا
سَرَاجَ النِّعَمِ وَادْفَعْ عَنَّا مَكَارِدَ النِّقَمِ

مجھ کو ایمان کے نورانی ملبوسات پہنائے ہیں اور تیری لطیف نیکیوں نے
میرے سامنے عزت کے پرے شکائے ہیں اور تیرے احسانات نے
میری گردن میں ایسے گلوبند باندھ دیے ہیں جو کھولے نہیں جاسکتے اور
ایسے طوق پہنادیے ہیں جو توڑے نہیں جاسکتے۔ پس تیری نعمتیں کثیر ہیں
جن کے شمار (اور احاطہ) سے میری زبان قاصر ہے اور تیرے عطیے بہت
سے ہیں جن کے سمجھنے سے میرا فہم عاجز ہے۔ چہ جائیکہ ان کی انتہا تک پہنچا
پس کیونکر ممکن ہے میرے لیے شکر گزار ہونا جبکہ میرا تیرے لیے شکر گزار
ہونا ایک اور شکر کا محتاج ہے پس جب میں یہ کہوں کہ ”حمد و شکر تیرے ہی
لیے ہے“ تو مجھ پر اس کہنے کی بنا پر یہ واجب ہے کہ میں کہوں ”تیرا
شکر ہے“ اے میرے معبود! پس جس طرح تو نے ہمیں اپنی مہربانی سے
غذا دی ہے اور اپنے احسان سے ہماری پرورش کی ہے پس (اسی طرح)
ہم پر اپنی مکمل نعمتوں کو تمام کر دے اور ہم سے سزا و عقاب کی ناگوار یوں
کو دور رکھ۔ اور ہمیں دونوں جہان کے فوائد میں سے بلند تر بزرگ تر

۱۔ یعنی مجھے تو نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں ایمان کے نور بھی ہیں جو میرے سزا پاک و محیط ہیں۔

۲۔ لطیف نیکیوں سے وہ احسانات مراد ہیں جو غیبی ہیں اور عام طور سے محسوس نہیں ہوتے۔

۳۔ یعنی جنہیں کوئی کہوں نہیں سکتا۔

۴۔ نعماء کا مفہوم جس کے معنی نعمتوں کے ہیں۔

۵۔ یعنی ان کا احاطہ کرنے اور ان کی تہ تک پہنچنے کا کیا ذکر ہے، بلکہ میں ان کے سمجھنے تک سے قاصر و عاجز ہوں۔

۶۔ ”فکیف لی“ کے معنی ”کیونکر ہے یا ہو میرے لیے“ مراد یہ ہے کہ میرے لیے کیونکر ممکن ہے۔

۷۔ یعنی جب میں شکر گزاری کے لیے آمادہ ہوں تو اس سے پہلے اس بات کا شکر فروری ہے کہ تو نے مجھے ادائے شکر کے لیے آمادہ ہونے کی ہمت اور طاقت فرمائی۔

۸۔ یعنی اس بنا پر کہ تو نے مجھے حمد و شکر کی توفیق عنایت فرمائی۔

۹۔ کلام پاک میں دین کے مکمل ہونے کو نعمت کے تمام ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے ”ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی“

اسی آیت کے مطابق دعا کے مذکورہ بالا فقرے میں مکمل نعمتوں کے تمام کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی اس طرح کی مکمل

پہر دی سے بہرہ مند ہونے کی توفیق دے جسے تو نے ”اتمام نعمت“ سے تعبیر کیا ہے۔

(فائدے) دنیا میں اور آخرت میں رکھی، عطا فرما اور تو سزاوار محمد ہے
اپنی اچھی آزمائش پر اور اپنی کامل نعمتوں پر۔ ایسی حمد جو تیری خوشنودی
کے موافق ہے اور ایسی حمد جو تیرے عظیم احسان اور عطا کا سرچشمہ ہو۔
اے صاحب عظمت! اے صاحب کرم! تجھے اپنی رحمت کا واسطہ اے
سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

وَاتِنَا مِنْ حُطُوطِ الدَّارَيْنِ أَرْفَعَهَا وَاجْلَهَا
عَاجِلًا وَاجِلًا وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ مَلَائِكَ
وَسُبُورِغِ نِعَمَائِكَ حَمْدًا تَهْفِئُ رِيشَاكَ وَ
يَمْتَرِي الْعَظِيمَ مِنْ بَرِّكَ وَبِدَاكَ يَا عَظِيمُ
يَا كَرِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۵

السَّابِعُ مِائَاتُ لِلْمُطِيعِينَ

ساتویں مناجات - اطاعت کرنے والوں کا دُعا

اے معبود! اپنی عبادت کا خیال ہمارے دل میں ڈال اور ہمیں
اپنی نافرمانی سے بچا۔ اے میرے معبود! ہمارے لیے اپنی اس خوشنودی
کی طلب تک پہنچنا آسان کر دے جس کے ہم آرزو مند ہیں اور ہمیں اپنی
جنت کے میوے پہنچانا۔ اور ہماری آنکھوں سے شکوک کے بادل ہٹا
دے اور ہمارے دلوں سے وہم اور بے خبری کے پردے اٹھا دے

اَللّٰهُمَّ اَلْهِنَّا طَاعَتَكَ وَجَنِّبْنَا مَعَاصِيكَ
اِلٰهِي وَكَيِّرْ لَنَا بُلُوغَ مَا نَمْتَنِي مِنْ
اِبْتِغَاءِ رِضْوَانِكَ وَاحْلِلْنَا بِحُبُوحَتِ
جَنَانِكَ وَاَقْشَعْ عَنْ بَصَائِرِنَا سَحَابَ
الْاِمْتِنَانِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا اَغْشِيَتَ

۱۔ جلدی مل جانے والا مراد دنیاوی۔

۲۔ مدت معینہ پر ملنے والی شے مراد آخرت۔

۳۔ یعنی اس بات پر سزاوار محمد ہے کہ تو نے ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا کیا جس کا نتیجہ ہمارے حق میں اچھا برآمد ہوا۔

۴۔ یعنی تو ایسی حمد کا سزاوار ہے۔

۵۔ یعنی جس میں تیری خوشنودی مضمون ہے۔

۶۔ یمتری علاقے شتق ہے جس کے معنی ہیں نکالنا اور دودھ دہنا مراد سرچشمہ۔

۷۔ یعنی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔

۸۔ یعنی میرے دل میں تیری جس قدر خوشنودی حاصل کرنے کی آرزو ہے اس تک پہنچنا آسان کر دے۔

۹۔ شکوک کو بادل سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح بادل سورج کی روشنی کو دھم کر دیتا ہے اسی طرح شک بھی نور ایمان کو دھندلا کر دیتا ہے۔

۱۰۔ اچھا بابر کے معنی معنی پردے کے ہیں۔ مجازاً بے خبری مراد ہے۔

اور ہمارے دلوں سے باطل کو محو کر دے اور ہماری طبیعتوں میں حق کی
جڑ قائم کر دے۔ اس لیے کہ شک اور گمان فتنوں کے بڑھانے والے
اور صاف و شفاف نعمتوں اور عطیوں کو دھندلا کرنے والے رہتے ہیں
اے معبود! ہمیں اپنی نجات کی کشتیوں میں سوار کر اور ہمیں اپنی خوشگوار
مناجات کی توفیق دے اور ہم کو اپنی محبت کے حوضوں پر وارد کر اور
ہمیں اپنی الفت اور نزدیکی کی مٹھاس چکھا دے اور قرار دے ہماری
گوشش اپنی راہ میں اور ہمارا ارادہ اپنی اطاعت میں۔ اور اپنے معاملہ
میں ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ پس بے شک ہم تجھ سے ہیں اور
تیرے لیے ہیں۔ اور تیری طرف سوائے تیرے ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔
اے میرے معبود! تو مجھ کو نیک کردار برگزیدہ لوگوں میں سے قرار دے
اور مجھے نیک عمل والے صالح لوگوں سے توفیق دے جو بزرگوار کی طرف

الْمَرْيَةِ وَالْحَجَابِ وَأَزْهَقِ الْبَاطِلَ عَنْ صَمَائِرِنَا
وَأَشْبِثِ الْحَقَّ فِي سِرَائِرِنَا فَإِنَّ الشُّكَّ وَالْغُلُوبَ
الْكَلْبُونَ لَوَاقِحُ الْفِتَنِ وَمُكَدِّمَةٌ لِصَفْوِ الْمَنَاجِمِ
وَالْمُهِنِ اللَّهُمَّ احْمِلْنَا فِي سَفِينِ نَجَاتِكَ وَ
مَتِّعْنَا بِلَذَائِدِ مُنَاجَاتِكَ وَادْرِدْنَا حِيَاضَ
خَبَلِكَ وَادْرِنَا حَلَاوَةَ وَدِّكَ وَقُرْبِكَ وَاجْعَلْ
بَيْنَنَا وَفَيْكَ وَهَمَّنَا فِي طَاعَتِكَ وَاخْلِصْ
نِيَّتَنَا فِي مُعَامَلَتِكَ فَإِنَّا بِكَ وَكَأَنَّكَ
وَسَبِيلَةٌ لَنَا إِلَيْكَ إِلَّا أَنْتَ إِلَهِي اجْعَلْنِي
مِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَالْخَفِيِّ بِالصَّالِحِينَ
الْكَبَرَارِ السَّابِقِينَ إِلَى الْمَكْرَمَاتِ الْمُسَارِعِينَ

۱۔ سَوَائِرُ جمع ہے سَوَائِرُ کی جس کے معنی باطن کے ہیں۔ مراد طبائع۔

۲۔ أَشْبِثُ لغوی معنی ثابت کر۔ جمادے۔

۳۔ فَإِنَّ کا ترجمہ ہے۔

۴۔ مراد مال اور اولاد کی محبت جیسا کہ عام پاک میں ان کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دل میں خدا کے تعالیٰ کے مطلق شکوک جگہ پاتے ہیں تو
اس کی محبت گھٹتی ہے اور اس محبت کی جگہ مال و اولاد وغیرہ کی محبت لے لیتی ہے۔

۵۔ لَذَائِدُ مُتَلَجَّاءُ سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ایک دو مناجات ہوتی ہے جو ثواب کے لالچ میں ہو۔ دوسری وہ جو عذاب کے خوف سے ہو اور تیسری وہ جو ان
دونوں سے بالاتر اور محض اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں بندے کو لذت آنے لگتی ہے۔

۶۔ مَتِّعْنَا کے لغوی معنی ہیں نفع پہنچا دے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے تعالیٰ جب مناجات (یا اطاعت) سے نفع پہنچانا چاہے گا تو اس کی توفیق کثرت کرے گا۔
یعنی ہمیں تیری محبت میں مزا آنے لگے۔

۷۔ وَاجْعَلْ (قرار دے) کا دو مرامفعول ہے۔

۸۔ یعنی توبہ ہی ہمیں سیدھا کیا ہے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہوگی۔

۹۔ یعنی تیری بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے۔

۱۰۔ یعنی مجھے صالحین میں شمار کر۔

۱۱۔ الْمَكْرَمَاتُ جمع ہے مکرّم کی جس کے لغوی معنی ہیں وہ کام جو بزرگی یا تعظیم کا سبب ہو مراد بزرگیں۔

إِلَى الْخَيْرَاتِ الْعَامِلِينَ لِلْبَاقِيَاتِ
الصَّالِحَاتِ السَّاعِينَ إِلَى رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَّا جَابَهُ
جَدِيرٌ يَرْحَمُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
۵

بڑھنے والے ہیں۔ نیک کاموں کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں۔ باقی
رہنے والے نیک کاموں کے بجالانے والے ہیں۔ بلند درجوں کی
طرف کوشش کرنے والے ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت
رکھنے والا ہے اور شرف قبول عطا کرنے کا اہل ہے (مجھے تیری
رحمت کا واسطہ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

الْكَامِنُ - مُنَاجَاةٌ لِلرَّبِّدِينِ

مکھویں مناجات۔ (قرت الہی کا) ارادہ کرنے والوں کی دعا

میں تیری تسبیح کرتا ہوں کس قدر تنگ ہیں اس شخص کے راستے
جس کا تورہ ماننا ہو! اور کس قدر روشن ہے راہ صواب اس شخص
کے لیے جسے تو اس کے راستے کی ہدایت فرادے۔ اے میرے
معبود! پس ثابت قدم رکھ ہم کو اپنی طرف پہنچانے والے راستوں
پر اور ہمیری کہ ہماری اپنی طرف آنے کے قریب ترین راستے کی

سُبْحَانَكَ مَا أَضْيَقَ الطَّرِيقَ عَلَيَّ
مَنْ لَمْ تَكُنْ دَلِيلَهُ وَمَا أَوْضَحَ الْحَقَّ عِنْدَهُ
مَنْ هَدَيْتَهُ سَبِيلَهُ إِلَهِي فَاسْأَلُكَ
بِنَا سُبُلَ الْوُصُولِ إِلَيْكَ وَ سَيِّرْنَا
فِي أَقْرَبِ الطَّرِيقِ لِلْوُقُودِ عَلَيْكَ قَرِيبُ

۱ یعنی درجات عالیہ کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں۔

۲ یعنی جو لوگ خدا کی قربت حاصل کرنے کا ارادہ کریں انہیں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔

۳ یعنی تو ہی قابل تسبیح ہے۔ یہ جملہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ انشائیہ ہے۔

۴ یعنی بہت تنگ ہیں۔

۵ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اول یہ کہ جو شخص تیری شریعت پر ایمان نہ لائے اور دوسرے کا معتقد ہو۔ دوسرے یہ کہ تو جسے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے۔

۶ الحق کا ترجمہ۔

۷ یعنی ہدایت کی توفیق دے۔

۸ معزی معنی ہمیں چلا، مراد قائل یہ ہے کہ ہم جس راہ حق پر چل رہے ہیں اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔

۹ الوُصُول اس جگہ معنی الا یشال ہے۔ پہنچانا۔

۱۰ سیونا کے معنی میں ہم کو چلا، مراد یہ ہے کہ ہمیں راستہ دکھا اور ہماری رہبری کر۔

جانب۔ ہم پر دور کو قریب کر دے اور ہمارے لیے سخت مشکل کو آسان بنا دے اور ہمیں اپنے ان بندوں سے ملحق کر دے جو تیری طرف تیز جانے میں جلدی کرنے ہیں اور ہمیشہ تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور رات میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور وہ تیرے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں۔ (یہ وہ ہی لوگ ہیں جن کے لیے تو نے گھاٹوں کو شفاف کر دیا ہے اور انھیں ران کی مرغوبات تک پہنچا دیا ہے اور ان کی حاجتیں بر لایا ہے اور اپنے نسل سے ان کی آرزوئیں پوری کر دی ہیں اور ان ہی کے مفاد میں ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیا ہے اور انھیں اپنے سان پانی سے سیراب کیا ہے پس تیری بدولت وہ تیری خوش گوار مباحات کی طرف پہنچ گئے اور تجھ سے انھوں نے اپنے مقصدوں کی انتہا کو حاصل کر لیا۔ پس اسے وہ ذات جو اپنی طرف توبہ کرنے والوں کی جانب متوجہ ہے اور مہربانی کے ساتھ ان پر میں از میں احسان کرنے والا ہے اور اپنے ذکر سے غفلت کرنے والوں پر نرمی اور

عَلَيْنَا الْبَعِيدَ وَ سَهَّلْ عَلَيْنَا الْعَسِيرَ الشَّدِيدَ
وَ اَلْحَقْنَا بِعِبَادِكَ الَّذِينَ هُمْ بِالْبِدَارِ
إِلَيْكَ يُسَارِعُونَ بِأَبْكَ عَلَى الدَّوَامِ
يُطِرُقُونَ وَ إِيَّاكَ فِي اللَّيْلِ يَعْبُدُونَ
وَ هُمْ مِنْ هَيْبَتِكَ مُشْفِقُونَ الَّذِينَ صَفَيْتَ
لَهُمُ الْمَشَارِبَ وَ بَلَغْتَهُمُ الرِّغَائِبَ وَ
أَنْجَحْتَ لَهُمُ الْمَطَالِبَ وَ قَضَيْتَ لَهُمْ
مِنْ فَضْلِكَ الْمَأْرِبَ وَ مَلَأْتَ لَهُمْ
خِمَائِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ وَ رَوَيْتَهُمْ
مِنْ صَاقِي خَيْرِكَ فَبِكَ إِلَى كَذِبِنَا
مُنَاجَاتِكَ وَ صَلُّوا وَ مِنْكَ أَقْطَى مَقَاصِدِهِمْ
حَصَلُوا فَيَا مَنْ هُوَ عَلَى الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ
مُقْبِلٌ وَ بِالْعَاطِفِ عَلَيْهِمْ عَائِدٌ مُتَفَضِّلٌ
وَ بِالْغَافِلِينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحِيمٌ رَعُوفٌ

۱۔ یعنی ہمارے لیے۔

۲۔ یعنی دور راستہ۔ شدائے تعالیٰ تک جانے کا راستہ جو بہت دور ہے۔

۳۔ حصول تقرب الٰہی مراد ہے جو یقیناً سخت مشکل ہے۔

۴۔ الذین کا ترجمہ۔

۵۔ البدار کا ترجمہ جس کے لغوی معنی ہیں جلدی کرنا۔

۶۔ انھیں کو نزد تسخیم کا مستحق قرار دیا ہے۔

۷۔ جنت میں ان کی پذیرہ نعمتیں ان کے لیے مہیا فرما رکھی ہیں۔

۸۔ لہم کا ترجمہ ہے، میں میں ل نفع کے معنی میں ہے۔

۹۔ فیک کا ترجمہ۔

۱۰۔ علیہ کا ترجمہ۔

۱۱۔ متفضل کا ترجمہ۔

وَبَجَدُ بِهِمْ إِلَىٰ بَابِهِ وَدَوْدُ عَطُوتُ
 اسْتَلَّكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ أَوْفَرِهِمْ
 مِنْكَ حَقًّا وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنَزَلًا
 وَأَجْزَلِهِمْ مِنْ رُذَلِكَ قِسْمًا وَ
 أَفْضَلِهِمْ فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيبًا فَقَدْ
 انْقَطَعَتْ إِلَيْكَ هَمَّتِي وَانْصَرَفَتْ
 نَحْوُكَ رَغْبَتِي فَانْتَ لَا غَيْرُكَ
 مُرَادِي وَكَانَ لَا لِسَوَاكَ سَهْرِي وَ
 سَهْمَادِي وَإِفَائِكَ قُرَّةُ عَيْنِي
 وَوَضْلِكَ مَنَىٰ نَفْسِي وَإِلَيْكَ شَوْقِي
 وَفِي مَحَبَّتِكَ وَلَهِي وَإِلَىٰ هَوَاكَ
 صَبَابَتِي وَرِضَاكَ بِعَيْتِي وَرُؤْيَاكَ
 حَاجَتِي وَجَوَارِكَ طَلِبَتِي وَتَرَبُّكَ
 غَايَةَ سُؤْيِي وَفِي مُنَاجَاتِكَ
 رَوْحِي وَرَاحَتِي وَعِنْدَكَ دَوَاءُ عِلَّتِي

اشتہ سے رحم کرتا ہے اور انہیں اپنے دروازے کی طرف کھینچے
 میں محبت اور مہربانی کا بڑا ذکر کرتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
 یہ کہ قرار دے تو مجھ کو ان (لوگوں) میں سب سے زیادہ تجھ سے
 حصہ پانے والا، اور سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں منزلت
 رکھنے والا اور سب سے بڑا تیری معرفت میں حصہ لینے والا پس بلا شک
 میری ہمت تجھ ہی پر منتہی ہوئی ہے اور مرچکی ہے تیری جانب
 میری رغبت پس تو ہی، نہ کہ تیرا غیر میری مراد ہے اور صرف
 تیرے لیے، نہ کہ تیرے غیر کے لیے، میں جاگتا ہوں اور نہیں سوتا
 اور تیری ہی ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرا ہی وصال
 میری دلی آرزو ہے اور مجھے صرف تیرا ہی شوق ہے اور میں تیری
 ہی محبت میں دباؤ ہوں اور تیرے ہی عشق میں میرے دل کی سوزش
 ہے اور تیری خوشنودی میری تمنا ہے اور تیرا دیدار میری حاجت
 ہے اور تیری ہمسائیگی میرا مطلوب ہے اور تیرا تقرب میری طلب کی
 حد ہے اور تیری مناجات میں میرا آرام اور چین ہے اور تیرے

۱ غفلت کرنے والوں سے برہم ہو کر ان پر غائب نہیں کرتا بلکہ محبت اور مہربانی کے ساتھ انہیں نیکی کی ہدایت کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے اور ان کے

یہ بڑی فراخ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ تیرے دروازہ کھول دیتا ہے۔ ۲ یعنی طلب۔

۳ یعنی ان غفلت کرنے والوں میں جو کہ تیرے دروازے کی طرف کھینچے ہیں مجھے سب سے بڑا حصہ اور سب سے اعلیٰ منزلت وغیرہ حاصل کرنے والا قرار دے۔

۴ یعنی میرا ارادہ کسی اور طرف جانے کا نہیں بلکہ میری ہمت کا منتہا اور مرکز تیری ہی ذات ہے۔

۵ یعنی تیری یاد میں میری بینداز گئی ہے۔

۶ مراد تقرب الہی اور بارگاہ ایزدی میں مقبولیت۔

۷ وکھئی میری بے تابی۔ وہ بے تابی اور بے قراری جو محبت میں ہوتی ہے مراد دیدار لگی اور فریفتگی۔

۸ دیدار الہی سے معرفت کی وہ منزل مراد ہے جہاں انسان کو عین ایقین کا درجہ حاصل ہو جائے اور اسوا کے تمام حجاب اٹھ کر اسے حقیقت کے جلوے نظر آئے لگیں۔

۹ تقرب الہی کی وہ منزل جہاں ممکن اور واجب میں ادنیٰ تفاوت رہ جائے اور اس کے اور معبود کے درمیان سوائے مشیت کے کوئی حجاب نہ رہے۔

ہی پاس میرے مرض کی دوا اور میری پیاس کی تسکین اور میرے سوز
الفت کی ٹھنڈک اور میرے غم کا علاج ہے پس تو میری گنجائش میں میرا
مونس اور میری لغزش سے درگزر کرنے والا اور میری خطا کا بخشش والا
اور میری توبہ قبول کرنے والا اور میری پکار کا جواب دینے والا اور
میری حفاظت کا ضامن اور میری محتاجی کا رفع کرنے والا بن جا۔
اور مجھے خود سے الگ نہ کر اور اپنے سے دور مت کر۔ اے میری
نعمت اور میری جنت اور میری دنیا اور میری آخرت!

وَشِفَاءُ غُلَّتِي وَ يَرُدُّ لَوْعَتِي وَ كَشْفُ
كُرْبَتِي فَكُنْ اَنْيَسِي فِي وَحْشَتِي وَ
مُقْبِلَ عَثْرَتِي وَ غَافِرَ سَرَاتِي وَ قَابِلَ
تَوْبَتِي وَ مُجِيبَ دَعْوَتِي وَ دَسِّ
عَصَمَتِي وَ مُغْنِي فَاقَتِي وَ لَا تَقْطَعْ عَنِّي
عَنْكَ وَ لَا تَبْعُدْنِي مِنْكَ يَا نَعِيْمِي
وَ جَنَّتِي يَا دُنْيَايَ وَ اٰخِرَتِي ۝

اَلتَّسْلِيحُ - مُنَحَبَاتٌ لِلْمُحِبِّينَ

نہیں منابت - محبت کرنے والوں کی دُعا

اے میرے معبود! وہ کون ہے جس نے تیری محبت کی
مٹھاس چکھی ہو، پھر وہ تیرے مقابل کے پاس چلا گیا ہو؟ اور وہ
کون ہے جو تقرب سے مانوس ہوا، اس کے بعد اس نے تیری
طرف سے منہ پھر لیا پسند کیا ہو؟ اے میرے معبود! پس ہمیں ایسا

اِلٰهِي مَنْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حَلَاوَةَ
مَحَبَّتِكَ فَرَامَ مِنْكَ بَدَلًا وَ مَنْ
ذَا الَّذِي اَكْسَ بِقُرْبِكَ فَاتَّبَعْنِي
عَنْكَ حَوْلًا اِلٰهِي فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ

۱۔ یعنی مرض عشق۔

۲۔ لغوی معنی دور ہونا۔ مراد علاج۔

۳۔ دلہنی کے لغوی معنی سرپرست۔ مراد ضامن۔

۴۔ مُغْنِي کے لغوی معنی غنی کرنے والا۔ بے نیاز اور دولت مند کرنے والا۔ مراد محتاجی کو دور کرنے والا۔

۵۔ کُن کا ترجمہ جو چند سطر پہلے جملہ کی ابتدا میں مذکور ہے۔

۶۔ اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ مجھے تیرے تقرب کے علاوہ کوئی اور نعمت یا جنت یا دنیا یا آخرت نہیں چاہیے۔

۷۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے۔

۸۔ یعنی تیری محبت کی مٹھاس چکھنے کے بعد۔

۹۔ بَدَلًا کے معنی قائم مقام یا جے کسی چیز کے بدلے میں اختیار کیا جائے۔ مراد مد مقابل۔

۱۰۔ فَاَتَّبَعْنِي کُن کا ترجمہ۔

۱۱۔ یہ دونوں جملے استفہام انکاری کے طور پر ہیں۔

اَصْلُهُ يَتَهُ لِقُرْبِكَ وَوَلَايَتِكَ وَ
 اَخْلَصْتَهُ لِرُودِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَشَوْقَتَهُ
 اِلَى لِقَائِكَ وَرَضِيَّتَهُ بِقَضَائِكَ وَ
 مَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَ
 حَبَوْتَهُ بِرِضَاكَ وَاعْدَتَهُ مِنْ
 هَجْرِكَ وَقِلَافِكَ وَبَوَّاتَهُ مَقْعَدَ
 الْيَسَدِ فِي جَوَارِكَ وَخَصَّصْتَهُ
 بِمَعْرِفَتِكَ وَاهْلَيْتَهُ بِعِبَادَتِكَ
 وَهَيَّيْتَهُ قَلْبَهُ لِإِسْرَادَتِكَ وَ
 اِسْتَبَيَّنْتَهُ لِمُشَاهَدَتِكَ وَاخْلَيْتَ
 وَجْهَهُ لَكَ وَفَرَّغْتَ فُرَادَكَ لِعِبَتِكَ

شخص قرار دے جسے تو نے اپنے تقرب اور اپنے تولا کے لیے منتخب
 کیا ہے اور جسے تو نے اپنی محبت اور اپنی دوستی کے لیے خالص کر
 دیا ہے اور جسے تو نے اپنی ملاقات کا شوق دلایا ہے اور جسے تو نے
 اپنے فیصلے (اور احکام) پر رضا مند کر لیا ہے اور جسے تو نے اپنے
 جمال پر نظر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے اور جسے تو نے اپنی رضامندی
 بخش دی ہے اور جسے تو نے اپنی جدائی اور اپنی دشمنی سے پناہ میں
 رکھا ہے اور جسے تو نے اپنی قرب میں دوستی، راز و سچائی کی نشست
 گاہ میں بٹھایا ہے۔ اور جسے تو نے اپنی معرفت سے مخصوص کیا ہے
 اور جسے تو نے اپنی عبادت کا اہل بتایا ہے اور جس کے دل کو تو نے
 اپنی چاہت کا پیاسا کیا ہے اور جسے تو نے جن لیا ہے اپنے دیدار
 کے واسطے اور جس کی ذات کو تو نے اپنے تنہائی میں ملنے کے لیے

۱۔ یعنی بندہ کے اعمال حسنہ کی بناء پر اسے اپنے تقرب کے لیے چن لیا ہے۔

۲۔ یعنی اس کے اعمال خیر کی بناء پر اسے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ تیرے علاوہ کسی دوسرے سے محبت نہیں رکھتا اور جسے چاہتا ہے تیری ہی نسبت سے چاہتا ہے۔

۳۔ ملاقات سے تقرب کا اہل مراد ہے۔

۴۔ یعنی اپنے کلام میں یہ تذکرہ کر کے کہ جو کوئی دنیا میں عمل صالح بجالائے گا وہ عقبی میں بقائے ابدی کا مستحق سمجھا جائے گا۔ بندے کو اپنی ملاقات کا
 مشتاق بنادیا ہے اور اسی اشتیاق میں عمل صالح بجاتا ہے۔

۵۔ وجہ کے لغوی معنی تیرا چہرہ مراد جمال الہی جمیع آثار قدرت اور معارف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۶۔ مَنَحْتَهُ، مَنَحَ سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی ہیں دینا اور عطا کرنا۔ یہاں موقع عطا کرنا مراد ہے۔

۷۔ قِلَافَ بغض اور عداوت۔

۸۔ یعنی اس کے اعمال صالح کی بناء پر عزت کا ایسا ملکہ دیا ہے جیسا اوروں میں نہیں پایا جاتا۔

۹۔ یعنی بر تیرے شانِ خضوع و خضوع کے ساتھ تیری عبادت کرتا ہے۔

۱۰۔ مشاہدت سے وہی آثار قدرت اور مظاہر کا دیدار مراد ہے جس کا زیر نظر دنیا کے حاشیے میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

۱۱۔ وجہ کے لغوی معنی ہیں اس کا چہرہ۔ مراد اس کی ہمتی اس کی ذات۔

۱۲۔ اخلیت، اخلا سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی ہے۔ صغیر کسی اسم کے ساتھ نہ تو اس کے معنی تنہائی میں ملنے کے ہوتے ہیں۔

وَرَعْبَتَهُ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْهَمَّتَهُ
ذِكْرَكَ وَأَوْزَعَتْهُ شُكْرَكَ وَ
شَغَلَتْهُ بِلَاعَتِكَ وَهَسَرَتْهُ
مِنْ سَالِحِي بَرِيَّتِكَ وَاخْتَرَتْهُ
لِمَنَاجَاتِكَ وَتَطَعَتْ عَنْهُ كُلَّ شَيْءٍ
يَقْطَعُهُ عَنْكَ اللَّهُمَّ
اجْعَلْنَا مِنْ ذَابِحِي الْأَمْتِيَا حُ
إِلَيْكَ وَالْحَنِينِ وَدَهْهُمْ الزُّفْرَةَ
وَالْأَلَيْنِ جَبَاهُهُمْ سَاجِدَةً لِعَظَمَتِكَ
وَعِيُونُهُمْ سَاهِيَةً فِي خِدْمَتِكَ وَ
مُؤَوِّعُهُمْ سَائِلَةً مِنْ خَشْيَتِكَ وَ
قُلُوبُهُمْ مَعْلَقَةً بِمَحَبَّتِكَ وَأُذُنُهُمْ
مُنْخَلَعَةً مِنْ مَهَابَتِكَ يَا مَنْ أَنْوَارُ
قُدْسِهِ لَا يَبْهَارُ مُحِبِّهِ دَائِقَتُهُ
وَسُبْحَاتُ وَجْهِهِ إِمْلُوبُ عَارِفِيهِ

الگ کر لیا ہے اور جس کے دل کو تو نے اپنی محبت کے لیے رام و است
خالی کر لیا ہے اور جسے تو نے اس چیز کی ترعب دی ہے جو تیرے
پاس ہے اور جس کے دل میں تو نے اپنی یاد ڈال دی ہے اور جس پر
اپنے شکر کا تو نے الہام کر دیا ہے اور جسے تو نے اپنی طاقت میں مشغول
کر لیا ہے اور جس کو تو نے اپنی نیک مخلوق میں قرار دیا ہے اور جس کو
تو نے اپنی مناجات کے لیے انتخاب کر لیا ہے اور جس سے تو نے ہر
اس چیز کو الگ رکھا ہے جو اسے تجھ سے الگ کر سکتی ہے۔ اے
معبود! ہمیں اُن لوگوں میں سے قرار دے جن کی خوش تیری انگ اور
شوق ہے اور جن کی عادت گریہ و زاری اور نالہ ہے جن کی پیشانیوں
تیری عظمت کے لیے سجدہ گزار ہیں اور جن کی آنکھیں تیری خدمت
میں بیدار رہتی ہیں اور جن کے آنسو تیرے خوف سے بہتے رہتے
ہیں اور جن کے دل تیری محبت سے چمٹے ہوئے ہیں اور جن کے
قلوب تیرے رعب سے مضطرب ہیں۔ اے وہ (معبود) جس کی پاکیزگی
کے جلوے اس کے دوستوں کی آنکھوں کے لیے خوش گوار ہیں اور
جس کی ذات کی بزرگیاں اس کے پہچاننے والوں کے دلوں کو شوق

۱۔ یعنی اے تو نے ایسی توفیق کرامت کی ہے کہ وہ تمام ماسوائے الگ ہو کر تجھ سے تنہائی میں باتیں (مناجات وغیرہ) کرتا ہے۔

۲۔ یعنی اجر و ثواب اور منازل تقرب و خوشنودی باری تعالیٰ

۳۔ یہ بات الہام کے طور پر دل میں پیدا کر دی ہے کہ وہ تیرا شکر کرے یا شکر کا طریقہ اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔

۴۔ نیک مخلوق ہیں انسان جن اور فرشتے سب شامل ہیں۔

۵۔ مراد گناہ۔

۶۔ اکار تیا ح لغوی معنی خوشی مراد انگ اور نشاط یعنی تجھ تک پہنچنے کی انگ۔

۷۔ ذہر ہم ان کی عادت (المنہج)۔

۸۔ یعنی جو خوف الہی سے روتے رہتے ہیں۔

۹۔ مراد عبادت۔

۱۰۔ الا غلاغ لغوی معنی مٹ جانا۔ اکلر جانا۔ زائل ہونا مراد مضطرب ہونا۔

شَاقَّةٌ يَا مَنِي قَدَّتْ لَشَاوِيْنِ ر يَا
غَايَةِ اِمَالِ الْمَعْمُورِيْنَ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ
وَحُبَّ مَنْ رَحِبَتْكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ
يُوصِلُنِي اِلَى قُرْبِكَ وَاَنْ تَجْعَلَكَ
اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ سَائِرِ اَشْيَاكَ وَاَنْ تَجْعَلَ حُبِّي
اِيَّاكَ ذَاتِيًّا اِلَى رِضْوَانِكَ وَشَوْقِي
اِلَيْكَ ذَاتِيًّا عَنْ سَمْعِيَانِكَ وَاَمْنُنْ
بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ عَلَيَّ وَابْخَارِ بَعِيْنِ الْوَدِّ
وَالْعَطْفِ اِلَيَّ وَلَا تَشْرَفْ عَلَيَّ
وَجْهَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ اَهْلِ الْاِسْعَادِ
وَالْحُطُوَّةِ عِنْدَكَ يَا مُجِيبُ يَا
اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ط

دلانے والی ہیں! اے شتاوق کے دلوں کی آرزو! اور اے دوست
رکھنے والوں کی تنائوں کی انتہا! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت
کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھے دوست رکھا ہے اور ہر اس
عمل کی محبت کا جو تجھے تیرے قرب میں پہنچا دے۔ اور یہ (سوال کرتا
ہوں) کہ بنا دے تو اپنے آپ کو زیادہ محبوب میرے لیے ہر اس
ذات سے جو تیرے ماسوا ہے اور یہ کہ بنا دے تو میرے (اس)
عشق کو جو کہ خاص تجھ سے ہے تیری خوشنودی کی طرف لے جانے
والا اور میرے شوق کو جو کہ تیرے متعلق ہے، اپنی نافرمانی سے روکنے
والا اور اپنی جانب (میری) نظر کو موڑ کر مجھ پر احسان کر اور میری
طرف شفقت اور مہربانی کی نظر سے دیکھ اور مجھ سے اپنا منہ مت
پھیر اور قرار دے مجھ کو اپنے نزدیک سعادت پانے والے اور
رتبہ والے لوگوں میں اے (دعا) قبول کرنے والے! اے سب
رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

۱۔ یعنی تین چیزوں کی بھیک مانگتا ہوں جو یہ اور یہ ہیں۔

۲۔ یعنی یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے تیری ذات سے جو عشق و محبت ہے، یہ مجھے تیری رضا مندی کا مستحق بنا دے۔

۳۔ یعنی تیرا جو دشمنیاں میرے دل میں ہے یہ مجھے نافرمانی سے باز رکھے۔

۴۔ بالنظر ایک کے لفظی معنی ہیں تیری طرف نظر کرنے سے، یا تیری طرف نظر کر کے، یا ان کلام میں اپنی جانب نظر موڑ کر، مراد ہے۔

۵۔ یہ اُمنُنْ عَلَی کا ترجمہ ہے۔

۶۔ یعنی ملنفت ہو۔

۷۔ یہ معنی مراد ہیں جو یہ ہیں کہ مجھ سے ناراض مت ہو۔

۸۔ دونوں میں شامل کر جو تیرے نزدیک سعادت اور رتبہ پاتے ہیں۔

الْعَاشِرُ - مَحَبَاتٌ لِلْمُتَوَسِّلِينَ

دسویں مناجات۔ وسیلہ تلاش کرنے والوں کی دعا

اے میرے معبود! میرے پاس تیری بارگاہ کی طرف کوئی
وسیلہ نہیں ہے سوائے تیری ہرمانی کی شفقتوں کے اور نہ میرے
پاس تیری جانب کوئی ذریعہ ہے سوائے تیری رحمت کی عطاؤں کے۔
اور (نیز) تیرے نبی کی سفارش کے، جو کہ رحمت کے پیغمبر ہیں اور
(جو) امت کو غم سے چھڑانے والے ہیں پس قرار دے ان دونوں
(دوسلوں) کو میرے لیے اپنی مغفرت کے حاصل کرنے کا سبب اور
بنادے ان دونوں کو میرے لیے اپنی خوشنودی پر فائز ہونے کا
وسیلہ جب کہ بلا شک میری امید تیری سخاوت کی حفاظت گاہ میں آ
چکی ہے اور میری طمع تیری بخشش کے صحن میں ڈیرے ڈال چکی
ہے پس سچ کر دکھا میری اس امید کو جو تیرے بارے میں ہے اور
میرے کام کا خاتمہ بخیر کر دے۔ اور مجھے اپنے (ان) برگزیدہ لوگوں
میں سے قرار دے، جنہیں تو نے فروکش کیا ہے اپنی جنت کے

الْهِیَ لَیْسَ لِي وَسِيلَةٌ إِلَيْكَ إِلَّا
عَوَاطِفُ رَأْفَتِكَ وَرَأْيِي ذَرِيعَةٌ لَدَيْكَ
إِلَّا عَوَارِفُ رَحْمَتِكَ وَشَفَاعَةُ
نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَمُنْقِذِ الْأُمَّةِ
مِنَ الْعَمَى فَاجْعَلْهُمَا لِي سَبَبًا إِلَى
نَيْلِ غُفْرَانِكَ وَصِيْرَهُمَا لِي وَصْلَةً
إِلَى الْفَوْزِ بِرِضْوَانِكَ وَقَدْ حَاسَلْتُ
رَجَائِي بِحَرَمِ كَرَمِكَ وَحَظَّ طَمَعِي
بِفِنَاءِ جُودِكَ فَحَقِّقْ فِيكَ
أَمَلِي وَاخْتِمْ بِالْخَيْرِ عَمَلِي وَ
اجْعَلْنِي مِنْ صَفْوَتِكَ الَّذِينَ أَحْلَلْتَهُمْ
بِحُبُوحَةِ جَنَّتِكَ وَبَوَاتِهِمْ دَارَ

۱۔ یعنی تیری بارگاہ میں باریاب ہونے کے لیے۔

۲۔ تیری جانب جانے اور پہنچنے کے لیے۔

۳۔ یعنی دوسرا ذریعہ تیرے نبی کی سفارش ہے جس کے وسیلہ سے میں تجھ تک پہنچ سکتا ہوں۔

۴۔ یعنی جنہیں تو نے ایسا عہد رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ وہ تمام انبیاء میں پیغمبر رحمت کہلاتے ہیں۔

۵۔ اپنی رحمت اور اپنے نبی کی شفاعت دونوں کو میری نجات کا ذریعہ بنادے۔

۶۔ یعنی تیری۔

۷۔ ثواب تیری رحمت کے پیش نظر ہی زیبا ہے کہ تو امیدوار کو نا امید نہ بنائے۔

۸۔ حظ لغوی معنی اتری ہے۔ نازل ہوئی ہے۔

۹۔ تحقیق لغوی معنی ثابت کر دے۔ محقق کر دے۔ سچ کر دکھا۔

كَرَامَتِكَ وَأَقْرَبْتَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّظَرِ
إِلَيْكَ يَوْمَ لِقَائِكَ وَادْرَسْتَهُمْ
مَنَازِلَ الصَّدَقِ فِي جَوَارِكَ يَا مَنْ
لَا يَفُودُ الْوَافِدُونَ عَلَى أَكْرَمِ
مِنْهُ وَلَا يَجِدُ الْقَاصِدُونَ أَرْحَمَ
مِنْهُ يَا خَيْرَ مَنْ خَلَا بِهِ وَحِيدٌ
وَيَا أَعْطَفَ مَنْ أَدَّى إِلَيْهِ طَرِيقُ
إِلَى سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْتُ يَدِي وَيَدَيْ
كَرَمِكَ أَعْلَقْتُ كَفِّي فَلَا تُؤَلِّني الْحِرْمَانَ
وَلَا تَبْتَلِيَنِي بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ يَا
سَمِيعَ الدُّعَاءِ

وسط میں اور جنہیں تو نے اپنی بزرگی کے گھر میں جگہ دی ہے اور جن
کی آنکھوں کو تو نے اپنی ملاقات کے دن اپنی جانب نظر ڈالنے کی
ٹھنڈک عطا کی ہے اور جنہیں تو نے اپنے قرب میں دوستی کی منزلوں
کا وارث (مالک) بنایا ہے اے وہ (موجود) کہ آنے والے (نہمان)
جس سے زیادہ کریم کی طرف (کبھی) نہیں آئیں گے اور قصد کرنے والے
اس سے زیادہ رحم کرنے والا (کبھی) نہیں پائیں گے اے بہترین وہ
مہنتی جس سے کوئی یکہ و تنہا خلوت میں ملا ہے اور اے شفیق ترین وہ
ذات جس کی جانب کسی بھگائے ہوئے نے پناہ لی ہے تیرے عفو کی
وسعت کی طرف میں نے اپنا ہاتھ بڑھا لیا ہے اور تیرے کرم کے دامن
کو میں نے تمام لیا ہے پس تو مجھے محروم نہ کر اور مجھ کو ناامیدی اور
نقصان میں مبتلا نہ فرما۔ اے دعا کے سننے والے۔

الْحَادِي عَشْرَةَ مُنَاجَاتٌ لِلْمُفْتَقرِينَ

گیارہویں مناجات۔ احتیاج مندوں کی دعا

إِلَهِي كَسْرِي لَا يُجْبِرُهُ إِلَّا لُطْفُكَ
وَحَدَانُكَ وَفَقْرِي لَا يُغْنِيهِ إِلَّا
اے میرے معبود میری شکستہ حالی کی اصلاح تیری مہربانی
اور لطف کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور میری محتاجی کو تیری شفقت

۱ یعنی ان کیلئے ایسی منزل مقرر کی ہے جو تیری بزرگی کے ثبوت پر مشتمل ہے۔

۲ یعنی روز قیامت۔

۳ تجلیات الہی کا نظارہ جو عالم جسمانیات میں کبھی نہیں دیکھا۔

۴ اس امر کی جانب حق طلب کے طور پر اشارہ مقصود ہے کہ تو کائنات میں سب سے زیادہ کریم ہے اور ہم سب اس روز ایسے کریم کے نہمان ہوں گے

ظاہر ہے کہ ہر کریم کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے نہمان کے ساتھ شفقت و مدارات کے ساتھ پیش آئے۔

۵ نَسَدًا فَصْدًا اس کی طرف جانا (النجس) ۶ وہ شخص جو اکیلا ہو اور تنہا ہو۔

۷ خلوت میں ملنے سے مراد یہ ہے کہ تمام ماسوا سے قطع تعلق کر کے اور ہر خیال کو دل سے نکال کر رجوع قلب سے تیری جانب توجہ کی ہے۔

۸ لَا يُجْبِرُهُ کے لغوی معنی اس کو نہیں جوڑ سکتا، مراد اصلاح نہیں کر سکتا۔

اور احسان کے علاوہ کوئی تو انگری نہیں بنا سکتا اور میری گھبراہٹ کو تیری
 امان کے سوا کوئی تسکین نہیں دے سکتا اور میری ذلت کو تیرے غلبہ اور
 بادشاہت کے علاوہ کوئی عزت سے نہیں بدلا سکتا اور میری آرزو
 تک مجھ کو تیرے فضل کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا اور میری احتیاج کو
 تیری عطا کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا اور میری حاجت کو تیرا غیر روا
 نہیں کر سکتا اور میرے اندوہ کو تیری رحمت کے علاوہ کوئی دور نہیں کر
 سکتا اور میری بد حالی کو تیری مہربانی کے علاوہ کوئی رفع نہیں کر سکتا
 اور میری پیاس کو تیرے موصال کے علاوہ کوئی چیز نہیں بجھا سکتی
 اور میرے دل کی آگ کو تیری ملاقات کے علاوہ کوئی نہیں بجھا سکتا۔
 اور مجھے تیرا جو اشتیاق ہے اسے تیرا جمال دیکھنے کے علاوہ کوئی
 شاداب نہیں کر سکتا اور تجھ سے میری نزدیکی کے بغیر میرا قرار مجھے ملینا
 نہیں آ سکتا اور میرے اندوہ کو تیری رحمت کے علاوہ کوئی دور نہیں
 کر سکتا اور میری بیماری کو تیرے علاج کے علاوہ کوئی شفا نہیں
 دے سکتا اور میرے غم کو تیرے قرب کے علاوہ کوئی برطرف نہیں
 کر سکتا اور میرے جرم کو تیری درگزر کے علاوہ کوئی نہیں محو کر

عَظْفُكَ وَ اِحْسَانُكَ وَ رَوْعَتِي لَا
 يُسَكِّنُهَا اِلَّا اَمَانُكَ وَ ذِلَّتِي لَا
 يُعِزُّهَا اِلَّا سُلْطَانُكَ وَ اُمْنِيَّتِي
 لَا يُبَلِّغُنِيهَا اِلَّا فَضْلُكَ وَ خَلَّتِي لَا
 يَسُدُّهَا اِلَّا طَوْلُكَ وَ حَاجَتِي لَا يَقْضِيهَا
 غَيْرُكَ وَ كَرْبِي لَا يُفَرِّجُهُ سِوَايَ
 رَحْمَتِكَ وَ ضُرِّي لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُ
 رَافِعَتِكَ وَ غَلَّتِي لَا يُبْرِدُهَا اِلَّا
 وَضْلُكَ وَ كِبُوعَتِي لَا يُطْفِئُهَا اِلَّا
 لِقَاؤُكَ وَ شَوْقِي اِلَيْكَ لَا يُبْلِّغُهُ
 اِلَّا النَّظَرُ اِلَى وَجْهِكَ وَ قَرَارِي لَا
 يَقْرِءُونِ دُنُوِي مِنْكَ وَ لَهْفَتِي
 لَا يَوْدُّهَا اِلَّا دَوْحُكَ وَ سَقَمِي لَا
 يَشْفِيهِ اِلَّا طِبُّكَ وَ غَمِّي لَا يُزِيلُهُ
 اِلَّا قُرْبُكَ وَ جُرْحِي لَا يُبْرِئُهُ اِلَّا

۱۔ یعنی تو انگری سے (میری محتاجی کو) تیرے احسان کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔

۲۔ وہ حالت جس میں انسان کو ترک دنیا کے بعد ایسا محسوس ہونے لگے جیسے اب خدا کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں ہے اور تعینات کے تمام پردے اٹھ جانے کے بعد تجلیات ہی تجلیات رو برو ہیں۔

۳۔ ملاقات سے معرفت کی وہ منزل مراد ہے جہاں انسان کو کائنات کے ذمے و ذمے میں جہاں ایزدی نظرائے لگتا ہے اور اس کے علاوہ اور کسی چیز پر نظر نہیں ٹھہرتی۔

۴۔ النظر الى وجهك کے لفظی معنی ہیں تیرے چہرے پر نظر کرنا مراد ہے عالم ذات و صفات کی تجلی نظر آنا۔

۵۔ لا یقرئ کے لغوی معنی نہیں پڑھنے کا۔ نہیں ثابت ہو گا۔ چونکہ جملہ مذکورہ میں اس لفظ سے پہلے ”قراری“ بھی آیا ہے اس لیے اس مقام پر لا یقرئ کے معنی ”نہیں میرا سکتا“ کیے گئے ہیں جو بیان کلام کے اعتبار سے موزوں اور درست ہیں۔

۶۔ رَوْح - رحمت۔ مدد۔ مہربانی (المعجم)

۷۔ لَا يُبْرِئُهُ نہیں بری کرے گا اس سے۔

صَفْحَكَ وَرَيْنُ قَلْبِي لَا يَجْلُوهُ إِلَّا عَفْوُكَ
وَسُؤَاسُ صَدْرِي لَا يُزِيحُهُ إِلَّا أَمْرُكَ
فِيَا مُنْتَهَى أَمَلِ الْأَمِلِينَ يَا غَايَةَ
سُؤْلِ السَّائِلِينَ يَا أَقْصَى طَلِبَةِ
الطَّالِبِينَ يَا أَعْلَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ
وَيَا وَلِيَّ الصَّالِحِينَ وَيَا أَمَانَ الْمُخَافَتِينَ
وَيَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ وَيَا ذُخْرَ
الْمُعْدِمِينَ وَيَا كَنْزَ الْبَائِسِينَ وَيَا
غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَا قَاضِيَ حَوَائِجِ
الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَيَا أَكْرَمَ
الْكَرَمِيِّينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
لَكَ تَخَضُّعِي وَسُؤَالِي وَإِلَيْكَ تَفَرُّعِي
وَابْتِهَالِي أَسْأَلُكَ أَنْ تُنِيلَنِي مِنْ
رَوْحِ رِضْوَانِكَ وَتُدِيمَ عَلَيَّ نِعَمَ
أَمْنِيَّتِكَ وَهَآ أَنَا بِبَابِ كَرَمِكَ وَاقِفٌ

سکتا اور میرے دل کے زنگ پر تیری معافی کے علاوہ کوئی جلا نہیں کر
سکتا اور میرے سینے کے دوسوں کو تیرے امر کے علاوہ کوئی دور
نہیں کر سکتا پس اے امیدواروں کی امید کے منتہا! اور اے سوال
کرنے والوں کے سوال کی حد! اور اے طلب کرنے والوں کی طلب
کے مرکز! اور اے رغبت کرنے والوں کے اعلیٰ ترین مرغوب
اور اے نیکو کاروں کے دوست! اور اے ڈرنے والوں کے امان
دینے والے! اور اے مجبوروں کی فریاد سننے والے! اور اے مفلسوں
کے خزانے! اور اے تنگدستوں کے ذخیرے! اور اے فریاد کرنے
والوں کے فریاد رس! اور اے فقیروں اور مسکینوں کی حاجتوں کے
بر لانے والے! اور اے تمام بزرگوں سے زیادہ بزرگ! اور اے
کل رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے! میری عاجزی اور
میرا سوال تجھ ہی سے ہے اور میری گریہ و زاری اور انکسار تیری
ہی طرف ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ تک اپنی خوشنودی کی
خوش گوار ہوا پہنچا دے اور مجھ پر اپنے احسان کی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رکھ
اور اب میں تیرے کرم کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہوں اور تیری نیکی کی خوشبوؤں

۱۔ تکرار اور تنقص جو کہ گناہوں کی فکر کے باعث ہے۔

۲۔ کثرتِ عصیاں کے باعث شیطان دل میں جو دوسے اور توہمات باطل پیدا کرتا ہے ان سے اسی وقت نجات مل سکتی ہے جبکہ تیری توفیقات شامل
حل ہو اور تیری مشیت اور تیرا امر میری معافی گناہان کے متعلق جاری ہو جائے۔

۳۔ یعنی جس پر تمام امیدیں تمام سوالات اور تمام طلبیں منتہی ہوتی ہیں اور اس سے آگے ان چیزوں کا کوئی بالاتر مرجع اور مرکز نہیں ہے۔

۴۔ وضع المصدر للمفعول کے طور پر، جو کہ مجازاً مرسل کی ایک قسم ہے، دُخْبَةُ سے مرغوب مراد ہے۔

۵۔ اَمَان، سے بطور مجازاً مرسل (وضع المصدر للفاعل کے طور پر)، امان دینے والا مراد ہے۔

۶۔ مُجِيب کے لغوی معنی جواب دینے والا یعنی کسی کی پکار اور فریاد پر توجہ کرنے والا۔

۷۔ المعدمین، وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو اور مفلس ہو گئے ہوں۔

وَلِنَفَحَاتِ بِرِّكَ مُتَعَرِّضٌ وَبِحَبْلِكَ
الشَّدِيدِ مُعْتَصِمٌ وَبِعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى
مُتَمَسِّكٌ إِلَهِي أَرْحَمَ عَبْدَكَ الدَّلِيلَ
ذَا اللِّسَانِ الْكَلِيلِ وَالْعَمَلِ الْقَلِيلِ وَأَمْنٌ
عَلَيْكَ بِطَوْلِكَ الْجَزِيلِ وَكَفِّهِ تَحْتَ ظِلِّكَ
الْظَّلِيلِ يَا كَرِيمُ يَا جَبِيلُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

کے درپے ہوں اور تیری مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہوں اور تیرے
باوثوق وسیلہ سے وابستہ ہوں۔ اے میرے معبود اپنے حقیر بندے پر
رحم فرما جس کی زبان کندہ ہے اور جس کا عمل کم ہے اور اس پر اپنی بڑی
عطا کے ذریعہ احسان کر اور اسے اپنے گھنے سایہ کے نیچے پناہ
دے اے رحم کرنے والے! اے نیکی کرنے والے! اے سب رحم
کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

الثَّانِي عَشَرَ مِنْ جَاوِبِ التَّرَاغُيْنِ

بارہویں مناجات۔ رغبت کرنے والوں کی دعا

إِلَهِي قَصَرَتْ أَلْسُنُ عَنْ بَلُوغِ
ثَنَائِكَ كَمَا يَلِيْقُ بِجَلَالِكَ وَعَجَزَتْ
الْعُقُولُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِ جَمَالِكَ
وَانْحَسَرَتْ الْأَبْصَارُ دُونَ النَّظَرِ إِلَيْكَ

اے میرے معبود! زبانیں تیری حمد و ثناء تک پہنچنے سے،
جیسی کہ وہ (ثناء) تیری جلالت کے ثبایانِ شان ہے قاصر ہیں، اور
عقلیں تیرے جمال کی حقیقتِ دیدافت کرنے سے عاجز ہیں اور
اور آنکھیں تیری ذات کی بزرگیوں کی جانب دیکھنے سے

۱۔ یعنی ان تک پہنچے اور انہیں حاصل کرنے کی جستجو میں ہوں۔

۲۔ عموماً مضبوط رسی اور عروہ و ثقی وغیرہ سے دین اور شریعت کا استعارہ کیا جاتا ہے مگر اس جگہ سیاق و سباق کے اعتبار سے رحمت باری تعالیٰ مراد ہے جس کا
سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا اور جو اس قدر محکم و مستحکم ہے کہ جس پر نازل ہو جائے پھر مضبوطی کے ذریعہ پھاڑ بھی اس کا بال ہیکا نہیں کر سکتے۔

۳۔ مضبوط حلقہ۔ اسی سے ہے اَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا (المعجم)

۴۔ یعنی عمل صالح کا ذخیرہ کم ہونے کی وجہ سے جس کی زبان نہیں کھلتی۔

۵۔ ظلال الظلیل کے لفظی معنی تیرا سایہ مگر اسباب۔ مراد گناہ سبب جس طرح گناہ سبب آفتاب کی تمازت سے حفاظت کرتا ہے اسی طرح تیری رحمت مجھ کو
گرمیِ آفتاب سے محفوظ رکھے۔

۶۔ یعنی ثبایانِ شان حمد و ثناء کرنے سے۔

۷۔ مراد صفاتِ کمالیہ۔

۸۔ گندہ۔ حقیقت شے جو ہر شے (المعجم)

۹۔ وُجْهِكَ کے لفظی معنی تیرا چہرہ، مراد تیری ہستی اور تیری ذات۔

محبور و محروم ہیں اور نہیں قرار دیا تو نے مخلوق کے لیے اپنی معرفت کی جانب کوئی راستہ سوائے تیری معرفت سے عاجز رہنے کے۔ اے میرے معبود! پس تو ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے سینوں کے باغوں میں تیرے اشتیاق کے درخت لہلہا رہے ہیں اور قبضہ کر لیا ہے (یا گھیر لیا ہے) تیری محبت کے سوز نے جن کے دلوں کی مجلسوں پر۔ پس وہ (لوگ) فکر و خیالات کے آشیانوں کی طرف پناہ گیر ہیں اور قرب الہی اور کاشفہ کے باغات میں پرورش پاتے ہیں اور محبت کے چشموں سے، لطف و کرم کے پیالہ کے ذریعہ سیراب ہوتے ہیں اور خلوص کے گھاٹوں پر وارد ہوتے ہیں یقیناً پر دے ان کی نگاہوں سے ہٹ گئے ہیں اور شک کی تاریکی ان کے عقیدوں اور ان کے ضمیروں سے زائل ہو گئی ہے اور دور ہو چکی ہے شبہ کی خلل اندازی ان کے دلوں سے اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے اور معرفت کی تحقیق ز اور حقیقت سے ان کے

۱۰ اَنْحَسَرَتْ لَعْنَىٰ رَاٰنَكُمۡسَی، کھلی ہوئی ہیں (المنجد) یعنی ہر وقت دیکھنے کی آرزو میں کھلی ہیں مگر دیکھ نہیں سکیں۔ لازم معنی کے طور پر مجبوری و محرومی مراد ہے۔

۲۷ یعنی تیری انتہائے معرفت یہی ہے کہ انسان معرفت کی راہ میں جدوجہد کرنے کے بعد مصیبتِ قلب سے اعتراف کرے کہ ممکن کے لیے تیری کنہ ذات تک پہنچنا ناممکن ہے۔

۵۳ سینے مشبہ۔ باغ مشبہ یہ اور ملک و قصبہ ہے کیونکہ عارفان الہی کے سینے بھی بوئے معرفت سے عطر مزین ہیں۔

۷۰. اخذت نفلی معنی لیا ہے مراد پکڑ لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے۔

۵۵۔ بیجا مع قلوبہم ان کے دلوں کی مجلسیں۔ ظاہر ہے کہ دلوں میں خیالات ہی اکٹھا ہوتے ہیں اور لازم معنی کے طور پر مجامع سے وہی مراد ہیں۔

یعنی ہر وقت عزائم الہی کے خیالات میں مستغرق ہیں اور جس طرح پرندہ آشیانے میں ساری دنیا سے یکسو ہو کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح وہ ماسواۃ سے قطع تعلق کر کے عالم محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

۴ مکاشفہ، معرفت کی وہ منزل جہاں دل کا براہ راست خداوند تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے اور اس پر اسرار قدرت منکشف ہونے لگتے ہیں۔

۵ یعنی ماسوا اللہ کی محبت جو کہ خدا نے تعالیٰ کے اور ان کے درمیان پردہ بنی ہوئی تھی، ان کے دلوں سے دور ہو گئی ہے۔

۹۹ یعنی اصول شریعت میں ان کے عقیدے پختہ ہیں اور کسی قسم کے شک و شبہ کو ان کے دلوں میں راہ نہیں ہے۔

۱۰۔ **تختاً نجاتہ کسی معاملہ کا دل کو سوچ بچار میں ڈال دینا۔**

عَنْ قُلُوبِهِمْ وَ سَرَائِرِهِمْ وَ انْشَرَحَتْ
بِتَحْقِيقِ الْمَعْرِفَةِ صُدُورُهُمْ وَ عَلَتْ
لِسَبْقِ السَّعَادَةِ فِي الزَّهَادَةِ هِمَمُهُمْ
وَ عَذَبَ فِي مَعِينِ الْعَامِلَةِ شَرُّهُمْ
وَ طَابَ فِي مَجْلِسِ الْأُنْسِ سِرُّهُمْ
وَ آمِنَ فِي مَوَاطِنِ الْمَخَافَةِ سِرُّهُمْ وَ
أُطْمَأْنِنَتْ بِالرُّجُوعِ إِلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ
أَنْفُسُهُمْ وَ تَيَقَّنَتْ بِالْفُوزِ وَ الْفَلَاحِ
أَرْوَاحُهُمْ وَ قَرَّتْ بِالنَّظَرِ إِلَى مَحَبُّوهُمْ
أَعْيُنُهُمْ وَ اسْتَفْقَتْ بِإِدْرَاكِ السُّؤْلِ وَ نَيْلِ
الْمَأْمُولِ قَرَارُهُمْ وَ رَجَحَتْ فِي بَيْعِ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ تِجَارَتُهُمْ إِلَهِي مَا الْذَّخَاوِطُ

سینے کشادہ ہو گئے ہیں اور ان کی ہمتیں زہد و تقویٰ کے معاملے میں
سعادت کے غالب آ جانے کی وجہ سے بلند ہیں اور ان کا باطنی معاملت
کے بے لوث ہونے کے مسئلے میں شیریں ہے اور انس و محبت کی مجلس
میں ان کا باطن اچھا اور عمدہ ہے اور خوف کے مقامات میں ان کا گروہ
بے خوف ہے۔ اور سب پالنے والوں کے پالنے والے کی طرف رجوع
کرنے کے باعث ان کے دل مطمئن ہیں اور ان کی رذلوں نے فتحی
اور رنگاری کا یقین کر لیا ہے اور اپنے محبوب کو دیکھنے کی وجہ سے
ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں اور خواہش کے پالنے اور آرزو کے
مل جانے سے انہیں قرار مل گیا ہے اور دنیا کو آخرت کے عوض میں
فروخت کر دینے سے ان کی تجارت نفع بخش رہی ہے۔ اے میرے
معبود! کس قدر خوش گوار ہیں (رہ) الہام کے خیالات جو تیری یاد کے
باعث دلوں پر ہوتا ہے اور کس قدر شیریں ہے تیری طرف جانا جس باطنی

۱۔ چونکہ زہد و تقویٰ کے معاملے میں سعادت جس سے اس جگہ توفیق الہی مراد ہے، غالب آچکی ہے اس لیے وہ بڑی عالی ہمتی سے ترک گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

۲۔ وہ معاملہ جو عہد و معبود کے درمیان ہے یعنی اطاعت اور اس کی قبولیت۔

۳۔ معین کے معنی جاری چیز کے ہیں چترہ جاری کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کا پانی خالص اور صاف ہوتا ہے۔ اس جگہ ملزوم لول کر لازم مراد لینے کے طور پر

معین سے خالص مراد ہے۔ یعنی وہ معاملہ جو انراض کی کدورتوں سے پاک، وصال اور بے لوث ہو۔

۴۔ سیر رازہ بھید۔ مراد باطن۔

۵۔ یعنی کمال محنت کے باعث جمال الہی ہر وقت پیش نظر رہتا ہے اس لیے آنکھیں روشن اور خشک ہیں۔

۶۔ السؤل وہ چیز جس کا سوال کیا گیا یا جو مانگی گئی۔ مراد خواہش۔

۷۔ الالهام اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں پیدا دایہ پیدا کرنا جو کسی نفل کے ارتکاب یا ترک پر آبادہ کرے (المنجد) یعنی توفیق۔

۸۔ یعنی وہ پاک خیالات جو ذکر الہی کی کثرت کے باعث دل میں توفیق الہی سے پیدا ہوتے ہیں۔

۹۔ الاوهام جمع دھم۔ وہ جس باطنی جس کا کام ان معانی جزئیہ کا ادراک کرنا ہے جن کا تعلق محسوسات سے ہے جیسے مرد شجاع کی شجاعت یا بکری کی

بزدلی وغیرہ (المنجد) اسی طرح خدائے تعالیٰ کی طرف جانے میں جس باطنی، ماسوا اللہ کی ناپائیداری اور عارضی وقتی لذت کو محسوس کرتا ہے جو کہ چذر روزہ ہے اور

مر جانے کے بعد ابد آباد کے غیر محدود اور طویل عرصہ میں کچھ کام نہ آئے گی اور یہ حس، انسان کو اللہ کی طرف جلدی جلدی بے جانا ہے۔

نوٹ: اوصاف کشادہ راستوں کے معنی میں بھی آیا ہے اور یہ معنی بھی اس جگہ درست ہیں۔

إِلَهُمَّ بِذِكْرِكَ عَنِ الْقُلُوبِ وَمَا أَحَلَّى
السَّيْرَ إِلَيْكَ بِالْأَوْهَامِ فِي مَسَالِكِ
الْغُيُوبِ وَمَا أَطْيَبَ طَعْمَ حُبِّكَ وَمَا
أَعَذَّبَ شَرِّكَ قُرْبِكَ فَأَعِدْنَا مِنْ طَرْدِكَ
وَرِثَعَادِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَحْصَى عَارِفِيكَ
وَأَسْلَحِ عِبَادِكَ وَأَصْدَقِ طَائِعِيكَ وَ
أَخْلَصِ عِبَادِكَ يَا عَظِيمُ يَا جَلِيلُ يَا كَرِيمُ
يَا مُنِيلُ بِرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

کے ذریعہ غیب کے راستوں میں رگزر کرے۔ اور کس قدر پندیرہ ہے
تیری محبت کا مزہ اور کتنا شیریں ہے تیرے وصال (تقرب) کا شربت۔
پس ہمیں اپنے دھکیلنے اور دکھانے سے پناہ میں رکھ اور ہم کو اپنے
مخصوص ترین شناساؤں اور صالح ترین بندوں اور مخلص ترین فرمانبرداروں
اور خالص ترین عبادت گزاروں میں قرار دے۔ اے صاحب عظمت!
اے صاحب جلالت۔ اے صاحب کرم اور اے صاحب عطا۔ اپنی
رحمت اور احسان کے صدقہ میں اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ
رحم کرنے والے۔

الثَّالِثُ عَشَرَ - مُنَاجَاةٌ لِلذَّاكِرِينَ

تیرھویں مناجات۔ ذکر کرنے والوں کی دعا

إِلَهِي لَوْلَا الْوَاجِبُ مِنْ قَبُولِ أَمْرِكَ
لَنَزَّهْتُكَ مِنْ ذِكْرِي إِيَّاكَ عَلَى أَنْ ذَكَرْتُ
كَ بِقُدْرِي لَا بِقُدْرِكَ وَمَا عَسَى أَنْ
يَبْلُغَ مِقْدَارِي حَتَّى أَجْعَلَ حَقًّا لِنَقْدِيكَ
وَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنَا جَوَابُ ذِكْرِكَ
عَلَى السَّنَةِ وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ وَ

اے میرے معبود! اگر تیرے حکم کو قبول کرنا واجب نہ ہوتا
تو میں تجھ کو اپنی یاد سے دور رکھتا لیکن یہ کہ میرا تجھ کو یاد کرنا میری
حیثیت کے مطابق ہے نہ کہ تیری حیثیت کے مطابق اور یہ ممکن ہی
نہیں ہے کہ میرا اندازہ یہاں تک پہنچے کہ میں تیری پاکیزگی کا مرتبہ
معین کروں اور بڑی نعمتوں میں سے جو کہ ہم پر ہیں، ہماری زبانوں
پر تیرے ذکر کا جاری ہونا اور تیرا ہم کو اپنے لکارنے اور تیری

۱۔ اس جملہ سے اس امر کی جانب اشارہ مقصود ہے کہ الہامی خیالات دل میں آنے کے بعد اہل اللہ کا حس بالہی غیب کی منزلوں میں محسوسات کی طرح گزرتا ہے اور
عالم آخرت کی پائنداری اور دوامی لذتوں کا احساس کر کے انسان کو اللہ کی طرف بڑھاتا ہے۔

۲۔ ذکر، یاد۔ زبان پر جاری کرنا یا دل میں گزارنا۔

۳۔ نَزَّهْتُكَ تجھ کو بری بات سے دور کرنا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان پر یا اپنے دل میں جو کہ دنیا میں بہر حال آؤں ہے تیرے مقدس ذکر کو جو کہ میرے دل یا
زبان پر جاری ہونے سے بالاتر ہے جگہ دے کر سو ادب کا مرتکب نہ ہوتا مگر کیا کروں تیرے حکم سے مجبور ہے کیونکہ تو نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے جس کا

تذکرہ دعا کے بعد والے کلمات میں ہے۔

۴۔ عَلٰی اَنْ کا ترجمہ ہو کہ اس جگہ استدراک کے معنی میں لایا ہے۔ ۵۔ یعنی جو کہ تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔

تَنْزِيحِكَ وَتَسْبِيحِكَ إِلَهِي فَالْهَمْنَا ذِكْرَكَ
فِي الْخَلَاءِ وَالْمَلَأِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ
الْإِعْلَانِ وَالْإِسْرَارِ وَفِي السَّوَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَأَنَسْنَا بِالذِّكْرِ الْخَفِيِّ وَاسْتَعْمَلْنَا بِالْعَمَلِ
الْزَكِيِّ وَالسَّعْيِ الْمَرْفِيِّ وَحَازِنَا بِالْمِيزَانِ
الْوَفِيِّ - إِلَهِي بِكَ هَامَتِ الْقُلُوبُ الْوَالِهَةُ
وَعَلَى مَعْرِفَتِكَ جُمِعَتِ الْعُقُولُ الْمُتَبَايِنَةُ
فَلَا قُطْمَيْنِ الْقُلُوبِ إِلَّا بِذِكْرِكَ وَلَا
تَسْكُنُ النَّفُوسُ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَاكَ أَنْتَ
الْمُسَبِّحُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَالْمُعْبُودُ فِي كُلِّ
زَمَانٍ وَالْمَوْجُودُ فِي كُلِّ أَوَانٍ وَالْمَدْعُوُّ

پاکیزگی اور بزرگی کو بیان کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اے میرے معبود! پس ہمارے دلوں میں ڈال دے اپنا ذکر خلوت اور جلوت میں۔ اور رات اور دن میں آشکارا اور پوشیدہ طور پر اور آسائش میں اور پریشانی میں۔ اور ہم کو مخفی یاد سے مانوس کر دے اور ہمیں پاکیزہ عمل اور پسندیدہ کوشش کے کام میں لا اور صلہ دے ہم کو پوری تول کے ساتھ۔ اے میرے معبود! حیران دل تیرے عاشق ہو گئے ہیں اور مختلف (اور متضاد) عقلیں تیری معرفت پر متفق ہیں۔ پس قلوب سوائے تیرے ذکر کے (اور کسی بات سے) مطمئن نہیں ہوتے اور نفس سوائے تیرے دیدار کے (اور کسی شے سے) سکون نہیں پاتے۔ تیری ہر جگہ تسبیح کی جاتی ہے اور تو ہر زمانے میں مستحق عبادت سمجھا گیا ہے اور تو ہر وقت میں موجود ہے اور ہر زبان سے پکارا گیا ہے

۱۔ یعنی یہ دو نعمتیں تیری بڑی نعمتوں میں سے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے پکارنے کی اور اپنی پاکیزگی و بزرگی بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔

۲۔ یعنی جبکہ ایسا ہے تو پھر۔

۳۔ تنہائی میں اور اجتماع میں یعنی خلوت و جلوت میں۔

۴۔ یعنی زبان سے۔

۵۔ یعنی دل ہی دل میں۔

۶۔ یعنی دل میں اس بات کا اس پیدا کر دے کہ ہم ہر وقت تجھ سے لو لگائے رہیں اور غیب زبان سے نام نہیں تب بھی تیرا دھیان رہے۔

۷۔ یعنی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اچھے عمل بجالائیں اور ایسی کوشش کریں جو ممدوح ہو یعنی تیرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔

۸۔ حجاز، اصلہ دے، بدلہ عطا کر۔

۹۔ ظاہر ہے کہ بند جو عمل توفیق الہی شامل ہونے کے بعد بجالائے گا وہ اس طرح مقبول ہوگا جو قبولیت لائق ہے اور ایسی صورت میں اس عمل کا صلہ آنا کثیر ہوگا جس کا اندازہ

بیان سے باہر ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر دعا کے مذکورہ بالا جملوں میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر ایک عمل بھی مقبول ہو جائے تو اس کا پورا اصلہ اس قدر زیادہ ہوگا جو

انسان کی مغفرت اور جس ثواب کی تسکین کے لیے کافی ہے۔

۱۰۔ وہ دل جن پر تعلیمات کے دیکھنے سے جہت محمودہ طاری ہو چکی ہے۔

۱۱۔ المعبود، جس کی عبادت کی جائے۔ یہاں جسے مستحق عبادت سمجھا جائے مراد ہے۔

۱۲۔ ماضی و مستقبل و حال میں سب شکل میں دوست و دشمن سب پکارتے ہیں۔ یہاں کہ ہر فرد کی زبان تیری تسبیح میں مصروف رہتی ہے۔

بِكُلِّ لِسَانٍ وَ الْمُعْظَمُ فِي كُلِّ جَنَانٍ وَ
 اسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّةٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ وَ
 مِنْ كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ انْسِكَ وَ مِنْ كُلِّ
 سُوءٍ بِغَيْرِ قُرْبِكَ وَ مِنْ كُلِّ شُغْلٍ بِغَيْرِ
 طَاعَتِكَ اِلٰهِي اَنْتَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ
 يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا
 كَثِيْرًا وَ سَبِّحُوْهُ بَكْرَةً وَّاَصِيْلًا وَ قُلْتَ وَ
 ذٰلِكَ الْحَقُّ فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ فَاَمَرْتَنَا
 بِذِكْرِكَ وَ وَعَدْتَنَا عَلَيْهِ اَنْ تَذْكُرَنَا
 تَسْرِيْعًا لَّنَا وَ تَفْخِيْمًا وَ اِعْظَامًا وَ هَا نَحْنُ
 اٰكِرُوْلَكَ كَمَا اَمَرْتَنَا فَاَنْجِزْ لَنَا مَا
 وَعَدْتَنَا يَا ذَاكِرَ الذَّاكِرِيْنَ وَ يَا
 اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

۵

اور ہر دل میں صاحب عظمت ہے۔ اور میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے۔
 ہر لذت سے جو تیرے ذکر کے علاوہ ہو اور ہر اس راحت سے
 جو تیرے انس کے ماسوا ہو اور ہر اس خوشی سے جو تیرے قرب کے
 علاوہ ہو اور ہر اس مشغلہ سے جو تیری عبادت کا بغیر ہو۔ اے میرے
 معبود! تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمانا حق ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان
 لائے ہو اللہ کو بہت بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔
 نیز تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمانا درست ہے۔ ”تم مجھے یاد کرو تو میں
 تمہیں یاد رکھوں گا۔“ اس سے ظاہر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی یاد کا
 حکم دیا اور اس پر ہم سے یہ وعدہ کیا کہ تو ہمیں یاد رکھے گا، ہمارا
 شرف بڑھانے اور ہمتاری عظمت و جلالت دکھانے کے لیے۔
 اور ہاں اب ہم تیرا ذکر اس طرح کر رہے ہیں جس طرح کہ تو
 نے ہم کو حکم دیا ہے پس پورا کر تو ہمارے لیے اس وعدے کو جو
 تو نے کیا ہے۔ اے یاد کرنے والوں کو یاد رکھنے والے اور اے
 سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

التَّوَابِعُ عَشْرٌ مِنْهَا لِمَلِكٍ لِلْمُعْتَمِدِينَ ۵

پچودھویں مناجات۔ پناہ پر، آنے والوں کی دعا

اے معبود! اے حفاظت چاہنے والوں کی حفاظت کا دہا

اَللّٰهُمَّ يَا مَلَا ذَا اللّٰعِثِدِيْنَ وَيَا مَعَاذَ

۱۔ ”اذکروا اللہ ذکرا“ کے لفظی معنی ہیں ”اللہ کو بہت یاد کرو“ اور جب اس کے ساتھ ”کثیرا“ بڑھا دیا گیا تو اسی سے مزید زور پیدا ہو گیا۔ ترجمہ میں

اسی لیے ”بہت بہت“ کا لفظ تکرار کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

۲۔ ”و کا ترجمہ ہے۔“

۳۔ ”ف کا مفہوم۔“

۴۔ یعنی میں یاد رکھنے کا وعدہ صرف اس غرض سے کیا ہے کہ اس سے ہمارا شرف بڑھ جائے اور ہمارا، وہ عظمت و جلالت ظاہر ہو جائے جو ذکر الہی کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔

۵۔ خدا نے تعالیٰ کی پناہ میں آنے والے اور اس کی پناہ میں جاننے کے خواہشمند مراد ہیں۔

اور اے پناہ ڈھونڈھنے والوں کے پناہ دینے والے! اور اے ہلاک
ہونے والوں کو نجات دینے والے! اور اے عاجز و مجبور محتاجوں کے
محافظ! اور اے مسکینوں پر رحم کرنے والے! اور اے مجبوروں کی
سننے والے! اور اے محتاجوں کے خزانے! اور اے شکستہ
حالات کی اصلاح کرنے والے! اور اے بے سہارا انسانوں کے
طحا و مادی! اور اے کمزوروں کے مددگار! اور اے ڈرنے
والوں کو پناہ میں لینے والے! اور اے غم زدوں کے فریادرس!
اور اے پناہ طلب کرنے والوں کے قلعہ! اگر میں تیری قوت اور
طاقت کی پناہ نہ ڈھونڈوں تو کس کی پناہ میں جاؤں اور اگر میں
تیری قدرت سے پناہ نہ چاہوں تو کس سے پناہ طلب کروں جبکہ
یقیناً مجبور کر دیا ہے مجھ کو گناہوں نے تیرے عفو کے دامنوں سے
وابستگی کی جانب۔ اور محتاج بنا دیا ہے مجھ کو خطاؤں نے تیری درگزر
کے دروازے کھلوانے کی طرف اور دعوت دی ہے مجھ کو رسیری
بد عملی نے تیری باعزت درگاہ میں ٹھہرنے کی اور تیری سزا کے خوف

الْعَاثِدِينَ وَيَا مُنْجِيَ الْهَالِكِينَ وَيَا
عَاصِمَ الْبَائِسِينَ الْمُسْتَكَينَ وَيَا رَاحِمَ
الْمَسَاكِينَ وَيَا هَجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ وَيَا
كَزَرَ الْمُفْتَقِرِينَ وَيَا جَابِرَ الْمُتَكَسِّرِينَ
وَيَا مَادِيَ الْمُنْقَطِعِينَ وَيَا نَاصِرَ الْمُسْتَضْعِفِينَ
وَيَا هَجِيرَ الْخَائِفِينَ وَيَا سُغِيثَ الْمَكْرُوبِينَ
وَيَا حِصْنَ الْأَجِينِ إِنَّ لَكَ أَعْدَ بِعِزَّتِكَ
فَمِنْ أَعُوذُ وَإِنْ لَمْ أَلِدْ بِقُدْرَتِكَ
فَمِنْ أَلُوذُ وَقَدْ أَلْجَأْتَنِي الذُّنُوبُ
إِلَى التَّشَبُّثِ بِأَذْيَالِ عَفْوِكَ وَأَخْوَجْتَنِي
الْخَطَايَا إِلَى اسْتِفْتَاكِ أَبْوَابِ صَفِيحَتِكَ
وَدَعَيْتَنِي الْأَسَافَةَ إِلَى الْإِنَاخَةِ بِفَنَاءِ
عِزِّكَ وَحَمَلْتَنِي الْمَخَافَةَ مِنْ تَقْصِيَّتِكَ
عَلَى التَّمَسُّكِ بِعُرْوَةِ عَطْفِكَ وَمَا

۱۔ گناہوں میں مبتلا رہ کر مقصد حیات فوت کرنے والے لوگ جو زندہ رہنے کے باوجود مردہ سے بدتر ہیں۔

۲۔ یعنی ان لوگوں کی توبہ بھی قبول کرنے والے جنہوں نے اپنی زندگی نافرمانیوں میں گزاری اور جو بہت بڑے گناہگار ہیں۔

۳۔ المستکین عاجز اور مجبور۔

۴۔ الحجیب جواب دینے والا۔ قول کرنے والا۔ مراد سننے والا۔

۵۔ المنقطعین، وہ لوگ جن کے تمام سہارے منقطع ہو چکے ہوں اور خدا نے تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہو۔

۶۔ جائے پناہ۔ وارث و والی۔

۷۔ بعِزَّتِكَ، میں عزت کے معنی غلبہ اور قوت و طاقت کے ہیں۔

۸۔ یعنی یہ نہ چاہوں کہ تیری قدرت مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔

۹۔ أَلْجَأْتَنِي، مجھ کو مجبور و مضطر کر دیا ہے (المنجد)

۱۰۔ جو توبہ و استغفار اور دعا کے ذریعہ کھلتے ہیں۔

۱۱۔ الْإِنَاخَةُ مسافر کا اونٹ کو بٹھانا۔ مراد ٹھہرنا۔ اتنا۔ سہان ہونا۔

حَقُّ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ أَنْ يُخْذَلَ
وَلَا يَلِيقُ لِمَنْ اسْتَجَارَ بِعِزِّكَ أَنْ
يُسْلَمَ أَوْ يُهْمَلَ إِلَهِي فَلَا تُخْلِنَا
مِنْ حِمَايَتِكَ وَلَا تُعِرْنَا مِنْ
رِعَايَتِكَ وَزِدْنَا عَنْ مَوَارِدِ الْهَلَكَةِ
فَاتَا بِعَيْنِكَ وَفِي كَنَفِكَ وَكَأَنَّكَ
أَسْأَلُكَ بِأَهْلِ خَاصَّتِكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ
وَالسَّالِحِينَ مِنْ بَرِيَّتِكَ أَنْ تَجْعَلَ
عَلَيْنَا رَاقِيَةً تُنَجِّنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ وَ
تُجَنِّبَنَا مِنَ الْأَقَاتِ وَتُكِنَّنَا مِنْ دَوَاهِي
الْمُصِيبَاتِ وَأَنْ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مِنْ سَكِينَتِكَ
وَأَنْ تَغْشَى وَجُوهَنَا بِأَنْوَارِ مَحَبَّتِكَ وَأَنْ
تُوَدِّعَنَا إِلَى شَدِيدِ رُكْنِكَ وَأَنْ تُحَوِّنَا
فِي أَكْثَافِ عِصْمَتِكَ بِرَافِقَتِكَ وَ
رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

نے مجھ کو تیری مہربانی کے حلقہ سے وابستہ رہنے پر آمادہ کیا ہے اور نہیں
مستحق ہے۔ وہ شخص جو تیری رستی کو تھامے، اس بات کا کہ اسے بے پناہ
چھوڑ دیا جائے اور نہیں سزا دار ہے وہ شخص جو تیری عزت کی پناہ
میں آئے اس امر کا کہ اسے خوار کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ اے
میرے معبود! پس تو ہمیں اپنی حمایت سے اور ہم کو اپنی نگہبانی سے
محروم نہ کر اور ہمیں ہلاکت کے گھاٹوں سے ہٹائے رکھے پس ہم تیری
نگہبانی اور تیری پناہ میں ہیں۔ اور تیرے لیے ہیں۔ سوال کرتا ہوں
میں تجھ سے، تیرے مخصوص ملائکہ اور تیری صالح مخلوق کا واسطہ
دے کر، یہ کہ تو ہم پر ایک ایسی نگرانی کرنے والی (ہدایت) معین کر
دے جو ہمیں ہلاکتوں سے نجات دلائے، آفتوں سے بچائے اور
سخت مصیبتوں سے (ہمیں) محفوظ رکھے اور یہ سوال کرتا ہوں کہ
تو ہم پر اپنا سکون نازل فرما اور یہ کہ تو ہمارے چہروں کو اپنی محبت
کے جلووں سے ڈھانپ لے اور یہ کہ تو ہمیں اپنی سخت قوت اور
غلبہ میں پناہ دے اور یہ کہ تو ہم کو اپنی حفاظت کے سایہ میں آمار۔
واسطہ تجھ کو اپنی مہربانی اور رحمت کا اے سب رحم کرنے والوں
سے زیادہ رحم کرنے والے۔

۱۔ گناہان کی وجہ کہ انسان کو اس کا مقصد حیات یعنی معرفت و عبادتِ اوت ہو جانے کے باعث زندگی ہی میں مردہ بنا دیتے ہیں۔

۲۔ یعنی ہماری بارگشت تیری ہی طرف ہوگی۔

۳۔ راقیۃ کے معنی میں بچانے والی بطور مجاز مرسل ہدایت مراد ہے جس میں وہ سب صفات پائی جاتی ہیں جو بعد میں مذکور ہیں۔

۴۔ گناہان کی وجہ کہ پچھتائیں نہ پھٹنے دے۔

۵۔ آفات اور سخت مصیبتوں سے بھی گناہ مراد ہیں جو درحقیقت انسان کے لیے بڑی آفت اور عظیم مصیبت ہیں۔

۶۔ یعنی اپنی رحمت سے یا اپنی جانب سے سکون عطا کر۔

الْخَائِسُ عَشِيرٌ مَحْكُوكٌ لِلزَّاهِدِينَ

پندرہویں مناجات - ناپردوں کی دعا

اَللّٰهُ اَسْكَنْتَنَا دَارًا حَفَرَتْ حُفَرَ
مَكْرِهَا وَعَلَّقَتْنَا بِاَيْدِي السَّيَا فِي حَبَائِلِ
عَذْرُهَا فَالَيْكَ نَلْتَجِيْ مِنْ مَّكَائِدِ خَدِّهَا
وَبِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ الْاِغْتِرَارِ بِزَخَارِفِ
زِينَتِهَا فَاِنَّهَا السُّهْلُكَةُ طُلَا بِهَا
السُّلْفَةُ حَلَالُهَا الْحَشْوَةُ بِالْاَفَاتِ
السَّحْوَةُ بِالتَّكْبَاتِ اِلٰهُيْ فَزَهِّدْنَا
فِيْهَا وَسَلِّتْنَا مِنْهَا بِتَوْفِيْقِكَ وَعِصْمَتِكَ
وَاَنْزِعْ عَنَّا جَلَابِيْبَ مَخَافَتِكَ وَتَوَلَّ
اُمُوْرَنَا بِحُسْنِ كِفَايَتِكَ وَاَوْفِرْ
مَزِيْدَنَا مِنْ سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَاَجْمِلْ
صَلَاتِنَا مِنْ قَيْضِ مَوَاهِبِكَ وَاعْرِضْ

اے میرے معبود! تو نے ہمیں ایسے گھر میں ساکن کیا ہے
جس میں تو نے اس کی مکاریوں کے گڑھے کھود دیے ہیں اور
لٹکا دیا ہے تو نے ہم کو جس کی بے وفائی کی رسیوں میں فساد و فتنہ
کے باتھوں سے پس ہم تیری ہی جانب اس کے فریبوں کے پھندوں
سے پناہ لیتے ہیں اور تیری ہی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں اس کی
ہراسنگی کی دل کشیوں کے دھوکے میں پڑ جانے سے کیونکہ وہ آراستگی
اپنے طالبین کو ہلاک کرنے والی ہے اور اپنے مہمانوں کو تلف
کرنے والی ہے آفتوں سے بھری ہوئی ہے اور نخواستوں سے پُر
ہے۔ اے میرے معبود! پس ہمیں اس میں ڈر و تقویٰ عنایت کر
اور اپنی توفیق اور نگہبانی سے اس (زینت دنیا) سے محفوظ رکھ اور
ہم سے اپنی نافرمانی کی چادریں اتار دے اور ہمارے امور میں اپنی
جانب سے بہترین طور پر غنی بنا کر سرپرستی فرما اور ہمارے لیے

۱۔ یعنی دنیا میں جو کہ دارالغور ہے۔

۲۔ بندوں کے امتحان کے لیے۔

۳۔ ان الفاظ سے ظاہر ہے دھوکا ہوتا ہے کہ انسان خود باللہ غافل مجبور ہے مگر حقیقت جلد کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ مراد تامل یہ ہے کہ قضاے الہی نے انسان کو دنیا کی مکاریوں اور

بیوفائیوں کی رسیوں میں ملوث کر دیا ہے مگر اس کے یہی نہیں کہ اس میں ان رسیوں کو ٹرانے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان نفسانی خواہشوں اور دنیا کی

لذتوں کے حلقے میں گھرا ہونے کے باوجود اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے اختیار کرے جس سے چاہے اجتناب کرے۔

۴۔ گناہوں اور انراہیوں میں مبتلا کر دیتی ہے جو موت اور ہلاکت کے مراد ہے۔

۵۔ حلال۔ اترنے والے یعنی مہمان۔

۶۔ یعنی ایسی توفیق دے کہ ہم اس سے بچے رہیں۔

۷۔ کفایت، غنی، بادیہ اور اختیارج کو رفع کرنا۔

فِي أَفْعِدَتِنَا أَشْجَارَ مَحَبَّتِكَ وَأَثِمَ
لَنَا أَنْوَارَ مَعْرِفَتِكَ وَادْقُنَا
حَلَاوَةَ عَفْوِكَ وَلَذَّةَ مَغْفِرَتِكَ
وَأَقْرِصْ أَعْيُنَنَا يَوْمَ لِقَائِكَ بِرُءُوسِكَ
وَأَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِنَا كَمَا
فَعَلْتَ بِالصَّالِحِينَ مِنْ صَفْوَتِكَ
وَالْأَبْدَارِ مِنْ حِكْمَتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَكْرَمَ
الْكَرَمِينَ

۵

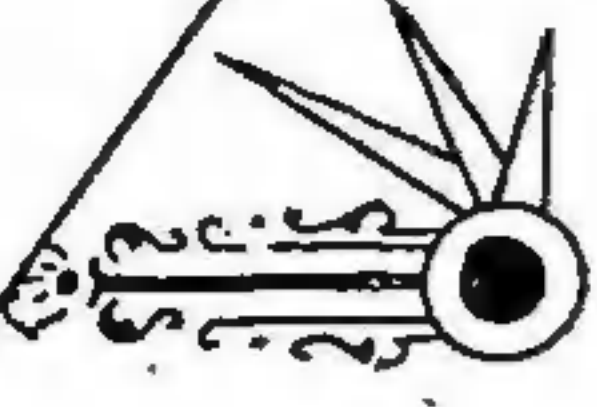
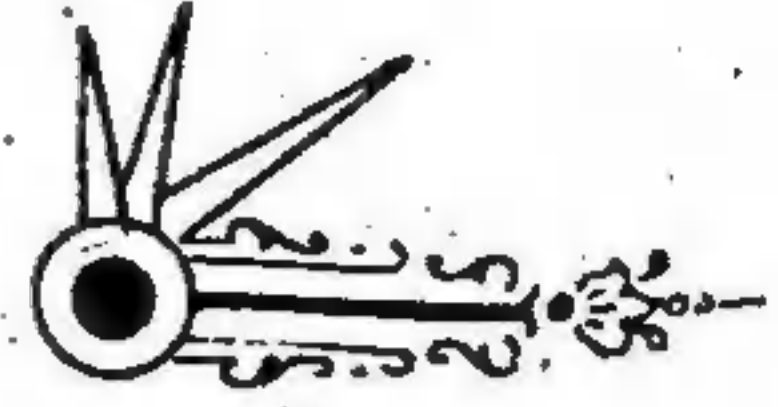
مزید اضافہ کر اپنی وسیع رحمت سے۔ اور اپنی عطاؤں کے فیض سے ہم
کو ثواب جمیل عطا کر۔ اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے درخت بو
دے۔ اور ہمارے لیے اپنی معرفت کے جلوے تمام کر دے اور
ہمیں اپنی معافی کی مٹھاس اور اپنی بخشش کا مزہ چکھا دے اور
اپنی ملاقات کے دن ہماری آنکھوں کو اپنی تجلیات سے ٹھنڈا کر
اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے جیسا کہ تو نے اپنے
چنے ہوئے صالح بندوں اور اپنے مخصوص نیکو کاروں کے ساتھ کیا
ہے۔ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ اے سب رحم کرنے والوں سے
زیادہ رحم کرنے والے۔ اور اے سب کرم کرنے والوں سے زیادہ
کرم کرنے والے۔

(کتبہ: محبت سید صدیقی نسخ رقم محلہ راب غل وزیر آباد)

- ۱۰ یعنی ہمارے امور میں محض رفع اختیار کر بلکہ اپنی رحمت سے مزید اضافہ کر۔
۱۱ یعنی ہمیں اتنی معرفت حاصل ہو جائے جتنی کہ ایک انسان کو ہو سکتی ہے اور جس کے بعد مزید معرفت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔
۱۲ یعنی حساب و کتاب کے دن جبکہ تمام انسان دربار ایزدی میں حاضر ہوں گے۔
۱۳ روایت سے تجلیات الہی کا نظر آتا رہا ہے۔

نماز شب

زیر نظر صحیفہ کے صفحہ ۱۴۲ پر امام زین العابدینؑ کی ایک دعا نقل کی گئی ہے جسے آپ نماز شب ادا کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے

مذکورہ بالا دعا کے قارئین کی سہولت کے پیش نظر ذیل میں نماز شب اور اس کے فضائل مختصراً درج کیے جاتے ہیں:-

فضائل نماز شب | امیر المؤمنین علی بن ابی طالبؑ کے حوالہ سے امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز شب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز جناب رسالتؐ صلعہ پڑھا کرتے تھے اور حضورؐ نے اس نفلہ کے ادا

کرنے کی خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے۔ کیونکہ اس نماز کی برکت سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ رنج و غم سے نجات ملتی ہے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے۔ بیماری دور ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ غیب سے کوئی ایسی نعمت عطا کرتا ہے جس کا پہلے سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

صادق آل محمدؑ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز شب کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تودہ عمل بجا لارہا ہے جو پیغمبر اور صدیق بجالاتے تھے۔

وقت | یہ نماز نصف شب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے قبل بھی پڑھ لے اور پھر فوراً سو جائے تو درست ہے۔

ارکان وغیرہ | نماز شب گیارہ رکعات پر مشتمل ہے جن میں ابتدائی آٹھ رکعتیں، دو دو رکعت کر کے "نافلہ شب" کی نیت سے — دو رکعتیں نماز شفع کی نیت سے — اور آخر کی ایک رکعت "نماز وتر" کی نیت سے پڑھتے ہیں۔

نافلہ شب کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ہو اللہ۔ دومری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل یا ایہا الکافرین اور باقی چھ رکعتوں میں الحمد کے بعد کوئی سورہ جو یاد ہو، پڑھا جاتا ہے۔ آٹھویں رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد تسبیح فاطمہ کا ورد کرتے ہیں۔

نماز شفع کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر تسبیح فاطمہ کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں:-

اٰلٰہِیْ کَحَرَصَ لَکَ فِیْ هٰذَا اللَّیْلِ الْمُتَعَرِّضُوْنَ وَ قَصْدَکَ فِیْہِ الْقَاصِدُوْنَ وَ اَمَلَ قَضَیَّکَ وَ مَعْرُوْفَکَ الطَّالِبُوْنَ وَ لَکَ فِیْ هٰذَا اللَّیْلِ نَفَخَاتٌ وَ جَوَائِزٌ رَّعَظَیَا وَ مَوَاسِبٌ تَمُنُّ بِہَا عَلٰی مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِکَ وَ تَمْنَعُہَا مَنْ لَمْ تَسِبْ لَہُ الْعِیَاۃَ مِنْکَ وَ ہَا اَنَا ذَا عَبْدُکَ الْفَقِیْرُ اِلَیْکَ الْمُوْمِلُ قَضَیَّکَ وَ مَعْرُوْفَکَ اِنْ کُنْتُ یَا مَوْلَایَ تَفَضَّلْتَ فِیْ هٰذِہِ اللَّیْلَۃِ عَلٰی اَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ عُدْتَ عَلَیْہِ بِعَائِدَۃٍ مِنْ عَطْفِکَ فَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِہِ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ الْخَیْرِ مِنَ الْفَاضِلِیْنَ وَ جُدْ عَلٰی بِطَوْلِکَ وَ مَعْرُوْفِکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ وَ صَلِّ اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

خَاتِمِ النَّبِيِّنَ ذَالِهِ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا إِنَّ
اللَّهَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ كَمَا أَمَرْتَ فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

نماز وتر میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ انعام (قل هو اللہ) اور ایک ایک بار سورہ الفلق (قل اعوذ برب الفلق) اور سورہ الناس

(قل اعوذ برب الناس) پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد قنوت میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
پھر (حالت قنوت ہی میں) سو مرتبہ استغفر اللہ ربی وَاَتُوبُ إِلَيْهِ ۝ پھر سات مرتبہ استغفر اللہ الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ بِجَمِيعِ ظُلْمِي وَجُرْحِي وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَاَتُوبُ إِلَيْهِ ۝ پھر ایک مرتبہ رَبِّ
أَسَأْتُ وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَبِئْسَ مَا صَنَعْتُ وَهَذِهِ يَدَايَ يَا رَبِّ جَزَاءُ بِمَا كَسَبْتُ وَهَذِهِ رَقَبَتِي
خَاضِعَةٌ لِمَا أَمَرْتَنِيهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَخُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي الرِّضَا حَتَّى تَرْضَى لَكَ
الْعُقُوبَى لَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُبْحَانَ الْعَفْوِ ۝ پھر ایک بار رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۝ پھر سب سے آخر میں (حالت قنوت ہی میں) چالیس مومنوں کے لئے ان الفاظ میں دعا کرے۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِفُلَانٍ ۝ فُلَانٍ ۝ اس ذکر کے دوران اتنا جو جمع قلب ہونا چاہیے کہ آنکھوں میں آنسو بھر جائیں۔ پھر رکوع و سجود و تشهد کے بعد سلام
پھیر دے۔ یہاں پر نماز شرب ختم ہو جاتی ہے۔

حضرت امام زین العابدین یہ نماز ادا کر کے اعتراض معافی میں سورہ ۱۴ کی دعا پڑھا کرتے تھے۔

۱۵ فُلَانٍ وَفُلَانٍ کی جگہ مومنوں کے نام لینا چاہئیں۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

ملنے کا پتہ

شیخ غلام علی ایندلسی پبلشر ادبی مارکیٹ چوک انارکلی۔ لاہور

کشفِ عکاسی

یعنی

زبورِ آلِ محمدؐ

اُردو ترجمہ — مفید حواشی
مفصل مُقدمہ — سیر حاصل تذکرہ

چند ادعیہ جو آج تک شائع نہ ہو سکیں

ترتیب — ترجمہ — حواشی

سید فائز رضا نسیم امروہوی